

समर्पण

विदेह जनक के समान शासक होते हुए भी परम ज्ञानी और भक्त
हिन्दू-संस्कृति के अनन्य उपासक तथा
उच्चाखण्ड के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले
डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी के
कर-कर्मलों में

लेखक

श्री उत्तराखण्ड-यात्रा-दर्शन भूमिका—

देवतात्मा हिमालय और उसके चरणारविन्दों से निफलने वाली गङ्गाओं ने केवल आर्यावर्तकी पुण्यभूमि का निर्माण नहीं किया, बरन् उसे अपने अंक में लेकर पालापोसा भी है। हिन्दू-धर्म हिमालय-धर्म है, और हिन्दू संस्कृति गङ्गा-संस्कृति। हिमालय की जिस पावन भूमि से गङ्गा-यमुना बही हैं, वहीं ब्रह्माका मान-सरोवर, विष्णुका बदरीनाथ और महेश के केदार-कैलाश हैं। यही उमा का नन्दामोट और कार्तिकेय के कौचद्वार हैं। यहीं गणेश और दुर्गा की क्रीडाभूमि है। यक्ष, गन्धर्व और किन्नरों की लीला भूमि, खस, किरात और नागों की क्रीडास्थली और आर्यों की देवभूमि यही है। युग-युगसे ऋषि-मुनि और कवि-लेखक जिसकी महिमा गाते रहे हैं, उसके संबन्ध में कुछ कहना साहस-मान है। गिरीश शंकर और गिरीश हिमालय एक हैं। अस्तु पुष्पदन्त के शब्दों में:—

अतीतः पन्थानन्तव च महिमावाङ्मनसयो-

रतद्व्यावृत्त्यायच्चकितमभिधत्तेभ्रुतिरपि ।

सकस्य स्तोतृत्व, कतिविधगुणः कस्य विषयः ?

पदेत्वर्वाचीने पतति न मनः कस्यन यचः ?

मधुस्फीतावाचः परमममृतमिति तव-

स्तव ब्रह्मन् किञ्चापिसुरगुरोर्विस्मयपदम् ।

मम त्वेताँव्याणीगुणाकथनपुराण्येन भवतः

पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरनयनबुद्धिर्व्यवसिता ॥

इस पुस्तक में उत्तराखण्ड (केदारखण्ड) की तीर्थयात्रा के इतिहास और प्रभावों पर संक्षेप में कुछ विचार प्रकट किए

गए हैं। इस संबंध में मैंने बहुत सी सामग्री एकत्रित की थी, जिसका मैं समय और स्थानके अभाव से पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सका हूं इसका बड़ा मुझे खेद है। फिर भी जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, उससे पाठकों का मनोरंजन होगा, ऐसी आशा है।

इस विषय पर अभी तक किसीने, जहां तक मुझे ज्ञात है, लेखिनी नहीं उठाई है, इसलिए मेरे प्रयास में त्रुटि होना स्वाभाविक है। इसमें जिन विचारों को प्रकट किया गया है, उनके प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए गए हैं। यह पुस्तक यात्राकी डायरी या अपनी यात्रा का वर्णन मात्र नहीं है। यद्यपि मैंने इस पुस्तक में वर्णित अधिकांश तीर्थोंकी यात्रा स्वयं की है, और उन भागों की भी यात्रा की है जिनका उल्लेख इसमें नहीं हो सका है, पर मैंने प्रायः सर्वत्र दूसरे व्यक्तियों के हृदय में हिमालय के सौन्दर्य को जो लहरें उठी हैं, उन्हीं के चित्रण दिए हैं, जिससे पाठकों में हिमालय के विभिन्न रुचिवाले भक्तों की भावनाओं का पता लग सके।

इस पुस्तक में मुख्यतः तीर्थों के इतिहास और व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। आज इस सम्बन्धमें विभिन्न लेखकों के विचारों को उद्धृत करना आवश्यक था, इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर अपने अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिस धर्म को आज हम मानते हैं वह अनेक आर्यों की देन नहीं है। अस्तव्यस्त उसमें आर्यों की देन बहुत कम है। हमारे शिव, राम, नन्दा), यक्ष, नाग, गज्रा और न जाने कितने देवी-देवता तीर्थ और धार्मिक भावनाएँ हमें अपने उन पूर्वजों से मिली हैं

जो आर्यों के आने से पूर्व इस देशमें बसे थे । वे आर्यों से किसी प्रकार पिछड़े या ह्येय नहीं थे । हमें हिन्दू नाम सिन्धुओंके वंशज होने के कारण मिला है । सारे भारतके निवासियों की नसों में जितना आर्येतर रक्त है, उतना आर्यरक्त नहीं है ।

भारत में आर्य लोग इतनी अधिक संख्या में प्रविष्ट नहीं हुए जो वहां के निवासियों को सर्वथा मिटा देते । चलते उन्हीं को यहां की जनता में घुलमिल कर उनको रीति-नीतियों को अपनाना पड़ा । भारत में आर्यों के प्रवेश से पहले हिमालय प्रदेश की अनेक जातियों में से दो जातियां खस और किरात प्रमुख थीं । किरात खनों के आगमन से बहुत पहले ही पूर्व की ओर से इस देश में प्रविष्ट हुए थे और सारे हिमालय की निचली ढालों पर छा गए थे । असमके नागा किरात, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की तराई के थाकू, देहरादून-भाबर के महर और कांगड़ा-होशियारपुर, जम्मू के घृत उसी महानकिरात-वंश के अवशेष हैं । आर्यों के प्रवेश से कई शताब्दी पहले इस देश में पश्चिम उत्तर में हुंजा-नगर दर्दिस्तान की घाटियों से होकर दरद-खस जाति में प्रवेश किया और उन्होंने किरातों के उत्तम चराई क्षत्रियों को उनसे छीन कर उन्हें दो भागों में बांट दिया । कुछ किरातों ने हिमालय की निचली ढालों और तराई में गरण ली और कुछ हिमालय की अति उंची ढालों पर चले गए । जहां वे बुजूमें मलाणी के निवासी, वुशहर-रामपुर के कनोरे, उंची भौटातिक घाटियों के तराण परतंगण, मारछा, तोलछा, जो-हारी, असकोट के राजकिरात और नेपाल की नेवार, भगर, राई लिम्बू आदि किराती जातियों को विद्वान किरातों का ही वंशज मानते हैं । नेपाल के पूर्व से असम तक इनकी अविच्छिन्न

मृंखला है ।

हमारे प्राचीन साहित्यमें इन किरातों का किरात, चिलात, निपाद, दस्यु, व्याघ, वनव्याघ, भिज़ आदि अनेक नामों से उल्लेख मिलता है । उत्तराखण्ड के इन किरातों के अनेक देवी-देवताओं और तीर्थों को खसों ने और आगे चलकर सारे भारत के हिन्दुओं ने अपना लिया । शिव उन्हीं किरातों के देवता थे । और महाभारत के अनुसार अर्जुन को उत्तराखण्ड में शिव किरात-वेश में ही मिले थे । केदारखण्ड ग्रंथ के अनुसार गुरु षशिष्ठ उत्तराखण्ड में आकर कुछ समय तक किरातों के साथ रहे थे । इन किरातों, व्याधों, या भिज़ों के सहस्रों स्मारक आज भी सारे हिमालयमें मिलते हैं । देहरी में भिलंगणा (भिलगन्ना) भिल्लेरवर महादेव तो प्रसिद्ध हैं ही, इनके अतिरिक्त सैकड़ों भिल-खा नाम वाले गांव आज तक चले आते हैं । ये किरात प्राचीन ग्रन्थों में कहीं तो पवित्र क्षत्री कहे गये हैं और वही म्लेछ, किरा-तो की मुख्याकृति तिब्बत, बर्मा, चीन आदि देशों की मंगोल वंशी जातियों की मुख्याकृति से मिलती-जुलती है । चपटा मुख, चपटा माया, मूँछ-दाढ़ी कम, पीला सा रङ्ग और बहुतों की चपटी नासिका । इस प्रकार की किरात मुख्याकृतियाँ हिमालय की उँची ढालों पर कन्नौर से असम तक और आगे सारे दक्षिण-पूर्वी एशिया में मिलती हैं । नेपाल, सिक्किम, भूटान, और असम में तो इन्हीं मुख्याकृतियों का बाहुल्य है । हिमालय की सारी भाषाओं पर किरातों की भाषा की छाप मिलती है ।

दूसरी महाजाति जिसने हिन्दू धर्म के निर्माण और उत्तराखण्ड के तीर्थों की मान्यता और प्रचार में योग दिया, उस महाजाति है । आरंभिक वैदिक साहित्य में जिन देवताओं का

वर्णन है उनमें से अधिकांश की आज पूजा-अर्जा नहीं होती, उत्तर वैदिक साहित्य पुराणों निगमागमों, जातकों और अन्य पाली ग्रन्थों में हम जिन सहस्रों देवी-देवताओं, नागों, गंधर्वों यक्षों, किन्नरों आदिकी पूजा का वर्णन मिलता है, वे सहस्रांश से आगे १ वे आर्यों के आगमन से पूर्व इस देशमें घसी जातियों के उपास्य थे और जन साधारण में उनकी पूजा प्रचलित होने के कारण लोकसाहित्य में उन्हें स्थान मिल गया। इनमें से न जाने कितने देवी-देवता खसों के ग्राम-देवी-देवता हैं। आज अपना प्राचीन इतिहास भुला देने के कारण खस जाति की सन्तान अपने को खस कहने में अप्रतिष्ठा समझती है। किन्तु कश्मीर से लेकर नेपाल तक आज भी हिमालय के निवासियों में खस-जाति की प्रचुरता है और उत्तराखण्ड के सारे महातीर्थ खस महाजाति के तीर्थ हैं, जिन्हें सारे भारत के हिन्दुओं ने अपनाने में अपना गौरव समझा है।

खस महाजाति का इतिहास आर्यजाति के इतिहास से भी अधिक प्राचीन और अधिक रोचक है। आर्यों के स्मारक ईरान, आर्यावर्त, आर्यपुत्र, आर्या जैसे थोड़े-से शब्द रह गए हैं। किन्तु खस-महाजाति के सहस्रों स्मारक पूर्वी यूरोपसे लेकर हिमालय होते हुए असम तक फैले हैं। कीकेशश (कच्चकम) काशगर (खस गरि), काशिपयनसागर, काजविन, कण्ठोडोशिया, फेफाशिरु, कशदा, चालिदयां, कश्मार, खसपट्टी, (टेहरी) खस-परजिया बोली (अलमोड़ा) तथा खसबुरा बोली (नेपाल) आदि के अतिरिक्त हिमालय की ढालों पर सहस्रों गांव खस जाति के स्मारक हैं। अम्ले गढ़वाल में कस्याली, कसोला, कसलीनगर कछरा, कसेटो, कलसारी, कसबाड़ी, कस, कस-

वाल, जसवाल, कस्सी, कमियारी, कमखल, कममाणी, कस-
नेथ, जसपुर, कसकोट, असकोट, कचुंडा, कडामू, कोल्सी,
कसले, किसमोला, कसियाणा आदि बीसियों गांव हैं।

कुश, खस, कस, कस्सी या कस्माइत जाति आज से पांच
सहस्र वर्ष पूर्व कौशेशा से लेकर काश्चियन के निम्न-प्रदेश तक
फैली थी। स्ट्रैबो ने इसका उल्लेख काश्चियन के निम्न-प्रदेश
में किया है। यहां से यह जाति एशिया, यूरोप और अफ्रीका में
फैल गई। अफ्रीका में यह जाति कुशाइन नाम से और यूरोप के
इतिहास में आयत-कपाल (ग्रीड हेड्स), अलपाइन, या अना-
तोलियन आदि नामों से प्रसिद्ध है। यह जाति एशियाकी पर्वत-
शृंखला पर तुर्की, ईराक और ईरान में फैल गई। और इसने
विक्रम सं १८ शताब्दी पूर्व बेबीलोनिया पर अधिकार कर लिया
और उस देश पर इसका राज्य ५७६ वर्षों तक रहा। यह कस्मा-
इत या कस या खस जाति सुरियश (मूर्य) मस्तश (मरुत)
सुरियश (यूनानी योगीज) के अतिरिक्त कश्शू देवता की पूजा
करती थी जो इस जाति का अपना देवता था। इसी कश्शू की
पूजा हिमाचल और जीनसारके खम महाशू के नाम से तथा चम्बा
के गद्दी मागीमदेश के नाम से और सारे भारत के हिन्दू महेश्वर
के नाम से करते हैं। कम-खस जाति का यह 'शू' शब्द हिमालय
की भाषाओं में सैकड़ों शब्दों में मिलता है। मारहस्यू में न्यू
यही 'शू' है।

बेबीलोनिया में मात्रा-य उठ जाने पर यह जाति एशिया
के पर्वतों पर पूर्वकी ओर चलकर हिमालय पर छा गई हिन्दी जाति
कुट जाति, और सोख जाति इसी कस खस जातिकी शाखाएं हैं।
सदा पर्वतों पर रहने से यह जाति सोख, या तुषार (हिम पर्वतों

के मनुष्य) कहलाई। यूरोप की प्रभु जर्मन जाति को संतान है। वैदिक आर्यों ने खसों का दस्यु नाम से उल्लेख किया है। इसी जाति को एक शाखा कुषाण जाति थी जिसमें प्रसिद्ध कनिष्क सम्राट हुआ और जिसका उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य एशिया पर अधिकार था।

महाभारत, विष्णु, पुराण मारकंडेय पुराण तथा भागवत पुराणों में खसों का उल्लेख मिलता है। बृहत्संहिता और मनुस्मृति राजतरंगिणी आदि ग्रंथों में भी खसों का उल्लेख है। नन्दवंश संभवतः कुणिन्द खसों का वंश था। चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाने के प्रयत्न में चाणक्य की सहायता करने वाले यही पश्चिमी हिमालय के खस थे, जैसा कि विशाखदत्त ने लिखा है। जिस नरेश ने ध्रुवस्वामिनी के लिए गुप्त सम्राट शर्म (राम) गुप्त आक्रमण किया था वह कार्तिकेयपुर (जोशीमठ) का खस-नरेश था जैसा कि कान्य भी मांसा से प्रकट होता है।

ये खस सूर्य, मरुत, कश्शू के अतिरिक्त शिमलिय या हिम पर्वतों की रानी की पूजा करते। ये इसी शिमलिय से ईरानी भाषा के जिम और भारतीय आर्य भाषाओं के हिम और हिमालय शब्द बने हैं। खसों की इस शिमा, जिमा, हिमा देवी का ही नाम उमा है, जिसे आर्यों ने उमा हैमवती के नाम से पूजना आरंभ किया है। यही उमा आज भी सारे हिमालय प्रदेश में नन्दा, पार्वती, गौरी, गौरजा आदि सैकड़ों नातों से पूजी जाती है।

यहां खसों का इतिहास अति संक्षेप में दिखाया गया है विशेष विवरण के लिए दरबर्ट ब्रूश हाना की पुस्तक कलचर

ग्रेड कलतर रेस-ओरजिन्स, त्रिशमैन की पुस्तक ईरान, रैप्मन की पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्टरी अफ इंडिया आदि देखिए। खसों के विस्तृत सप्रमाण इतिहास मेरी पुस्तक "उत्तराखण्ड का इतिहास" में मिलेगा। इस संक्षिप्त इतिहास से भी यह विदित होजाता है कि खस महाजाति का इतिहास आर्यजाति के इतिहास के समान ही बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण घटनाओं ने भरा है और खस महाजाति की संतान को अपने नकली पूर्वजों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय, चमा, नन्दा, घंटाघण अगणित यक्ष, रक्ष, नाग, गन्धर्वादि की कल्पना के लिए और उत्तराखण्ड के तीर्थों की मूल-स्थापना के लिए हिन्दू जाति खस महाजाति की श्रेणी है। और यदि उस महाजाति के वंशजों का आज तक उत्तराखण्ड के कुछ तीर्थों पर अधिकार चला आता है, तो यह गौरव की बात है। समय के अनुसार रीति नीतियाँ बदलती हैं और जातियाँ नया चोला धारण करती हैं। उन्हीं के साथ-साथ तीर्थ, तीर्थों के देवता मन्दिरों के पुजारी और पूजा-अर्चा की विधियाँ भी बदलती हैं। कांगड़ा में बज्रेश्वरी का मंदिर पहले बौद्ध मंदिर था आज हिन्दू मन्दिर है। नेपाल के अनेक तीर्थ सौ वर्ष पहले बौद्ध तीर्थ थे। पंजाब के अनेक गुरुद्वारे पचास वर्ष पहले हिन्दू मंदिर थे। भारत की सैकड़ों मसजिदें थीं इसे कौन नहीं जानता। यह लीला चलती रहती है।

हिमालयका, विशेष रूप से मध्य हिमालय उत्तराखण्ड का द्रविणों से बहुत अधिक संचय रहा है। गंगा के मैदान में बसी हुई जातियों के बीच से होकर जब आर्य आगे बढ़ने लगे तो जिस प्रकार कुछ द्रविड़ और मुंड शवर जातियों को बिन्ध्याचल के दक्षिण में

जाना पड़ा उसी प्रकार कुछ द्रविड़ और मुंढशवर जातियों को उत्तर में हिमालय में प्रविष्ट होना पड़ा। गढ़वाली भाषा में अगणित शब्द मीथे तामिल से लिए गए हैं जिनमें से कुछ अत्यन्त मनोरंजक हैं। हमारी अनेक सामाजिक प्रथाएँ लिगवाम, पित्र-कुडी स्वयं 'कूडी' (घर) शब्द भी दाक्षिणात्यों से हमें मिले हैं। महाभारत के उत्तर भारतीय पाठ में हिमालय की छस जातियाँ और तीर्थों का उतना प्रचुर, महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक वर्णन मिलता, जितना दाक्षिणात्य पाठमें, यद्यपि संभावना इसके विपरीत होनी चाहिए। क्यों? निश्चय ही महाभारत में दाक्षिणात्य पाठ के कम से कम उत्तराखण्ड संबंधी विशेष वर्णन अवश्य उत्तराखण्डमें लिखे गए हैं। गंगोत्तरी का जल रामेश्वरम् में अवश्य सहस्राब्दियोंसे चढ़ता रहा है। शंकर ने भी पहले दाक्षिणात्य उत्तर भारत के कुछ मंदिरों में प्रविष्ट हो चुके थे। विशेष कर काली, मैरव आदि के मंदिरों में (कादम्बरी में चंडिका-वर्णन)। दक्षिण में जा बसने वालों के भ्राता उत्तर में भी बसते थे। इस सम्बन्ध में हम विस्तारपूर्वक उत्तराखण्ड के इतिहास में लिखेंगे।

यात्रा मार्ग में मोटरें आजाने मे गढ़वाल को जो हानि पहुँची है, उसकी पूर्ति नहीं होसकती, मोटर मार्ग आने मे लाभ भी हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। पर्यतीय भागों में वर्तमान काल में मोटर जोयन का अंग है, प्राण है। इस पुस्तक में उसका जो प्रभाव चट्टियों पर पड़ा है केवल उसी पर विचार किया गया है। युग की पुकार के साथ ही हमें चलना होगा, परिणाम जो कुछ हो। सीमांत प्रदेश होने के कारण उत्तराखण्ड में मोटर-मार्ग अब तो अनिवार्य होगए हैं।

इस ग्रन्थ में कहीं-कहीं कुछ उक्तियों में एक ही विषय पर

कुछ ऐसे विचार आ गए हैं, जो ध्यान पूर्वक न पढ़ने पर परस्पर-विरोधी लग सकते हैं। ऐसा विरोधाभास प्रायः उन स्थलों पर मिलता है जहाँ दूसरे ग्रन्थों के उद्धरण दिए गए हैं जो विभिन्न लेखकों के विचारों को प्रकट करते हैं। उत्तराखण्ड के मन्दिरों पर दक्षिणात्य रागल आदिका अधिकार कम से हुआ इस संबंधमें अभी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। लगभग सौ डेढ़ सौ वर्षों से तो अविच्छिन्न परम्परा मिलती है, किन्तु उससे पहले केवल अनुमान मात्र लगाया जा सकता है। इस संबंध में दोनों प्रकार के प्रमाण या अनुमान इस पुस्तक में दिए गए हैं। प्राणके समय तक संभवतः और पहले से ही दक्षिणात्य 'सिद्ध' उत्तर-भारत के मन्दिरों में पहुँचने लगे थे। किन्तु बदरीनाथ, केदारनाथ आदि के तीर्थों पर उनका अधिकार इतना प्राचीन नहीं है। और दक्षिणात्य रागलों की परम्परा को शंकराचार्य के समय से मानने के लिए प्रमाण नहीं मिलते।

पुस्तक का फलेवर न बड़े इस विचार से उद्धरणों को बहुत संक्षिप्त करना पड़ा है और अनेक छोड़ दिए गए हैं। फिर भी अनेक पुस्तकों के उद्धरण इस पुस्तक में आए हैं। उन सब पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ।

गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत का मैंने बहुत उपयोग किया है। इसका प्रत्येक अंक उद्योग-व्योम प्रकाशित होता था मैं आने लिए विस्तृत अनुमतिग्रहण बनाता जाता था। पीछे महाभारत की व्यक्तिवाचक अनुमतिग्रहण प्रकाशित होगई है जो हिन्दी में एक निराली और अत्यन्त उपयोगी वस्तु है, उससे मुझे बहुत लाभ पहुँचा। गीता प्रेम वालों की मेरे ऊपर जो कृपा सदाने रही है, उसे कोरे 'कन्यधाद' शब्दसे टाल देना 'साहित्यिक

धूर्तता' है।

मेरे परम पूज्य श्री विशाल भगि जी शर्मा उपाध्याय का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे यह पुस्तक शीघ्रातिशीघ्र जैसी घनपट्टी लिखकर देनी पड़ी है। उत्तराखण्ड के सम्बन्धमें लिखने वाला, या केंद्रीकी यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी उपाध्याय जी से परिचय प्राप्त करने और उनकी विद्वत्ता से उन्नत होने का इच्छुक रहता है। उत्तराखण्ड की यात्रा के सम्बन्ध में लिखने वाले राहुल आदि अनेक व्यक्तियों ने अपने ग्रन्थों में उपाध्याय जी का आधार प्रदर्शन किया है। नारायण-कोटि के निम्न के ग्वंटरों के महत्य को जनता और सरकार के सम्मुख रखनेका भेय आपको ही है। आपकी प्रेरणा से ही काली मठ की मूर्तियों की सुन्दरता और शिलालेखोंका महत्य जनता के सम्मुख आया है। आपका धामार मैं किन शब्दों में व्यक्त करूँ ?

मैं पाठकोंसे अपनी प्रतियों के लिए क्षमा मांगना हूँ और निवेदन करता हूँ कि पुस्तक की उपादेयता बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव सूचित करनेकी कृपा करें। तथा पुस्तक की सुटियां घतलाकर अनुगृहीत करें।

शिवप्रसाद उमराव

विशाल कार्यालय—नारायण कोटि चमोली

उत्तराखण्ड डिभिजन

(सार्वजनिक के प्रणेता, प्रकाशक और प्रसारक)

पाल, किरात, युद्ध, प्रीति एवं स्त्रियोपयोगो उपन्यास, किस्सा, कहानी, नाटक, नियन्ध, धार्मिक, ज्योतिष, वैद्यक तथा आधारिक विद्यालयके कोर्स की पुस्तकें, तीर्थोंका माहात्म्य, नक्शे फोटो चित्रावलि एवं अनेकों तरह के गढ़वाल गीत चामां किम्ब की अंगूठियां तथा हर प्रकार की अचूक दवाइयां सस्ते दामों पर हर समय मिलता है।

✽ प्रकाशकीय निवेदन ✽

भारत तीर्थों का देश है। नगाधिराज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थों की एक शृङ्खला सी बनी हुई है। तीर्थ का अर्थ है, जिसके द्वारा तरना संभव हो। आर्य मान्यताओं के अनुसार संसार एक विशाल भव सागर है, जिसको पार करने में तीर्थ भी साधन माने गये हैं। तीर्थों के वातावरण में पहुँचकर मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इस मान्यताको लेकर ही हम धर्म-प्राण देशके लोग यात्रा करते हैं। इस प्रकारकी यात्रा में धार्मिक दृष्टि से पुण्य लाभ तो होता ही है किन्तु साथ ही स्वदेश के विभिन्न क्षेत्रों और उनमें रहने वाली समान संस्कृति के मूल में आवस्य जनताके शुभ दर्शन होते हैं, उनके रहन-सहन और जीवन-चर्याका पता चलता है। यात्रियों को अनेकता में एकता का आभाम मिलता है। अतः जनता के हृदयमें लोक संग्रही भावना का विकास और पारम्परिक मोहाद्र की अभिवृद्धि भी हमारे तीर्थों का प्रयोजन मानी जा सकती है।

धर्म-ग्रन्थों में तीर्थों की महिमा का विराद वर्णन है। प्राचीनकाल में धर्माचार्य और महात्मा गण तीर्थों में सन्त सम्मेलनों और समारोहों का आयोजन करते थे। पर्वों के अवसर पर देश के विभिन्न भागों के तीर्थों में आज जो बड़ी संख्या में जन-समुदाय एकत्र होता है वह चमत् परम्परा का संकेत है। विभिन्न धर्मावलम्बियों के फहराते हुए झण्डे आज भी मानों भारत की सांस्कृतिक एकता की घोषणा करते हैं।

युगों तक फँली हुई प्राचीन परम्परा के इस 'हिमालय' प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें तीर्थ नहीं कहा

जा सकता पर ऐतिहासिक और पर्यटकों की दृष्टि से बनका बड़ा महत्व है। प्रस्तुत ग्रन्थमें मेरे परम मित्र श्री शिव प्रसाद डबराल प्रिन्सिपल-टी०ए०बी०इन्टर कौलेज दुगड्डा गढ़वाल ने अदम्य उत्साह के द्वारा प्रखर पाण्डित्य का प्रकाश कर जनता जनार्दन की जो ठोस सेवा की है उसे विद्वान सहृदय पाठक ही समर्थन कर सकते हैं। श्री डबराल जी ने अथक परिश्रम कर महान् शोध की, फलस्वरूप उनका विविध साहित्य प्रकाशन हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीय जीवन के लिए बहुत बड़ी देन है। प्रस्तुत ग्रन्थ की पांडु लिपि को लेखक महोदय ने प्रकाशनार्थ मुझे दिया और मैंने श्री हीरालाल षडोला "उत्तराखण्ड प्रेस" मुगिकी रैती ऋषि-केश को दिया किन्तु प्रेस की असुविधायें आने से २१२ पेंज से आगे छपने को श्यामकाशी प्रेस मथुरा को देना आवश्यक प्रतीत हुआ। इसी कार्य के लिये मुझे १ माह भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा एवं घृन्दावन में निवास करना पड़ा। धन की कमी के कारण सभी उपयोगी कामों की गति धीमी पड़ जाती है किन्तु मेरे पुराने मित्र-श्यामकाशी प्रेस के अध्यक्ष श्री०ला० कुञ्जलाल अग्रवाल, श्री पं-पुरुषोत्तम दास कटारै मालिक हरि-हर प्रेस, श्रीश्याम सुन्दर मालिक पुस्तक मन्दिर मथुरा ने तन, मन, धनसे मेरी जो सहायता की उसका मैं हृदयसे आभारी हूँ और हृदय से सदैव आपकी वन्नति का परम पिता से प्रार्थी हूँ। इसी मथुरा नगरी के सिद्ध हस्त लेखक, कवि श्री-राजेश "दीक्षित" श्रीहीरामणि शर्मा ज्योतिषी-गढ़वाली, श्रीनिरंजनदास पायडेय, श्रीकुञ्जी लाल एण्ड संस भारत स्टूडियो ने जो सहायता की है उनकाभी मैं आभारी हूँ। साथ ही यह भी कि इस मधुपुरी में देव-दानव अबभी अपने कामों पर जी जानसे परिश्रम करते देखने में आये, किन्तु परम-पिता की कृपा से अच्छे लोगों के सम्पर्क से

सुरे समय का प्रभाव नहीं होता। अन्त में मैं अपने गुण प्राप्ति पाठको से यह भा. प्रार्थना करूँगा कि इस ग्रन्थ-रत्न के छपने में सुखे सगता साहित्य मण्डल कनाट सर्कस देहलीके प्रसिद्ध साहित्य-कार श्रीयशपाल जैन, विष्णु प्रभाकर, श्रीपं० रविशंकर शर्मा, धानू-ब्रह्मदत्त विशालद्वार नगभारत टाडूमस १० दरिया गंज तथा श्री-शङ्करदत्त शास्त्री ऋषिकुल ब्रह्मपर्याश्रम हरिद्वार और श्री भुष-नेश शास्त्री अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल मोटर यूनियन एवं श्री देवेन्द्र विशानी अध्यक्ष विज्ञान प्रेस, श्रीदीरालाल पछोला, श्रीधनशाय भद्र उत्तराखण्ड प्रेस मुनि की रती ऋषिकेश और श्रीत्रिविक-मसिंह रायत ऊर्ध्वमठ गढ़वाल का भी सहयोग रहा है अतः मैं उनका आभारी हूँ। इस ग्रन्थ के छपने में कोई मुटियां रही हों तो विशापाठक उसकी जानकारी कराने की कृपा करें जिसे भविष्य में दुःख कराने का प्रयास किया जा सके। मेरा तो जीवन इसी साहित्य सेवा में विलीन होने को है जिसमें प्रति-फल अनुफल समय आते ही रहते हैं।

“नर हरिः जगता कुरुता शिवम्।”

विशालमणि शर्मा-उपाध्याय

✽ सम्मति ✽

विश्व व्यापी पूजा भास्कर की ६ वीं आवृत्ति को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री० पं० विशालमणि शर्मा उपाध्यायजी कर्म-काण्ड के प्रचार के लिये महान् कार्य कर रहे हैं। हम उनके इस शुभ कार्य में सफलता की हृदय से कामना करते हैं।

चन्द्रशेखर शास्त्री
रजिष्टार (प्रस्तोता)
ऋषिकुल विशापीठ हरिद्वार

केदारदत्त शास्त्री आचार्य
प्रधानाचार्य श्र० कु विशापीठ
हरिद्वार

श्री उत्तराखण्ड-यात्रा-दर्शन

विषय सूची

भूमिला	पृ० १ से १४
अध्याय १ देवनात्मा हिमालय	१ से १२
॥ २ हिमालय-धर्म	॥ १४ से ३८
॥ ३ सर्व तीर्थमयी गंगा	॥ ३९ से ४६
॥ ४ महाभारत में उत्तराखण्ड की तीर्थ यात्रा	॥ ४७ से ८३
॥ ५ पुराणों में उत्तराखण्ड की पावन भूमि	॥ ८४ से ८३
॥ ६ केदारखण्ड ग्रंथ, समीक्षा और वर्णित तीर्थ	॥ ८४ से १३५
॥ ७ धर्मशास्त्रों में उत्तराखण्ड की यात्रा और उसकी प्राचीन विधि	॥ १३६ से १४७
॥ ८ युग युग में उत्तराखण्ड की यात्रा	॥ १४८ से २१२
॥ ९ वर्तमानकाल में उत्तराखण्ड की यात्राकी तैयारी	॥ २१३ से २३८
॥ १० उत्तराखण्ड के यात्रा-मार्ग और मार्ग-सौन्दर्य	
(१) यमुनोत्तरी गंगोत्तरी घाट	॥ २३९ से २४३
॥ ११ (२) केदारनाथ-बदरोनाथ घाट	॥ २४५ से २८३
॥ १२ (३) बदरोनाथ से लौटने के मार्ग	॥ २८४ से ३०७
॥ १३ उत्तराखण्ड की कुछ विचित्र यात्राएँ	॥ ३०८ से ३३८
॥ १४ कैलास-मानसरोवर के यात्रा-मार्ग	॥ ३३९ से ३८०
॥ १५ उत्तराखण्डके मंदिरोंके पंढे और रावल	॥ ३८१ से ४३५

अध्याय १६ घदरी-केदार-वर्ग-के-मंदिरों की	
व्यवस्था	पृ० ४३६ से ४३८
„ ११ गूठऔर सदावर्त सम्पत्ति की	
व्यवस्था	„ ४३६ से ४७७
„ १८ चत्तराष्ट्र के मंदिरों में इतिहास और	
पुरातत्व की सामग्री	„ ४७८ से ४७९
„ १६ तीर्थयात्राके धार्मिक और सामाजिक	
प्रभाव	„ ४७९ से ४८५
विषयानुक्रमणिका	„ ४८७ से समाप्ति

अध्याय १

देवतात्मा हिमालय

१ देवतात्मा की कल्पना—

नगाधिराज हिमालय जितना अपार और सुन्दर है, उतना ही विस्तृत और मोहक हिमालय-साहित्य भी है। युग-युगमें लाखों मनुष्य उमड़े चरणोंमें अपनी लिखित, मौखिक और मूक श्रद्धाजलियाँ अर्पित करते गए हैं। सारे हिमालयका अवलोकन और उसके बारे साहित्यका अध्ययन एक ही जीवनमें पूरा कर लेना असंभव है। इसीलिए हिमालय-सन्तान्धी विभिन्न अपि-मुनियोंकी भावनाओंका सार महाभारत [आदि० ३०।१८] में केवल इतना कहकर दिया गया है,—“हिमवान् भारतकी उत्तर सीमापर स्थित एक विशाल पर्वतराज है जो शरीरसे पर्वत होते हुए भी आत्मासे देवता है”। इसीको भारतमें आत्मा कालिदासने “अत्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज” कहकर व्यक्त किया है। [कुमार-संभव, १।१]

२. केवल मिट्टी-पत्थर नहीं—

हिमालय केवल पत्थर-मिट्टीका ढेर नहीं है, वह लता, वनस्पति-औषधि, पुष्प और स्तनोंका निरा उत्पत्ति-

स्थान नहीं है । हिमालयका सच्चा स्वरूप कविके शब्दोंमें देवतात्मा है, उसके प्रदेश देवभूमियां हैं । हिमालयका देवत्व कोरी कविकल्पना भी नहीं है जिस पर्वतराजके उच्च शिखरोंकी हिमराशि मातृभूमिका सुन्दर मुकुट है, जो हमारे मेघजल, वर्षा-संस्थान और ऋतुचक्रके क्रम को चलाता है, जिसने अपनी नदियों द्वारा करोड़ों वर्षोंके निरंतर श्रमने, हमारे लिए पवित्र, विस्तृत और सुन्दर मातृभूमिका-निर्माण किया है, उस हिमालयका देवत्व स्वयं सिद्ध है । हिमालयमें देवत्वकी यह भावना समस्त राष्ट्रमें व्याप्त होगई । देशका कोई भाग ऐसा नहीं बचा जहाँकी जनता ने हिमालय-संबंधी इस दृष्टिकोणको न अपना लिया हो । इस विश्वासके सर्वत्र मान्य होनेके कारण पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण से सब लोग हिमालयके दर्शनेके लिए आते-बहते, और आज भी उसी अभिलाषासे आते हैं । [अग्रवाल, भारतकी मौलिक एकता, ८२-८३]

३. हिमालय संबंधी नामोंमें सौन्दर्य—

हिमालयके अनुपम सौंदर्य और महानतापर हमारे पूर्वज कितने मुग्ध हुए थे, इसीसे प्रकट होजाताहै कि उन्होंने इस महान् देवतात्मा नगाधिराजकी श्रेणी-श्रेणी छानटाली थी । उसकी सरिताओं और सरोतों और उसके हिमानी और हिमशिखरोंमें उन्होंने सर्वत्र देवतात्माकी छटा देखी थी । इसीसे तो उन्होंने इस पर्वतराजके अंग-अंगको जो नाम दिए हैं, उन्हें सुन्दर-जलभी देशी-विदेशी सभी भूमते हैं । “हिमालय-संबंधी चीन नाम अपने संगीत और तालसे हमें मुग्ध करलेते हैं ।” हिमालय” और “केलास” जैसे नाम प्राचीन स्मारकोंके रूपमें

अशोकके स्तंभोंके समान हैं। गंगोत्री और बदरीनाथ—जैसे नाम उन आर्य यात्रियोंके साक्ष्य और श्रमका स्मरण करातेहैं, जिन्होंने सबसे पहले हिमालयकी जोतों, वाटों और दरी-द्रोणियोंमें प्रविष्ट होनेका उपक्रम कियाथा। हिमालय प्रदेशमें गंगाकी द्रोणीमें नदी-धाराओं, देवस्थानों, हिमशिखरों और वस्तियोंके नाम संस्कृत भाषाके सौंदर्यके अनुपम उदाहरण हैं। ये नाम प्राचीन भारतीय भूगोल-शास्त्रियोंकी कलाके अद्भुत उदाहरण हैं। अर्वाचीन भूगोल इनकी प्रशंसा करनेके साथ ही इनसे ईर्ष्या भी करता है। [बरार्ड-हेडन, ए स्पेच-ऑफ दि ज्योग्राफी गेड दि जिओलॉजी ऑफ दि हिमालय, भाग १, पृ० ७; भाग ३, पृ० ८०]

४. सिन्धुयुगमें भी हिमालय-पूजा—

यदि आर्य लोग बाहरसे आयेथे, जैसा कि अब अधिकांश विद्वान मानतेहैं, तो हिमालयके इस सौन्दर्य-भंडारका पता लगानेका श्रेय और उसमें देवतात्माकी कल्पनाके लिए हमें अपने उन पूर्वजोंका कृतज्ञ होनाचाहिए जो मुट्ठी भर पशु चारक घुमंतु आर्योंके आनेसे पूर्व इस सारे देशमें पश्चिमसे पूर्व तक और उत्तरसे दक्षिण तक फैलेथे। जिनके अपार सागरमें आर्य घुलमिल कर भाग्यवान बने। जिनकी सिन्धु-मध्यताके अवशेष धीरे-धीरे प्रकट हो रहेहैं और जिनके सिन्धु नामसे हम अपनेको हिन्दू मानतेहैं।

५. वेदमें हिमालय-स्तुति—

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य 'समुद्र' रसया मदाहुः
'यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कर्मै देवाय हविषा विधेः

जिसकी महिमाका गान ये विशाल हिमवान कर रहे हैं, जिसकी महत्ता समुद्रों, एवं अचल धरतीसे उद्घोषित हो रही है, ये अनन्त दिशाये जिसकी भुजायें हैं, उस देवकी हम हविष्यसे आराधना करते हैं । [अग्नेद १०।१२।४]

हिमवतः पद्मवन्ति सिन्धोसमह संगमः

आपोह सत्त्वं तद् दैवीर्दहन् हृद्दयोत भोपजम् ।

हिमालयसे निकलनेवाली और समुद्रमें मिलनेवाली नदियां हमारे लिए उत्तम औषधि प्रदान करें । [अथर्व ६।२४।१]

गिरयसो पर्वता हिमवन्तोरव्यं ते पूर्णं स्योतमस्तु

हे मातृभूमि ! तेरी पहाड़ियां, तेरे हिमधवल पर्वत, हिमवन्त, तेरे वन-उपवन हमारे लिए सुखमय हों । [अथर्व २।१।११]

६. आज भी हिमालयके भक्त—

केवल प्राचीन कालके कल्पनाशील 'अधविश्वासी और भीरु' लोगोंपर ही हिमालयने अपनी मोहनी नहीं धलेरी, आजका, अपनेको सभ्य और सुशिक्षित समझनेवाला मनुष्य भी हिमालयकी छटापर उतना ही मुग्ध है । "पर्वतराज हिमालय भारतका ही नहीं, विश्वका एक गौरव है । स्थान-स्थान पर उन्होंने बड़ी बदारतापूर्वक अपने सौन्दर्यका दान किया है । कहींसे, भी हिमालयके दर्शन करलीजिए, आपका हृदय आनन्दसे गद्गद होजाएगा । गंगोत्तरी जाइए, यमनोत्तरी जाइए, यदरीनाथ जाइए, मानसरोवर जाइए, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, एवरिस्ट जाइए, कैलाश जाइए, गिरिराजकी भव्यता आपके हृदयको बिना मोहे नहीं रहसकती । उसके हृदयसे न जाने कितनी नदियां और प्रपात निकले हैं, उसकी गोदमें न जाने कितने प्रकारके वृक्ष खड़े हैं, उसके आगन में

कितने पशु-पक्षी स्वच्छन्द विचरण करते हैं, उसके हिममंडित शिखर जाने कितने यात्रियोंको यहां र्गोचरताते हैं । हिमालय निस्सन्देह सौन्दर्य, विस्मय और भव्यताका आगार है" ।
[यशपाल जैन, जय अमरनाथ, ८७-८८]

७. हिमालयका आकर्षण—

"हिमालयमे जो आकर्षण है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है । यद्यपि उनका आकार-मात्र ही गभीरसे गभीर व्यक्तिके हृदयमे आनन्दकी लहरें उठा देनेके लिए पर्याप्त है, किन्तु हिमालयकी विशेषता उसका आकार-मात्र नहीं है । वे ज्ञानेन्द्रियोंको सर्वोत्तम आनन्दका अवसर देते हैं, हिमालयका आकर्षण, मचमुच उन देवताओं और ऋषि-मुनियोंके जीवनसे जुड़ा है जो अनन्तकालसे इन पर्वत शृंखलाओंपर रहते आए हैं । [सोसला, हिमालयन मरकुट, प्रस्तावना, IX] हिमालयके इसी आकर्षणमें उसकी मोहनी है । जो हिमालयके रजतमुखारविद्धी आभापर एक बार दृष्टि डाललेता है, फिर उसे अन्यत्र कुछ सुन्दर नहीं लगता । हिमालय-कीट उसके हृदय-अन्तरालमे घुमता ही चला जाता है बाहर निकल नहीं सकता । "पर्वतोंके प्रति मेरे मनमे मदासे आकर्षण रहा है । पर्वतोंको देख कर मैं सब-कुछ भूलजाता हूं और उनकी विराट्ताके आगे मेरा मस्तक नत होजाता है । यहाँ पर्वतराजके दर्शन कर ऐसी धन्यता अनुभव होती थी, जैसी पहले संभवतः कभी नहीं हुई ।"
[यशपाल जैन, जय अमरनाथ, ८१]

८. भारतीय हृदय और हिमालय—

श्रद्धालु भारतीय हृदय महान हिमालयके पदतलमे केवल श्रद्धासे न भरा हुआ । जय अमरनाथके लक्ष्मी लोचन गिरा लक्ष्मी

नहीं देखा। इसीसे हिमालयपर मुग्ध होकर उसके अंग-प्रत्यंगकी, परिचर्या कर देनेमें ही हमारे पूर्वज लीन रहे। उनमें कभी शिखर-विजयका दम्भ नहीं हुआ। "मेरे हृदयमें कभी हिमालय शृंगलाओंपर विजय पाने या उन शिखरोंपर अभियान करनेकी अभिलाषा नहीं हुई, जो आज तक किमीने नहीं जीते हैं। मेरे हृदयमें प्रकृतिपर विजय पाने या अपने लिए यश प्राप्त करनेकी अभिलाषा कभी नहीं उठी। मेरी हिमालय-शृंगलाओंके प्रति मित्र-शत्रु जैसी भावनाएँ नहीं हैं। मेरे जीवनमें कल्पना-लहरें उठाना उन्हीं पर निर्भर है। मैं उनके निकट रहना चाहता हूँ, चाहे वे मुझपर मुमकराएँ या क्रोध प्रकट करें। मैं यह नहीं जानता कि वे मेरी रक्षा करेंगे या विनाश। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरे हृदय में हिमालय-शृंगलाओंको देखकर जितनी अधिक और गहरी आनन्दकी लहरें उठती हैं, उतनी और किसीको देखकर नहीं।" [रोसला, हिमालयन सरकुट, प्रस्तावना IX]

९. वे भी विस्मित—

हिमालयके प्रति हमारे देशवासियोंकी यह श्रद्धापूर्ण नम्रताकी भावना महर्षिवादिओंसे हिमालयकी छायामें रहने, उसके चरणों में लोटने अथवा उसमें एक बार देवत्वकी कल्पना करनेसे उत्पन्न भी मानी जा सकती है। अपने देशकी इस महान विभूतिके प्रति देशप्रेमकी भावना भी इसे अतिरंजित करनेका कारण हो सकती है। पर यूरोपके वे लोग भी, जो पर्वत-शिखरोंको गर्वसे मानवकी ललकारने वालेके रूपमें देखते हैं और पर्वतशिखरोंके मस्तक पर चरण रग्यकर विजय करनेमें ही जिन्हे आनन्द आता है, हिमालयकी मोहिनीशक्तिसे वे भी

वेस्मित होते हैं।" हिमालय और आल्पसमें कितना अन्तर है। यहां पग-पग पर दृश्यावलीमें कितनी विभिन्नता एक साथ मेलती है। यहां जंगलमें हिम तक पहुँचनेमें वस पग-भरका अन्तर है। [हरजौग, अन्नपूर्णा, ४६]

"पर्वतकी चोटी पर पहुँच कर हमारे सन्मुख हिमालयका ऐसा महान विस्मयकारी और मोहक दृश्य आया जिसकी हमने कल्पना भी न की थी। पहले तो हमें केवल धुंधकी चादर फैली दिखाई दी। तब दूर, बहुत दूर, हमें हिमकी एक अपार दीवार दिखाई दी जो धुंधके ऊपर इतनी ऊँचाई तक गड़ी थी कि कहना कठिन है। उत्तरकी ओर इस हिमकी दीवारसे सैकड़ों-सैकड़ों मील तक क्षितिज घिरा था। यह चकाचौंध लगा देनेवाली दीवार सर्वथा अपारमित दिखाई दी, जो कहीं भी छिन्न-भिन्न या अंगुल भर भी टूटी हुई न थी। मात सदृश मीटर वाले शिखरोंके पीछे आठ सन्मुख मीटर वाले शिखरोंकी शृंगला खड़ी थी और आगेवाले शिखर पीछे खड़े शिखरोंकी महानता और मौन्दर्यके मन्मुख फीके पड़ रहे थे। यह हिमालय था, हमारा स्वर्ग ! आजसे लेकर जीवनान्त तक हम इस दृश्यको भुला न सकेंगे।" [हरजौग, अन्नपूर्णा, ३३]

१०. मौन, भीत और मंत्रमुग्ध—

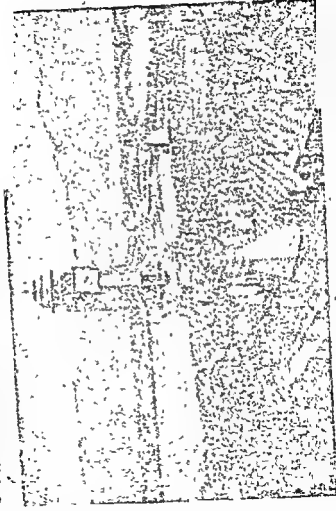
फ्रेंच हिमालयन एक्सपेडिशनके नेता, हरजौग, जिनके दो उद्गार ऊपर उद्धृत हैं, हिमालयकी दमकसे कैसे मौन, भीत, मंत्रमुग्ध होगये, वे स्वयं कहते हैं—“हिमका अपार पिरामिड धूपमें स्फटिक-क्रिस्टल-मा दमकता हुआ हमारे शिर पर २३००० फीटसे अधिक ऊँचाई पर खड़ा था। प्रातःकालके कुहरोंमें उसका दक्षिणी मख, जो नीला चमक रहा था, इतनी अधिक ऊँचाई

तक आकाश भेद कर खड़ाया कि विश्वास करना कठिन था । इस अतिकाय पर्वतके सन्मुख हम मंत्रमुग्ध हो, मौन खड़े थे । यद्यपि हम उसके नामसे पूर्ण परिचित थे, फिर भी उसे अपने सन्मुख प्रत्यक्ष देखकर हम इतने अधिक प्रभावित हुए कि हमारे मुखसे एक भी शब्द न फूटता था । इस मोहिनीके उतर जाने पर, धीरे-धीरे हमने ध्यान आने लगा कि हम कहां खड़े हैं । जब हमारे मन और रसानुभूतिके आनन्द दूर होने लगे तब हम उनकी रूपरेखाका अध्ययन करने लगे । [हरजीग, अन्नपूर्णा, ३५-३६]

११. हिमवान् मोतियोंके बीच हीरा—

अपार हिमालयका यह मध्यवर्ती भाग जो वेदारखण्ड कहलाता है और यमुनासे नन्दादेवी तक फैला है, अद्भुत सौन्दर्यका भण्डार, धरतीका सर्वश्रेष्ठ रत्न है । 'इस छोटे-से प्रदेशमें, जो टेहरीसे लेकर पूर्वमें अल्मोड़ा तक फैला है और हूणदेश (तिब्बत) की सीमापर केवल दोम मीलकी चौड़ाई वाला है, शिखर-समुच्चयोंकी ऐसी विचित्र शृंगलार्प चली गई है, जैसी संसारके किसी भी भागमें नहीं मिलती । इस छोटे-से क्षेत्रमें कमसे-कम ८० शिखर भीम सहस्र फीट या अधिक ऊंचे हैं । और उनके बीच-बीचमें, मोतियोंके बीचमें हीरोंके समान, कुछ ऐसे शिखर भी खड़े हैं जो संसारभरके सर्वोच्च शिखरों-मेंमें हैं । इनके पार हूणदेशके पठारमें गुरला मानघाता और कैलास-शृंगलार्प खड़ी हैं । यह "तिमे" या कैलास-शिखर, अपनी महानतासे, पर्वताविराज-सा निकटके प्रदेश पर शासन करता है । [शेरिंग, वेस्टर्न तिबेट ऐन्ड ब्रिटिश वार्टरलैंड. ३०]

उत्तराखंड यात्रा दर्शन

१२. सचमुच महेश्वरका निवासस्थल—

इस छोटे-से क्षेत्रमें शिखरोंकी शृंखलाओंके अतिरिक्त हिन्दुधर्मके सर्वोच्च सौन्दर्यस्थल यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ, बदरीनाथ, कैलास और नन्दादेवी आगयेहैं, जिन पर मुग्य हो, यमुना, गंगा, शिव, विष्णु, महामाया और महेश्वरने इन्हें अपने निवासके लिए चुना है। "एशियाके (हिन्दू और बौद्ध) धर्मोंका मूलधार वह हिमालयादित और धूपमें दमकती शिखाका मन्दिर है, जिनके समान सुन्दर वस्तु धरतीपर नहीं है। इसके अत्यन्त आकर्षक ढांचे और विचित्र ढंगसे सुगठित रूपको देखकर मेरे इम कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि कैलास संसारमें सबसे पवित्रतम शिखर है। यह संसारका सबसे पुनीत पर्वत है। यह देवताओंका महोद्योग सिंहासन है। [हेम और गानसेर, दि थोन ऑव दि गौडस]

विचित्र सौन्दर्यवाला यह अद्वितीय पर्वत शिवलिंगके आकारका होनेके कारण एशियाके महान् धर्मोंके देवताओंका सिंहासन बन गया है। कैलास केवल करोड़ों हिन्दुओं और बौद्धोंका ही पवित्रतम स्थान नहीं है, बरन् भूतबशास्त्रकी दृष्टिसे भी अनुपम है। [हेम और गानसेर, सेन्ट्रल हिमालय, जिओलोजिकल ओबजरवेशन्स ऑव स्विश एक्सपेडिशन, १८३६]

१३. महादेवका महाभिखर—

"अन्य धर्मोंके अनुयायी और विदेशी भी (जिनमें मिट्टी-पत्थरके ढेर पर्वतोंके प्रति श्रद्धा-पूज्य-भाव नहीं होता) कङ् रिम् पोचे (कैलास) को देखकर भय और श्रद्धाकी भावनासे भरजाते हैं। इस-जैसा पुनीत एवं प्रसिद्ध पर्वत धरतीपर एक

भी नहीं है। ऐवरिस्ट अथवा माँट ब्लांक इसके सन्मुख तुच्छ है।” [श्वेन हेडिन, ट्रास-हिमालय पृ० १७१]

१४. महामायाका सिंहासन भी—

नन्दादेवी शिखरपुंजकी रूपराशि पर मुग्ध होकर ६० वर्ष पूर्व शेरिंगने लिखा था—“यह कहनेमें सनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि हमारी सुन्दर पृथ्वीपर एकभी स्थान इन निरन्तर हिमाच्छादित श्रेणियोंके अद्भुत सौन्दर्यकी धराधरी नहीं करसकता। सभी लोग, इस प्रदेशमें निस सुशुभांग पातेहैं, उसका वर्णन करना शब्दोंकी शक्तिसे बाहर समझतेहैं। अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक हिन्दु महर्षिका यह कथन सर्वथा सत्य है, “जो हिमालयकी हिमराशिका केवल स्मरण भी करेता है, चाहे उसे हिमालय देखनेका अवसर न भी मिले, वह काशीमें विधि-विधानसे पूजा करनेवाले व्यक्तिसे श्रेष्ठ फल पाता-है। हिमालयका स्मरण करने मात्रसे मनुष्य मुक्त होजाताहै। जो हिमाचलमें मृत्युको प्राप्त होताहै, अथवा कहीं भी रहने पर मृत्युकालमें हिमका स्मरण करताहै, वह पातकोंसे मुक्त हो-जाताहै”। [शेरिंग, वेस्टर्न तिबेट, पृ० ३६७]

१५. अशिक्षित दरिद्र कुली भी—

शेरिंगने वाल्मीकिके जिस कथनका ऊपर उल्लेख कियाहै, वह भारतमें घर-घर प्रत्येक हिन्दुके हृदयमें है। अशिक्षित निर्यत गढ़वाली मजूर तककी यही धारणा है। “पहाड़ी व्यापक यद्यपि पवित्र वस्तुओंके प्रति इतने श्रद्धालु नहीं होते, पर हिमकी महाराशिको देखते ही श्रद्धा-भयसे भरजातेहैं। यहां तक कि भारसे लदेहुए कुलीकी भी ज्यों ही हिमालयपर दृष्टि पड़ती है, वह तुरंत भगवान्‌के उस निवासस्थानको हाथ जोड़कर

प्रणाम करता है । इनमें जो अधिक धार्मिक विचारवाले होते हैं वे तो हिमालय पर दृष्टि पड़ते ही हाथ जोड़कर कुछ देर स्तुति करते हैं । [पौ. गढ़वाल सेटलमेंट रिपोर्ट, (१८६६). पृ० ४]

१६. मैदान निवासियोंके लिये हिमालयका विस्मयकारी दृश्य

बंगाल और द्वाबके असीम मैदानोंके निवासियोंको कहीं एक पत्थर तक देखनेको नहीं मिलता है, क्योंकि इन मैदानोंका नमत्तल और धूल-भरा क्षेत्र सर्वत्र चौरस है । उनके नेत्रोंके सम्मुख जब महान् हिमालय खड़ा होता है तो उनका आश्चर्य-विमुग्ध हो जाना स्वाभाविक ही है । जबकि वे लोग भी जो साधारण ऊँचाईवाले पहाड़ी देशोंमें रह चुके हैं, हिन्दुस्तानके मैदानसे जब उस महान् हिमालयको सहसा उठता देखते हैं, जिसकी ढालें और पक्ष शिखरसे ७० मीलकी दूरी तक फैले हैं और जो सहसा पहिली दृष्टिमें एक खड़ी दीवार-जैसे सीधे मैदान पर खड़े दिखाई देते हैं, उन्हें इतना रहस्यपूर्ण और प्रभावशाली पाते हैं । [वेबर, फॉरेस्ट्स ऑव अपर इन्डिया, पृ० ४-५]

१७. गढ़वाल-हिमालयका सौन्दर्य—

सारे हिमालयका सर्वोत्तम-भाग गढ़वाल-हिमालय है, जो यमुनोत्तरीसे नन्दादेवी तक फैला है । जिसके अद्भुत सौन्दर्य पर युग-युगमें न जाने कितने व्यक्तियोंने अपनी श्रद्धांजलियाँ और शरीर अर्पित किये हैं ।

सर जॉन ट्रैवीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडिया' में लिखा है, भारतमें नौकरी करते हुए आरम्भिक वर्षोंमें मुझे विभिन्न पदोंपर दस वर्ष तक कुमाऊँ और गढ़वालमें कार्य करनेका अभिभाग प्राप्त हुआ । और मैंने अनेक बार प्रीप्स श्रुतोंके हिमालयके ऊँचे प्रदेशोंमें विताया । कई बार मैंने गंगाजीके

और उसकी सहायक नदियोंके स्रोतोंपर स्थित अगणित हिमानियोंका अवलोकन किया और कई बार तिब्बत जानेवाले घाटोंपर पहुँचा, जिनमें से एक १८ सहस्र फीटसे अधिक ऊँचा है और कई बार मैंने हिमाच्छादित शिखरोंसे लगेहुए वनप्रदेशोंमें भ्रमण किया । मैंने यूरोपके अनेक पर्वतोंको देखा है । किन्तु मैंने कहीं ऐसी पर्वत-शृंखला नहीं देखी है जो विशालता, महानताके साथ, वनस्पतिके मौन्दर्य और दृश्यावलीके आकर्षक रूपमें हिमालयके समक्ष पहुँचसके । यद्यपि कुमाऊँ-गढ़वालकी केवल दो चोटियाँ ही २५ सहस्र फीटसे ऊँची पहुँचती हैं और हिमालयके अन्य भागोंमें कुछ इनसे भी ऊँचे शिखर हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि औसत ऊँचाईमें गढ़वाल-कुमाऊँके हिमालय अन्य सब भागोंसे अधिक ऊँचे हैं । क्योंकि लगातार २०० मील तक पर्वत-शिखर २२ सहस्र फीटसे लेकर २५ सहस्र फीटसे अधिक ऊँचाई तक पहुँचते हैं ।”

१८. हिमालयके सन्मुख विश्वके पर्वत तुच्छ—

उस पर्यटकको जिसने हिमालयके शिखरों और हिमानियोंका प्राकृतिक सौन्दर्य देखा है, जरमात और चमौली सर्वथा तुच्छ दिखलाई देते हैं, । यह कहने मात्रसे कि प्रायः हिमालयके शिखर आल्पसके शिखरोंसे दुगने ऊँचे हैं, उनकी तुलनात्मक ऊँचाईका कोई अनुमान नहीं लगता । यह सत्य ही कहा गया है कि यदि सारे बरनीज आल्पस्को उखाड़ फेंका जाए तो वह हिमालयकी एक ही घाटीमें डूब जाए । जिस प्रकार स्काटलैंड और वेल्शकी पहाड़ियाँ शीतकालमें हिमसे ढकजाने पर भी मौंट ब्लांक और मौंट रोसाके समान तुच्छातितुच्छ हैं, उसी प्रकार नन्दादेवी और त्रिशूल के सन्मुख आल्पस् पर्वतमाला !

दे हम मीटरदौनोंको उठाकर जुंगफानपर भी खड़ा कर दें तो

भी दोनों मिलकर हिमालयके उच्च शिखरोंकी नहीं पासकते और दूनागिरि-जैसे अद्भुत शिखरका मिलना तो सर्वथा असंभव है। [ट्रैची, इन्डिया]

१९. रोरिका हिमालय-वन्दन—

हिमालयके उत्तुंग शिखरोंके आरोहणमें, अभियानमें एक अव्यक्त, अनिर्वचनीय आनन्द निहित है। अन्तरात्माकी कोई शक्ति हमें शतत इस उच्चताकी ओर बढ़नेके लिए आह्वान करतीरहतीहै। यदि कोई हिमालयोन्मुख इन साहसिक यात्राओंका प्रारम्भ हूँदनेका उपक्रम करे तो अद्भुत परिणाम काशित होगा। वस्तुतः इन शिखरोंके आकर्षणकी पृष्ठ भूमिका रिश्तान यह सिद्ध करदेगा कि हिमालय अप्रतिम क्यों है? प्रज्ञात अतीत कालसे असंख्य विभूतियोंका इसके पार्वत्य प्रचलोंसे संबंध संप्रस्थित है।

हे हिमागार ! हे वसुधाके यशोस्नात सौन्दर्य ! हे रहस्य मय ! तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारा यह अनन्त वैभव, तुम्हारा यह दिव्यालोक युग-युगसे आकर्षणका केन्द्र रहाहै ! तुम्हारे वरान मात्रसे चित्त उत्फुल्ल और भव्य भावनाओंसे परिपूर्ण होजाताहै। तुम धन्य हो, तुम अनन्य हो ! [निकोलस रोरिक, त्रिपयगा, हिमालय-अंक, (१६५८), पृ० १७]

अध्याय २

हिमालय-धर्म

१. उमा हैमवती—

हिमालयके संबंधमें देवत्वकी भावना आर्योंने वैदिक युगमें ही ग्रहण करलीथी। हिमालयसे शिव और उमाका जो वादात्म्य आर्योंसे पूर्व भारतके निवासी स्थापित करचुकेथे उसे आर्योंने अपना लिया। 'उमा हैमवती'—हिमालय-पुत्री उमा—का बल्लेख और उसमें महान चेतनप्रज्ञाकी कल्पना सामवेद-के फेनोपनिषद् ३-१२ तथा यजुर्वेदके वृहदारण्यक उपनिषद् मे ६।१।३ मिलती है।

॥ तस्मिन्नेवाकाशे स्थियमाजगाम बहुशोभमानामुमा ५
हैमवती ता ५ होवाच किमेतद् यत्तमिति ॥ [फेन ३।१२] यज्ञके अन्तर्धान होजाने पर इन्द्र वही खड़े रहे, अग्नि-वायुका भांति जहाँसे लौटे नहीं। इतनेमें ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यज्ञ था, ठीक उसी स्थान पर अत्यन्त शोभामयी हिमाचल-युमारी उमादेवी प्रकट होगई है। उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गए। इन्द्रपर कृपाकरके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तमने ही उमारूप साक्षात् अन्न-विद्याको प्रकट कियाया। इन्द्रने भक्ति-पूर्यक उनसे कहा—'भगवती ! आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर भी शंकरकी स्वरूपा-शक्ति हैं। अतः आपको अवश्य ही सन पातोंका पता है। कृपापूर्वक मुझे बतलाइए कि वह दिव्य यज्ञ

जो दर्शन देकर तुरन्त ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था ? [कल्याण, उपनिषद् अंक. १८१]

यह उमा हैमवती रासोंकी नन्दादेवी है, जिसको नन्दादेवी-शिखरकी अधिष्ठात्री माना गया है और जिसके नन्दाकोट, नन्दा-घुंघटो और त्रिशूल-शिखरोंके सौन्दर्य पर संसार मुग्ध है। जिसके पादप्रदेशके अधिपति कस्यूरी नरेश अपनेको 'नन्दा-भगवतीचरण-कमल-कमला-सनाथमूर्तिः' कहकर गर्वका अनुभव करते थे।

२. गिरिश शिव—

स्वर्गमेंसे उमा हैमवतीने उपासनाके अतिरिक्त आर्यों ने उस रुद्र-देवेशको भी अपनाया जिसे यजुर्वेदके शतरुद्रिय-स्तोत्रमें 'गिरिशंत', 'गिरित्र', 'गिरिश', 'गिरिचर', तथा 'गिरिशय' कहा गया है, जिन सब नामोंका अर्थ है, पर्वतका अधिवासी। "तथा नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीह । २। यामिपु गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तव । शिवा गिरिश तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत । ३।" आदि [वाजसनेयि संहिता, काण्ड १६, सूक्त १] '।

वैदिक रुद्र या शिवकी उपासना हिमालयकी उपासना है। "रुद्रका विशेष अस्त्र उनका धनुष है और इस धनुषसे जो बाण वे छोड़ते हैं, वह मनुष्य और पशु दोनोंका संहार करता है। [ऋग्वेद, २।३३।१०; ७।४६।१] यह बाण ज्वलन्त प्रतीक हैं—उस फड़कती हुई विजलीका, जिसके प्रहारसे किसीके प्राण बच नहीं सकते। हिमालयकी उपत्यकाओंमें, जहाँ ऋग्वेदीय आर्य लोग घूमते थे, यह विजली विशेषरूपसे घातक और भयावह होती-है। इसीसे रुद्रके क्रूर और अहितकारी रूपका समाधान होजाता है। अपने सौम्य रूपमें रुद्रको 'महामिषक' भी कहा

गया है, जिसकी औपधियां ठंडी और व्याधिनाशक होती हैं ।
[यदुवंशी, शैवमत पृ० ३]

आगे चलकर तो कैलास पर्वत में शिवका निवासस्थल ही मान लिया गया और यही कल्पना 'कैदार' के सम्बन्ध में भी की गई ।

३. महाभारत में हिमवान्—

आजसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व ही हिमालय के संघर्षों से मनमस्त कल्पनाओं और भावनाओं का पूर्ण विकास हो चुका था जो आज तक चली आती हैं । हिमालय में देवत्व, उसमें देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर और अप्सराओं का निवास, ऋषि मुनियों की तपस्थली और राजर्षियों का तपहेतु हिमालय-गमन हिमालय में महान् गुम्फा, हिमालय की तीर्थयात्रा, उसमें शिव, विष्णु, उमा के निवास, गंगामें त्रैलोक्य-पावनता की कल्पना आदि सभी महाभारत में इतने विकसित रूप में मिलती हैं, कि उनके विकास में एकसे अधिक सहस्राब्दियां लगी होंगी । महाभारत में हिमालय के संघर्ष में जो कुछ कहा गया है, रा मायण और पुराणों में वह सब तो है ही उसके अतिरिक्त भी बहुत है । महाभारत में हिमवान् के वर्णन से ही हिन्दुओं की हिमालय में देवत्व की कल्पना का पूरा परिचय मिल जाता है ।

४. आदिपर्व में हिमवान्—

आदिपर्व में कहा गया है—'हिमवान्, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित विशाल पर्वतराज शरीर से पर्वत होते हुए भी 'आत्मा' से देवता है । वाल्मिल्य मुनि यहां तपस्या करने के लिए आये थे, (३०।१८) । जेपनाग संयम-नियम तथा एकांतवास के लिए हिमालय पर्वत पर आये थे, (३६।३-४) । व्यासजी गांधा-

बालकोंकी रक्षाकी व्यवस्था करके हिमालयपर तपस्या ले चले गये थे, (११४।२४) । राजा पांडु कालकूट और शालय पर्वतको लांघते हुए गन्धमादन पर्वतपर चले गये थे, (१८।४८) । क्षत्रिय लोग भृगुवंशी ब्राह्मणोंके गर्भस्थ बालकोंकी हत्या करते हुए सारी पृथ्वी पर विचरने लगे । यह देखकर धके मारे भृगुवंशियोंकी पत्नियोंने दुर्गम हिमालय पर्वतका श्रय लिया था, (१७७।२०-२१) । पाराशरने समस्त राज्ञसोंके नाशके उद्देश्यसे किए जानेवाले सत्रकेलिये जो अग्नि संचित थी, उसे उत्तरदिशामें हिमालयके आसपास एक विशाल नमे छोड़ दिया, (१८०।२२) । इन्द्रपुत्र अर्जुनने भी हिमालयकी त्रा की थी, (२१४।१) ।

१. सभापर्वमें हिमवान्—

सभापर्वमें, हिमवान् कुवेरकी सभामें रहकर धनके स्वामी होमाना भगवान् कुवेरकी उपासना करते हैं, (१०।३१-३४) । स्वर्णि नारदजीने ब्रह्माजीकी सभाका दर्शन पानेके उद्देश्यसे सूर्यके यथा अनुसार हिमालयके शिखरपर एक हजार वर्षोंमें पूर्ण होनेवाले महान घतका अनुष्ठान किया था, (११।८-६) । अर्जुनने संग्राममें हिमवान्को जीतकर धवलगिरिपर आकर वही आपनी सेनाका पड़ाव डाला, (२७।२६) । भीमसेनने हिमालय के पास जाकर सारे जलोद्भव देशपर थोड़े ही समय में अधिकार प्राप्त कर लिया (३०।४) । हिमालयपर्वतपर मेरु-सावर्णिने युधिष्ठिरको धर्म और ज्ञान का उपदेश किया था, (४८।१४) ।

२. वनपर्वमें हिमवान्—

वनपर्वमें, राजा भागीरथने तपस्याके लिए हिमालयपर्वतको प्रस्थान किया । गिरिराज हिमालय विविध वस्तुओंसे विभूषित

तथा नाना प्रकारके शिखरोंसे अलंकृत हैं। इसकी रमणीय शोभाका विस्तृत वर्णन, (१०८।३-११)। कुलिन्दराज सुधा- विशाल राज्य हिमालयपर्वतके निकट था। पांडवोंने रातमें वहां रहकर दूसरे दिन सवेरे हिमालयकी ओर प्रस्थान किया, (१४०।२४-२७)। पांडव लोग सत्रहवें दिन हिमालयके एक पावन पृष्ठभागपर जा पहुँचे। हिमालयके उस पावन प्रदेशमें वृषपर्वाका पवित्र आश्रम था। वहां जाकर उन्होंने वृषपर्वाकी प्रणाम किया, (१५८।१८-२१)। भीमसेन हिमालयपर्वतके सुन्दर प्रदेशोंका अवलोकन करतेहुए वनमें शिकार करनेलगे। इस अवस्थामे उन्हें एक अजगरने पकड़लिया (१७८ अ०)। मार्कण्डेयजीने भगवान् वालमुकुन्दके उदरमे हिमवान् तथा हेमकूट पर्वतोंको देखाथा, (१८८।१०२)। हिमवान् पर्वत पर प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक बरलू निवास करता है, ज्ये मार्कण्डेयजीसे भी पहलेका उत्पन्न हुआहै, (१६६।४)। कर्ण हिमालयपर्वतपर आरुढ़ हो, हिमवान्प्रदेशके समस्त भूपालोंको जीतकर उन सबसे कर वसूलकिया, (२५४।४-६)।

७. उद्योगपर्वमें हिमवान्—

उद्योगपर्वमें, उत्तरमे हिमवान्के शिखरपर भगवान् महेश्वर भगवती उमाके साथ नित्य निवासकरतेहैं, (१११।५)

८. भीष्मपर्वमें हिमवान्—

भीष्मपर्वमे, हिमवान् पूर्वसे पश्चिम दिशाकी ओर फैलेहुए ६ वर्षपर्वतोंमेसे एक है, (६।३-५)।

९. द्रोणपर्वमें हिमवान्—

द्रोणपर्वमे, अर्जुनने स्वप्नमे भगवान् श्रीकृष्णके साथ दैतासकी यात्रा करते समय पवित्र हिमवान्-पर्वतका शिखर देखाथा, (८०।२३-२४)।

०. कर्णपर्वमें हिमवान्—

कर्णपर्वमें, त्रिपुरदाहके समय हिमवान और विन्ध्य गवान रुद्रके रथमें आधारकाष्ठ बनेथे, (३४।२२) । गंगाने अपने गर्भको देवपूजित हिमवान्पर्वतके सुरम्य शिखरपर जोड़दियाथा, जिससे स्कन्द प्रकटहुएथे, (४४।६) ।

११. शल्यपर्वमें हिमवान्—

शल्यपर्वमें, कुमार कातिकेयका अभिषेक करनेके लिए गिरि-राज हिमालयके अधिष्ठाता देवता हिमवान् भी पधारेथे, (४५।१४-१८) । इन्होंने कुमारको सुवर्चा, अतिवर्चा नामक दो पापद प्रदान किएथे, (४५।४६-४७) ।

१२. सौप्तिकपर्वमें हिमवान्

सौप्तिकपर्वमें, भगवान् श्रीकृष्णने हिमालयकी घाटीमें रह-
ने वाली भारी तपस्याके द्वारा रुक्मिणीदेवीके गर्भसे प्रद्युम्नको जन्मदिया, (१२।३०-३१) ।

१३. शान्तिपर्वमें हिमवान्

शान्तिपर्वमें, पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमवान्ने राजा पृथुको अक्षय मेन समर्पित कियाथा, (५६।११८) । हिमालयके सुरम्य शिखर-पर जिसका विस्तार सौ योजनका है, भगवान् ब्रह्माजीने एक रह कियाथा, (१६६।३२-३७) । पर्वकालमें प्रजापति दक्षने हिमालयके पार्श्ववर्ती गंगाद्वारके शुभप्रदेशमें एक यज्ञका आयोजन कियाथा, (२८४।३) । राजा जनकका उपदेश सुनकर शुक्रदेवजीने हिमालयपर्वतको प्रस्थान किया । इस पर्वतपर सिद्ध और चारण निवास करतेहैं । एक समय देवर्षि नारदजी इसका दर्शन करनेकेलिए वहां पधारे थे । वहां सब ओर अप्सरायें विचरतीहैं । विविध प्राणियोंकी शान्त मधुर ध्वनिसे

वहाँका सारा प्रान्त व्याप्त रहता है। सहस्रों किन्नर, भ्रमर खंजरीट, चकोर, मोर और कोकिल अपना कलरव फैलाते रहते हैं। पश्चिराज गरुड़ हिमवान्‌पर नित्य निवास करते हैं। चारों लोकपाल, देवता और ऋषि जगतके हितकी कामनासे वहाँ सदा आते रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने पुत्रके लिए यहीं तप किया था। यही कुमार कार्तिकेयने बाल्यावस्थामें देवताओं पर आक्षेप किया और तीनों लोकोंका अपमान करके शक्ति गाड़ दी और यह घात कही—जो मुझसे भी बलवान्, ब्रह्मणभक्त और पराक्रमी हो, वह इस शक्तिको उखाड़दे अथवा हिलादे। भगवान् विष्णुने कुमारके सम्मानकी रक्षाके लिए उस शक्तिको हिला दिया, उखाड़ा नहीं। हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लादने उसे उखाड़नेकी चेष्टा की, किन्तु वे चीत्कार करके मूर्छित हो, हिमालयके शिखरपर गिर पड़े। गिरिराज हिमालयके पार्श्वभागमें उत्तर दिशाकी ओर भगवान् शिव दुर्घर्ष तपस्या की है। भगवान् शंकरके उस आश्रमको प्रव्याग्निने चारों ओरसे घेर रखा है। उस पर्वतशिखरका नाम आदित्यगिरि है। उसपर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते। उसका विस्तार दस योजन है। वह आगकी लपटोंसे घिरा हुआ है। शक्तिशाली भगवान् अग्निदेव स्वयं बिराजमान हैं। गिरिराज हिमवान्‌की पूर्वदिशाका आश्रय लेकर पर्वतके एक तटप्रांतमें किसी समय महर्षि व्यास अपने शिष्य महाभाग सुमन्तु, जैमिनि, पैल तथा वैशम्पायनको वेद पढ़ाया करते थे (३२७।२-२७)। शुकदेवजीके ऊर्ध्व लोकमें गमन करते समय गिरिराज हिमालय विदीर्ण होता-सा प्रतीत होता था। उन्होंने अपने मार्गमें पर्वतके दो दिव्य शिखर देखे, जो एक-दूसरे से सटे हुए थे। उनमेंसे एक हिमालयका शिखर था, और दूसरा मेरुका। शुकदेवजी उन्हें देखकर भी नहीं रुके। उनके निकट

आते ही वे दोनों पर्वतशिखर सहसा विदीर्ण होकर दो भागोंमें
 वंट गए, (३३३।५-१०)। हिमवान की पुत्रीका नाम उमा है।
 उसे रुद्रदेवने पत्नी रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छाकी। इसी बीचमें
 महर्षि भृगुने आकर हिमवानसे उस कन्याको अपने लिए
 मांगा। हिमवानने कहा—'इसके लिए देख-सुनकर रुद्रदेवको
 वर निश्चित करलिया गया है।' यह सुनकर भृगुने हिमवान को
 शाप दे दिया कि तुम रत्नोंके भंडार नहीं रहोगे, (३४२।६२)।
 भगवान नारायण और शंकरके युद्धसे हिमालयपर्वत विदीर्ण
 होने लगा था, (३४२।१२२)। हिमवान्पर्वतपर देवर्षि नारदका
 अपना आश्रम है, (३४६।३)।

१४. अनुशासनपर्वमें हिमवान्—

अनुशासनपर्वमें, भगवान श्रीकृष्णने हिमालयपर्वतपर
 पहुँचकर महात्मा उपमन्युका दिव्य आश्रम देखा था,
 (१४।४३-४५)।

१५. आश्वमेधिकपर्वमें हिमवान्—

आश्वमेधिकपर्वमें, हिमालयपर्वतपर महात्मा राजा भरतके
 यज्ञमें ब्राह्मणोंने बहुतसा धन वहीं छोड़ दिया था, (३।२०-२१)।

१६. आश्रमवासिकपर्वमें हिमवान्—

आश्रमवासिकपर्वमें, धृतराष्ट्र और गांधारीके दावानलसे
 दग्ध होजानेके पश्चात् संजय हिमालय पर चले गए, (३७
 ३३-३४)।

१७. महाप्रस्थानिकपर्वमें हिमवान्—

महाप्रस्थानिकपर्वमें, महाप्रस्थानके समय योगयुक्त पांडवों
 मार्गमें महापर्वत हिमालयका दर्शन किया और उसे लांघकर

जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बालूका समुद्र दिग्राईदिया,
(२।१-२) । [महाभारत, वर्ष ३, संख्या १२, पृ० ४०५-६]

इस प्रकार महाभारतके १८ पर्वोंमेंसे १४ पर्व किसी न किसी रूप में हिमालयका यशगान करतेहैं । महाभारतके मुख्य पात्र पांडव हिमालयमें जन्म लेतेहैं, अपने जीवनका बहुत बड़ा भाग हिमालयकी यात्रामें बितातेहैं और अंतमें हिमालय होकर ही बिलीन होने जातेहैं ।

१८. महाभारतमें केदारखंडके प्रमुख स्थल—

आजके समानही २५०० वर्ष पहले केदारखंड—दक्षिणमें गंगाद्वार (हरिद्वार) से लेकर उत्तरमें कैलास तक और पश्चिममें तमसासे लेकर पूर्वमें नन्दादेवी-तकका क्षेत्र,—हिमालयका पावनतम क्षेत्र मानाजाताथा । पांडवोंकी सो यहाँ श्रीदा-स्थली थी ही । इस क्षेत्रके निम्न स्थान महाभारत-कालमें भी महत्वपूर्ण थे ।

अगस्त्यतट—हिमालयके पासका एक पुरातत्त्व (अगस्त्यमुनि?) तीर्थयात्राके समय यहाँ अर्जुनका आगमन हुआ। [आदि, २।४।२]

अग्निशिरतीर्थ—यमुनातटवर्ती तीर्थ-विशेष (यमुनोत्तरीका तप्तकुण्ड ?) जहाँ रसूजयपुत्र सहदेवने यज्ञ कियाथा, (वन, ६०।५-७)

अंगारपर्ण—गंगातटवर्ती एक वन जो गंधर्वराज अंगारपर्णके अधिकारमें था । [महाभारत, वर्ष ३, अंक १२]

अगिराश्रम—अलकनन्दा नामक गंगाके तट पर, स्थितहै जहाँ अगिराश्रमि स्वाध्याय करतेथे । [वन, १४२।६]

उरग—एक भारतीय जनपद । [भीष्म, ६।५४]

उरगा—उत्तर भारतकी एक पर्वतीय राजधानी (उरगम ?)

जहाँके राजा रोचमानको अर्जुनने परास्त कियाथा [सभा, २७।१६]

एकचक्रा—एक प्राचीन नगरी (चकरीता) जहाँ भीमने वक्रासुरको माराथा। [आदि, ६१।२६-२६]; १५५ अध्यायसे १६३ अध्याय तक]

कण्वाश्रम—मालिनी नदीके तट पर महर्षि कण्वका आश्रम (चौकीघाटाके पास) (आदि, ७०।२१-२६]

कनकल—[वन, ८४।३०; ६०।२२; अनु० २५।१३]

किम्पुरुषवर्ष—जम्बूद्वीपका एक खंड, जिसे हैमवत भी कहते हैं। (शान्ति, ३२५।१३-१४)

कुब्जाम्रक—[वन, ८४।४०] केदारखंड नामक ग्रन्थके अनुसार अपिकेश-लक्ष्मणभूलाके पासका तीर्थ]

कुलिन्द—प्राचीन देश (सभा, २६।३ भीष्म ६।४५, ६३] यमुनानी उपरली घाटीका प्रदेश, टेहरी गढ़वाल

कुशावर्त तीर्थ [अनु० २५।१३]

कैलास—कुवेर और भगवान शिवका निवासस्थान [वन, १०६।१६-१७, वन, १४१।११-१२] इस कैलासके पास ही विशाला [वदरिकाश्रम] है।

कौचपर्वत—[माणाद्वार ?] जिसे स्कन्दने विदीर्ण कियाथा, [शल्य, ४६।८४]।

रसदेश—एक देश (गढ़वाल, जिसका प्राचीन नाम रसदेश था), [द्रोण, १२१।४२]

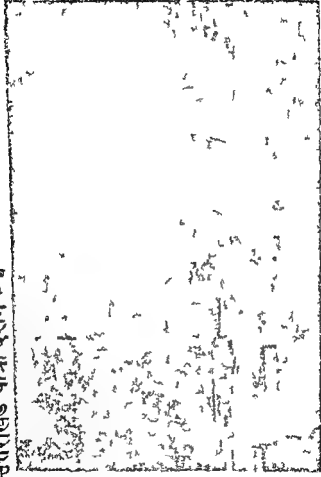
रंगाद्वार—हरद्वार या हरिद्वार। यहाँ प्रतीपने तपस्या कीथी, (आदि, ६७।१) यहाँ भरद्वाज मुनि रहतेथे, (आदि, १२६।३३] अर्जुनने यहाँकी तीर्थयात्रा कीथी, [आदि, २१३ अध्याय] पत्नी सहित महर्षि अगस्त्यने यहाँ तप कियाथा। [वन, ६७।११]। जयद्रथने यहीं आराधना करके भगवान शिवको संतुष्ट कियाथा

[वन. २७२।२४-२६] । दक्षने यद्दी, कनगलमे यद्द क्रियाया, [शल्य, ३२।२७-२८] । गंगाद्वार और बहाके तीर्थ-विशेष कुशावर्त, विल्वक, नीलपर्वत तथा कनगलमे म्मानमे स्वर्ग-प्राप्ति, [अनु० २५।१३] गंगाद्वारमे भीष्म द्वारा अपने पिताका श्राद्ध और पिंड लेनेकेलिए शान्तनुवा हाथ प्रकट होता, [अनु, ८४।११-१५] । धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंतीका गंगाद्वार-के वनमे दग्ध होना और बहा युधिष्ठिर द्वारा उनका श्राद्ध, [आश्रम, ३६।१४-२०]

गंगामहाद्वार—यह स्थान जहा हिमालयके शिखरसे गंगाजी उतरीहैं । यह गंगोत्तरीसे बहुत आगे है । इस गंगामहाद्वारसे आगे जानेवाला मनुष्य हिमराशिमे गलजाता है । (उद्योग, १११।१६-२०)

गन्धमादन—हिमालयके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमका समीपवर्ती पर्वत । यहाँ कश्यपजीने तपस्या कीथी, [आदि, ३०।१०] । यहीं भगवान शेषने भी तप कियाथा, [आदि, ३६।३] । शतशृंगपर्वतपर तपस्याकेलिए जाते समय कुन्ती-माद्री सहित पांडु यहाँ आएथे, [आदि, ११२।४८] । यह गन्धमादन पर्वत दिव्य रूप धारणकरके कुवेरकी सभामें रहकर उन भगवान धनाध्यक्षकी तपासना करता है, [सभा, १०।३२] नारायणने यहा यत्रसायंगृही मुनिके रूपमें दस सहस्र वर्षों तक निवास कियाथा, [वन, १०।११] । तपस्याके लिए जातेसमय अर्जुन हिमवाच् तथा गन्धमादन पर्वतको लाघकर आगे गएथे, [वन, ३७।४१] । लोमशके अनुसार गन्धमादन पर केवल तपोधनसे जासकतेहैं, [वन, १४०।२०] । गन्धमादनपर विशाला बदरीका वृक्ष और भगवान नर-नारायणका आश्रम है । वहा सदा यक्ष लोग निवास करतेहैं [वन, १४०।२०-२१]

उत्तराखण्ड यात्रा दर्शन

सप्तम्य भूला

वर्णन, [वन, १४३।२-६] घटोत्कच और उसके साथियोंकी सहायतासे पांडवोंका गन्धमादन पर्वतपर पहुँचना, [वन, १४५ अध्याय]। गन्धमादन पर भीम द्वारा कुबेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमानका वध, (वन, १६०।७६-७७)। अर्जुनका इन्द्रलोकसे लौटकर गन्धमादनपर आना, [वन, १६४ अध्याय]। लंकासे निर्वासित कुबेरका गन्धमादनपर निवास (वन, २७५।३३)। गन्धमादन पर नर-नारायणकी घोर तपस्याका उल्लेख, [उद्योग, ६६।१५]

घोरवासा—एक वृक्ष (का स्थान) जो कुबेरकी सभामें स्थित हो, भगवान् धनाध्यक्षकी सेवा करता है। [सभा, १०-१८]

जातुगृह, लाक्षा-गृह—[लाक्षामंडल] जिसे दुर्योधनने चारणावतमें बनवाया था, (आदि ६१।१७) केदारखंडके अनुसार चारणावत टिहरीमें भिलंगणा-क्षेत्रके पास है।

तगण—एक भारतीय जनपद (तोलछोंका प्रदेश) [धृतीसे नीचेका पैतखंडा परगना] [भीष्म, ६।६४]।

तीर्थकोटि—[वन, ८४।१२१]।

देववन—एक पुण्यक्षेत्र जहाँ बाहुदा और नन्दानदी बहती है, [वन, ८७।२६]।

देवीस्थान—शारङ्गभरीदेवीका स्थान, [वन, ८४।१३]।

नन्दन—स्वर्गका दिव्यवन, जहाँ केवल जितेन्द्रिय भावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन करनेवाले जा सकते हैं [अनु० २५।४५]।

नागतीर्थ—कनखलके समीप नागराज कपिलका तीर्थ, [वन, ८४।३३]।

नोमशत—एक पर्वत जहाँ तपस्वीकेलिए जाते समस्त दोनोँ अतिथी संहित राजा पांडु पधारें थे। [आदि. ११८।७७]।

परतगण—एक भारतीय जनपद, (घृतीमे उपरका पैनसडा परगना, मारह्योरा प्रदेश), [भीष्म ६।६४] ।

बदरिकाश्रम—यहा पूर्वकालमे नर-नारायणने अनेक बार दस-दम महस्त्र वर्ष तक तपस्या कीथी, [वन, ४०।१] । इस तीर्थमे स्नान करनेसे मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोक जाता है, [वन ८।१३] । पादरीने यहासी यात्रा कीथी । यहा नर-नारायणना आश्रम और अलकनन्दा-नामक भागीरथीकी धारा है । यहाभी प्राकृतिक सपमाका वर्णन, [वन, १४५ अध्याय] । पदरीवन और उसके निकटकी विशालपुरी मिलाकर बदरिकाश्रम तीर्थ कहलाता है, [वन, ६०।२७] । इसका विस्तार पूर्वक वर्णन, [वन, १४५।१२-१४] दिया गया है ।

नन्दा (देवी) पर्वत—भ्राह्मणों-सहित युधिष्ठिरजीने लोमश जीके साथ नन्दा और अपरनन्दाकी यात्रा कीथी । वे हेमकूट पर्वतपर आए और वहा अद्भुत बातें देखी । वहा बिना वायुके बाल्ल उत्पन्न होते और अपने-आप महस्त्रा ओले गिरने-लगतेथे । सिद्ध मनुष्य उस पर्वतपर चढ़ नहीं सकतेथे । प्राय प्रतिदिन वहा तीव्र वायु चलतीथी और प्रतिदिन बरपा होतीथी । प्रातः साय उस पर्वतपर अग्निदेव भग्नालित दिखाईदेतेथे । वहा मक्षिषया एक मारतीथी* । लोमशजीने बतलायाकि यह सप्त रूपभ नामक प्राचीन तपस्वी ऋषिके आशसे होता है । नन्दाके तटपर पहले देवता लोग आयेथे । उस समय उनके दर्शनकी इच्छासे मनुष्य महसा वहा आपहुंचे । देवता यह नहीं चाहतेथे, अतः उन्हाने उस पर्वतीय प्रदेशको जनसागरणके लिए दुर्गम बना दिया । तबसे सन्धारण मनुष्योंकेलिए इस हेमकूटपर चढ़ना तो दूर रहा, इसे देखना भी कठिन होगया । जिसने तपस्या नहीं कीई, वह इस महान पर्वतका दर्शन नहीं कर-

मरुता । यहां अब भी देवता और ऋषि निवास करते हैं । इसीलिए सायं-प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती है । यहां नन्दामें गोता लगानेसे मनुष्योंका सारा पाप तत्काल नष्ट होजाता है । युधिष्ठिरने यहां स्नान करके कौसिकी (कोसी अल्मोड़ामें) तीर्थकी यात्रा कीथी, [वन, ११०।१-२१] । इस नन्दा (देवी) तीर्थमें मृत्युने तपस्या कीथी, [द्रोण, ४२।२०-२१] ।

चलाका तीर्थ—गन्धमादन पर्वतके निकटका एक तीर्थ [अनु, २५।१६] ।

विन्दुसर—कैलासके उत्तरमें एक प्राचीन सरोवर, जहाँ गीरथने गंगावतरणके लिए बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या की, वहां मायासुरका आगमन; प्रजापति द्वारा यहां मौलोंका अनुष्ठान, यहां यज्ञ करके इन्द्रको सिद्धि-प्राप्ति, यहां गीकृष्णने बहुत वर्षोंतक यज्ञ कियाथा, [मभा, ३।२-१६] । यहींसे गयनामक दानवने देवदत्त शंख और वृषपर्वाकी गदाको तजाकर अर्जुन तथा भीमसेनको समर्पितकियाथा । [महाभारत पर्व ३, अंक, १२, पृ० २१७] [गढ़वालका विनसर ?]

विल्वक तीर्थ—हरिद्वारके अन्तर्गत, [अनु, २५] ।

ब्रह्मतुंग—एक पर्वत जो स्वप्नमें श्रीकृष्णजी सहित शिवजी के पास जातेहुए अर्जुनको मार्गमें मिलाथा, [द्रोण, ८०।३१] ।

भद्रतुंग—एक तीर्थ, [वन, ८२।८०] ।

भरद्वाज-आश्रम—हरिद्वारके पास, [आदि, १२६।३३-३८]

भरद्वाज—[गढ़वालका प्राचीन नाम], एक भारतीय जनपद, [मीप्स, ६।६८]

भारद्वाजतीर्थ—[आदि, २१५।४]

भृगुतीर्थ—[वन, ६६।३४-३८] ।

भृगुतुंग—एक प्राचीन पर्वत जहाँ ययातिने तपस्या कीथी, [आदि, ७५।१७] अर्जुन द्वारा यहाँकी तीर्थयात्रा, [आदि २१।४२]। यहाँ शाकाहार होकर एक मास निवास करनेसे अश्वमेध-फल मिलताहै, [वन, ८४।५०]। यहाँ उपवासका माहात्म्य, [वन, ८५।६१-६२], यह महान पर्वत भृगुतुंग आश्रमसे नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ भृगुने तपस्या कीथी, [वन ६०।३३]। यहाँके 'महाहठ' नामक तीर्थ या सरोवरमें स्नान करनेसे और तीन रात निराहार रहनेसे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति, [अनु, २५।१८-१९]।

मन्दराचल—कैलासके पास मन्दराचलभी स्थिति है। जिसके ऊपर मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करतेहैं, [वन, १३६।५६]। स्वप्नावस्थामें श्रीकृष्णके साथ कैलास जातेहुए अर्जुनने मार्गमें मेहामन्दराचलपर पदार्पण कियाथा, [द्रोण, ८०।३३]। उत्तरदिशाकी यात्रा करते समय अष्टवरु मुनि इस पर्वतपर गयेथे, [अनु, १६।५४]।

मानसद्वार, (मायाद्वार)—मानसरोवरके पासका एक पर्वत जो उसका द्वार मानाजाताहै। इसके मध्यभागमें परशुरामजीने अपना आश्रम बनायाथा। [वन, १३०।१२] कालिदासने मेघ-दूत (पूर्व, ५७) में कहाहै—श्रौचपर्वतमें हसोके आवागमनका द्वार वह रन्ध्र है जिसे परशुरामने पहाड़ खोदकर बनायाहै। वह उनके यशका स्मृतिचिन्ह है।

माल्यवान्—हिमालयका एक पर्वत। अष्टिपेणके आश्रमसे गन्धमाधनकी ओर आगे बढ़नेमें मार्गमें पादवीरो माल्यवान् पर्वत मिलाथा, जहाँमें गन्धमाधन दिखाईदेताथा, [वन, १५८।३६-३७]।

मुँजशृङ्ग—हिमालयके शिखरपर एक रुद्रसेवित स्थान, [शान्ति, १२२।४]।

मेरु—इस पर्वतके शिखरसे दुग्धके समान रवेत धारवाली पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े वेगसे चन्द्रहृदयमें गिरती है, [भीष्म, ६।१०-३३]।

यमुन—एक भारतीय जनपद, [भीष्म, ६।५१] गंगा यमुनाके मध्यभागमें स्थित एक प्राचीन पर्वत, [अनु, ६८।३], जौनसार-बाबर।

रुद्रकोटि, [वन, ८२।११८-१२४; ८३।७७]।

वसुधारा तीर्थ, [वन, ८२।७६-७८]।

वृषदंश—मन्दराचलके निकटका एक पर्वत [द्रोण, ८०।३३]

व्यासगुफा—जहाँ हिमालयकी पवित्र तलहटीमें पर्वतीय गुफाके भीतर स्नान आदिसे पवित्र हो, कुशासनपर बैठकर ध्यानयोगमें स्थित हो, व्यासजीने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूपका विचार करतेहुए ज्ञानदृष्टि-द्वारा आदिसे अन्त तक सब कुछ प्रत्यक्षकी भांति देखा, [आदि, १।२८ के पश्चात् दक्षिणात्य पाठ २६।४०]।

शतशृंग—एक पर्वत, जहाँ गन्धमादन, इन्द्रद्युम्न और दंशकूटको लांघकर राजा पांडुने पदार्पण कियाथा और तपस्या कीथी, [आदि, ११८।४०]। यहीं पांचों पांडवोंका जन्म हुआथा। [आदि, १२२-१२३]। स्वप्नावस्थामें श्रीकृष्णके साध कैलास जातेहुए अर्जुनको मार्गमें शतशृंगपर्वत मिलाथा, [द्रोण, ८०।३२]

शैलोदा—मेरु मन्दराचलकी मध्यवर्ती एक नदी, जिसकी तटवर्ती श्लेष्म जलियोंको अर्जुनने जीताथा, [सभा, २८।६ के पश्चात् दक्षिणात्यपाठ पृ० ७४८]। इसके तटोंपर कीचक वामों की छायामें रहनेवाले राम आदि स्लेष्मोंने जलमय सत्त्वमें

युधिष्ठिरको पिपीलिक नामक सुवर्ण भेंटकियाथा, [सभ २८।२-४]। नागपुर परगनेमें तुगनाथके पासकी नदी।

शोणितपुर—वाणासुरकी राजधानी। शिव, कार्तिकेय भद्रकाली और अग्नि देवता इस नगरकी रक्षा करतेथे भगवान् श्रीकृष्णने सत्रको जीतकर उत्तरद्वारमें प्रवेश किया [सभा, ३६।२६ के पञ्चात दक्षिणात्य पाठ, पृ० ८२१]

हिरण्यविदु—[आदि, २१४।४]।

हेमकूट—उत्तरदिशाका एक पर्वत जहा अर्जुनने अपने सेनाका पड़ाव डालाथा और वहासे वे हरिवर्ष गयेथे, [सभ २८।६ के पञ्चान् दक्षिणात्य पाठ]। (०) नन्दाके तटपर दुर्गम पर्वत, जहा राजा युधिष्ठिर भी आण्थे। इसे ऋषभ कूट भी कहते हैं। यहा बिना वायुके ही बादल उत्पन्न होत और ओले घरसतेथे। वेढोंके स्वाध्यायकी ध्वनि सुना देतीथी, पर कोई दिखाई न देताथा, [वन ११०।२।१८]।

१९. महाभारतमें केदारखण्डकी प्रमुख नदिया—

ऊपर हम देखचुकेहैं कि महाभारतकाल तक केदारखण्ड हिमालय धरतीपर परम पुनात स्थित घनचुकाथा और उसमें पग-पगपर तीर्थोष्णी वृत्तपन होचुकाथा। उस समय इसका विस्तार कैलाश और मानस रोवर तक समझाजाताथा। जिस नदियोंकी सहायतासे हमारे पूर्वज इन प्रदेशमें प्रविष्ट हुएहोगे उनसे उनकी परिचित होना और उनमें पूज्यभावकी वृत्तपन पर लेना सर्वथा स्वाभाविक था। महाभारतमें इस प्रदेशके निम्न नदियोंका उल्लेख है।

अपरनन्दा—एक नदी, जिसका दृजन अर्जुनने कियाथा [आदि. २१४।६-७]। युधिष्ठिरने इसकी यात्रा कीथी, [वन

११०।१]। दैववंश—अपिर्वंशके साथ कीर्तिनीय पुण्य नदियों में इसका नाम भी आया है, [अनु, १६५।२८]।

अलकनन्दा, [आदि, १६६।२२]।

अश्वरथा—गन्धमादन पर्वतके नीचे आर्षिपेणके आश्रमके पास बहनेवाली एक नदी, [वन, १६०।२१]।

आवर्तनन्दा—[अनु, २५।४५]

इन्द्रतोया—गन्धमादनपर्वतके निकट बहनेवाली एक नदी। यहां स्नान और तीन रात उपवासका फल अश्वमेधका पुण्य, [अनु, २५।११]।

इन्द्रद्युम्न सरोवर—गन्धमाधन पर्वतके समीपका सरोवर जहां पत्नियों सहित पांडु पहुंचे थे, [आदि, ११८।५०]।

कालिन्दी, कालिन्दागिरिनन्दिनी यमुना—[सभा, ६।१८]।

यमुना, सूर्यपुत्री, जो परम पावन नदीके रूपमें, कालिन्द पर्वत से प्रकट होनेके कारण कालिन्दी कहलाती है। यमुनाजीके द्वीपमें पाराशरजीने मत्स्यवतीके गर्भसे व्यासजीको उत्पन्न किया था, [आदि, ६०।२]। ये गंगाजीकी सात धाराओंमेंसे एक है, इनका जल पीनेसे पाप दूर होते हैं, [आदि, १६६।१६-२१]। जरासंधके मंत्री तथा सेनापति इस और डिम्बकका यमुनाजीमें कूटकर प्राण त्यागना, [मभा, १४।४३-४४]। वन-गमनके समय पांडवोंका यमुनाजीके जलका सेवन करके आगे बढ़ना, [वन, ५।२]। सृजयूपुत्र सहदेवका यमुनातटपर लाख स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना करना [वन, ६०।७]। राजा भरतका यमुनाजीके तटपर ३५ अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करना, [वन, ६०।८]। ये आर्चीक पर्वतके पास बहती है। ब्रह्मअपिसेवित पुण्यमयी नदी है। पापके भयको दूर भगाती है। इनके तटपर मान्धाता और दानव

सहदेवकुमार सोमन्ने यज्ञ कियाथा, [वन, १२४।२१-२६] । इनके तटपर नाभाशपुत्र अम्बरीषने यज्ञ कियाथा, [वन, १२६।२] । अगस्त्यजीने यमुनातटपर घोर तपस्या कीथी, [वन, १६४।४६] । राजा शान्तनुने यमुनातटपर ७ बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान कियाथा, [वन, १६७।२५] । भारतकी प्रमुख नदी, [भीष्म ६।१५] भरतने यमुनातटपर एकबार-१०० अश्वमेध यज्ञ किये, [द्रोण, ६।८] । तथा (फिर दो सौ और) कुल ३०० अश्वमेध यज्ञ किये, [शान्ति २६।३६] ।

— वमसा (टोंस) [भीष्म, ६।३१] ।

नन्दा, अपरनन्दा—भाटयोफे माथ युगिठरजीने लोमशजीफे माथ नन्दा और अपरनन्दाकी यात्रा की । वे हेमकुट पर्वतपर आए और वहा अद्भुत बातें देखीं । वहा नन्दामे गोब्रा लगामेसे मनुष्योंका मारा पाप सत्काल नष्ट होजाताहै, [वन, ११०।१-२१] ।

मन्दाकिनी—उत्तराखण्डमे गढ़वालकी केदारपर्वतमालामे तिकलनेवाली 'मन्दाग्नि' या 'कालागंगा' नामवाली नदी, जिसका जल भारतवर्षमे पीनेहै, [भीष्म, ६।३४] ।

मालिनी—कश्यपमुनिके आश्रमके समीप बहनेवाली एक नदी, जिसके दोनों तटोंपर कश्यपमुनिका आश्रम फैलाहुआथा, और वह बीचमे बहतीथी, [आदि ७०।२१] । इसीके तटपर शकुन्तला का जन्म हुआथा, [आदि ७२।२] ।

महागौरी [भीष्म ६।३३]

भागीरथी—दमने तटपर नपेण करनाचाहिए, [वन, ८४।१४] ।

जाह्नवी—गंगाका एक नाम [आदि ६६।४] गंगाजी जान्हवी पुत्रीभावको प्राप्त हुई, [अनु, ४।३] ।

उत्तराखंड यात्रा दर्शन १८७

कुरुप्रयाग ॐ नमः शिवाय विष्णवे मन्दाकिनी अलकनन्दा सङ्गम)

गंगा—देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महर्षि वशिष्ठके शाप और इन्द्रके आदेशसे आठ वसुओंका गंगाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना, [आदि, ६७।७४; ६६, ६७-६८] इनके द्वारा नवजात शिशुओंका जलमें प्रक्षेप, [आदि, ६८।१३] । भीष्मका जन्म होनेपर उनके भी वधकी आशंकासे शान्तनुकी कड़ी फटकारसे गंगाजीका शान्तनुसे शापका रहस्य खोल कर भीष्मको लेकर अन्तर्धान होना, [आदि, ६६ अध्याय] । गंगा द्वारा भीष्मको पालपोस और सुशिक्षित करलेनेपर शान्तनुको सौपना, [आदि, १००।३०-४०] ।

गंगा प्राचीनकालमें हिमालयके 'स्वर्णशिखर'से निकली और सात धाराओंमें विभक्त हो समुद्रमें गिरी । इन सातोंके नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी हैं । इन धाराओंके जल पीनेवाले पुरुषोंके पाप तत्काल नष्ट होजातेहैं । ये गंगा देवलोकमें अलकनन्दा, और पितृलोकमें वैतरणी नाम धारण करतीहैं । इस मर्त्यलोकमें इनका नाम गंगा है । इनका-तीर्थ रूपसे वर्णन, [वन, ८५।८८-६६] । इनका राजा भगीरथको वर देना, [वन, १०८।१५] । इनका भूतलपर गिरना, [वन, १०६।८] । इनके द्वारा समुद्रका भराजाना [वन, १०६-१८] । अग्निकी स्थानभूत नदियोंमें इनकी भी गणना, [वन, २२२।२२] । मेरुपर्वतके शिखरसे दुग्धके समान श्वेत धारवाली, विश्वरूप, अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्रपातके समान शब्द करनेवाली, परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यभयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेगसे सुन्दर चन्द्रमोहद (चन्द्रकुण्ड) में गिरतीहै । गंगा द्वारा प्रकट कियाहुआ बहू हृद समुद्रके समान प्रतीत होताहै । भगवान् शंकर इन्हें एक लाख वर्षे तक अपने अस्तक पर धारणकिपरहे । ब्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी गंगा पहले हिरण्यगङ्गके पास विन्दुसरोवरमें

प्रविष्टहुई । वहींसे उनकी मात धाराएं विभक्त हुईं । जिनके नाम बरवोकमारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बूतदी, सीतागंगा और सिन्धु हैं, [भीष्म, ६२८-५०] । इनका भागीरथी नाम पड़नेका कारण, [द्रोण; ६०।६] इनका जहनुकी पुत्रीके रूपसे प्रसिद्ध होना [अनु, ४।३] । गंगाजीमें स्नानका फल, [अनु, २५।३६] । इनकी महिमाका वर्णन, [अनु, २६।२६-६६] ।

परशुरामजीसे युद्धके लिए उद्यत भीष्मजीको गंगाजीका डाँटना, [उद्योग, १७८-८६-८८] । परशुरामजीसे भीष्मके लिए क्षमा मांगना, [उद्योग, १७८।६२] । परशुरामजीके साथ होनेवाले युद्धमें सारथीके मारेजानेपर गंगाका भीष्मका सारथी बनना, [उद्योग, १८१।१६] । इनका अम्बाको नदी होनेका शाप देना, [उद्योग, १८६।३६] । बाणशय्यापर पड़े भीष्मके पास महर्षियोंको भेजना, [भीष्म, ११६।६७-६८] । इनके द्वारा स्कन्दको कर्मबलु-दान, [शल्य, ४६।५०] । अग्निद्वारा स्थापित किए गए शिवजीके तेजको इनका मेरुपर्वतपर छोड़ना, अग्निसे अपने गर्भके स्वरूप आदिका वर्णन, [अनु, ८५।६८; ७२-७६] । पार्वतीजीसे स्त्रीधर्मका वर्णन करनेके लिए प्रार्थना, [अनु, १४६।२७-३२] । अपने पुत्र भीष्मकी मृत्यु पर शोक करना, [अनु, १६८।२३-२८] । भीष्मजीके धराशायी होनेपर वसुओंका गंगाजीके तटपर आकर अर्जुनको शाप देनेकी इच्छा प्रकट करना और गंगाजीद्वारा उनके इस विचारका अनुमोदन होना, [आश्व, ८१।१२-१५] ।

रथस्था, (रामगंगा)—गंगाजीकी सात धाराओंमें से एक जिसके जल पीनेसे सभी पाप सत्काल नष्ट होजातेहैं, [आदि, १६६।२०-२१] ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हिन्दुओंकी हिमालय, बदरीनाथ, भृगुग (वेदार्नाथका उपरला शिखर), नन्दादेवी,

कैलास, मेरु, मन्दराचल आदि पर्वतों, गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, जाह्नवी आदि नदियोंके सम्बन्धमें जो भावनाएं हैं, उनके सम्बन्धमें जो नाना प्रकारकी कल्पनाएं पाई जाती हैं, उनका सम्बन्ध, जिन देवताओं, ऋषि-मुनियों और महापुरुषोंसे जोड़ा जाता है, उस सबका निश्चय महाभारत-कालमें, आजसे २५०० वर्ष पहले हो चुका था ! आजके हिन्दुधर्ममें शिव, विष्णु, और दुर्गाकी, केदारनाथ, बदरीनाथ और नन्दादेवीके रूपमें, तथा द्रविड ब्रह्माकी गंगा-यमुनाके रूपमें उपासना सबसे अधिक महत्त्व रखती है। हिन्दुधर्मका सारा ढांचा इन्हींपर निर्भर है। वास्तवमें हिन्दु धर्म हिमालयकी ही देन है।

२०. हिमालयमें पितृलोक और स्वर्गकी कल्पना—

“हिमालयके प्रति अत्यन्त प्राचीनकालमेंही देवत्वकी भावना बनजानेका कारण हूँटना कठिन नहीं है। जब भारतीय आर्य उत्तर-पश्चिमके घाटोंसे धीरे-धीरे भारतमें प्रवेश कर रहे थे और दक्षिणकी ओर सिन्धु उपत्यकामें और पूर्वकी ओर हिमालयके पादप्रदेशमें आगे बढ़ रहे थे, तो उनके हृदयमें अपने उन ऊंचे पठारोंकी प्रेममयी स्मृति बनीरही होगी जिनके हिमशिखरोंकी छायामें वे रहा करते थे। हिन्दुस्थानके ऊप्रा अस्वास्थ्यकर मैदानोंसे जब उनकी दृष्टि हिमालयशिखरों पर पड़ी होगी तो वे वहां अपनी जातिके प्राचीन निवासस्थानकी कल्पना करने लगे और सोचने लगे कि मृत्युके पश्चात् हमें भी उत्तरके उसी पवित्र पितृलोकमें पहुँचनेका अवसर मिलेगा। उन्हें हिमालयपर्वत-शृंखलाएं प्रकृतिकी शक्तिकी सबसे महान् विभूति प्रतीत हुई होंगी और शीघ्र ही वे उन्हें देवताओंके निवासस्थानोंके रूपमें पूजने लगे होंगे। जिस प्रकार भारतीय आर्योंके बन्धु यूनानी आर्य माउंट ओलिम्पस पर देवलोकी कल्पना करते थे, उसी

प्रकार भारतीय आयोंने हिमालयमें अपने नये देवताओंका अपने प्राचीन इन्द्र, अग्नि और रुद्रदेवताओंसे तादात्म्य स्थापित किया। अत्यन्त प्राचीन कालसे ही साधु-महात्माओंने नीरवता और मौन्यके इन महान मंदारोंतक पहुँचनेके मार्गोंका पता लगा लिया था। संस्कृत-धर्मग्रन्थोंमें उन सहस्रों ऋषि-मुनियोंकी गाथाएं बिखरी हैं जो हिमवन्त पर्वतपर जावसे थे और जिनके नाम और स्मृतियां आजभी गिरिशिखरों, मरोवरों और नदतटोंसे झुड़ी मिलती हैं” । [ओकले, होली हिमालय, १३०-३१]

२१. पुराणोंका हिमालय गढ़वाल हिमालय है—

पुराणोंसे ऐसा प्रकट होता है कि महापर्वत हिमालयके विभिन्न भागोंमेंसे “हिमवन्त या हिमालय” गढ़वाल हिमालयका नाम था। अनेक पौराणिक कथाओंसे यही सिद्ध होता है। “कैलासके दक्षिण पार्श्व में स्थित नगाविराज हिमालय है, जिसमें मन्दाकिनी, अलकनन्दा तथा नन्दा नामकी नदियां हैं। इसी पर्वत पर महादेव रुद्रका समाके साथ विवाह हुआ था। बरांगना उमादेवीने यही कठोर तप किया था। किरातवेशमें महादेवने यही क्रीड़ा की थी। इसी पर्वतपरसे महादेव-पार्वतीने समस्त जन्मूद्धीपक्षा अवलोकन किया था।

“वहाँ, जो रुद्रदेवकी क्रीड़ामूर्ति है, वह विविध भूतगणोंसे युक्त, विचित्र पुष्प-फल-सम्पन्न और आनन्दमय है। इस शैलवेशमें गिरिगुहानिवासिनी, मनोहारिणी, प्रसन्नवदना, सुनयना, कृशोदरी, सुन्दरी किन्नरियां सदा रमण किया करती हैं। यहाँ विशालाक्ष यक्ष, सुन्दर गंधर्व और अन्यान्य अप्सरायें सदा आनन्द मनाती रहती हैं।

“यही सब लोकोमें विख्यात उभावन है। जहां भगवान् शंकरने आघे शरीरसे नर और आघे शरीरसे नारी रूप धारण कियाथा। यहीं शस्त्र भी है, जहां कार्तिकेय उत्पन्न हुयेथे। यहीं रहकर उन्होंने कौच-शैलवनको विदारण करने-केलिए उत्साह प्रकट कियाथा। चित्र-विचित्र पुष्पकुंजोंसे युक्त कौच-पर्वत-प्रान्तमें देव शत्रुओंके संहारकर्त्ता कार्तिकेयने यहीं अपनी शक्ति छोड़ीथी। यहीं पर इन्द्रादि श्रेष्ठ देवों द्वारा कार्तिकेय देवताओंके सेनापति बनाएगएथे, और उनका अभिषेक हुआथा। हिमालयके मनोहर पृष्ठभागमें, जो नाना भूतोंसे संकुल हैं, कुमार कार्तिकेयकी पांडुरशिला, नामक एक कीड़ाभूमि है। उसके समशीय पूर्वीय प्रांतोंमें सिद्धोंका निवास-स्थान कहागयाहै, जिसका नाम विद्वानोंने ‘क्तापग्राम’ रखाहै।

“मृकंड, पशिष्ठ, भरत, नल, विश्वामित्र, उद्दालक आदि विप्रर्षियोंके तथा कठोर तपस्या करनेवाले कितनेही पवित्रात्मा ऋषियोंके उम हिमालयपर सैकड़ों आश्रम हैं। [त्रिपाठी, वायुपुराण, अ० ४१, पृ० १२१]

“हिमालयका महत्त्व मुख्यतया इसमें बदरी और केदारके महान् मन्दिरोंके कारण है, जो विष्णु और शिवके स्वरूप हैं और जिनका अधिकांश हिन्दु जनताके हृदयपर आज भी अटल अधिकार है। उनके लिए गढ़वाल (कुमाऊँ) हिमालय उसी प्रकार देवभूमि है, जिस प्रकार फिलस्तीन ईसाइयोंकेलिए है। गढ़वाल हिमालयमेंही हिन्दुओंके पूज्य पुरुषोंने अपने जीवनका महत्त्वपूर्ण भाग बितायाथा, यहीं उनके महान् देवताओंका निवासस्थल है, और यहींसे होकर मुक्तिके ‘महापन्थ’ का मार्ग जाताहै। यह विश्वास आज भी जीवित विश्वास है। और प्रति वर्ष सदस्यों [अब एक लाखसे अधिक] व्यक्ति इन

मन्दिरोंके दर्शन करके गढ़वाल हिमालयमें अपनी 'पूज्य
भावनाका परिचय देतेहैं ।" [एटकिनसन, हिमालयन
डिस्ट्रिक्ट्स]

अध्याय ३ सर्वतीर्थसूची गंगा

१. तीर्थकी कल्पना—

आरम्भमें 'तीर्थ' और 'तट' शब्द समानार्थक थे। प्राचीन-कालमें समुद्रतटपर स्थित घन्दरगाहोंके लिए तीर्थ शब्दका प्रयोग होता था। उस कालमें ताम्रलिप्ति [तमलुक, जिला मेदिनीपुर] प्रधान "तीर्थ" था। दूसरे तीर्थ पलुरा [गोपालपुर, जिला गंजाम] के पास 'मछलीपट्टम' आदि अनेक तीर्थ थे। जातकोंमें 'तीर्थ' शब्दका प्रयोग 'पत्तन' या नहानेका घाट' के लिए भी दिखाई देता है। महासुपिन जातक [जातक, १, ५८४] में पुष्करिणी के चारों ओर तीर्थ (पत्तन) का उल्लेख है। इसी अर्थमें इस शब्दका प्रयोग मंगलजातक, [जातक, १, ५२८] में भी मिलता है। इस प्रकार 'तीर्थ' का संबंध 'जल' और 'स्नान' से सदा बना रहा और आज भी हिन्दु, बौद्ध, जैन और सिखोंके तीर्थोंका जल और स्नान से संबंध अविच्छिन्न चल आता है।

२. देवस्थान—

तीर्थमें स्नान और देवस्थान दोनोंका समावेश होता है। "जहां उत्तम जल और वायु हो, ऐसे स्थानों पर चाहे वे किसीके बनाए हों, अथवा प्रकृतिसे ही बने हों, देवता निवास करते हैं। तित्तरूपरेणोमे कमलहो, जितसे हस करंज्जु, क्रीच और चक्रवाक शब्द करतेहों, जिनके किनारोंपर निचल वृत्तोंकी

छाया में, जलके जीव विश्राम करतेहों, वहां देवताओंका वास होताहै । वनके निकट नदी, पर्वत और झरनोंके ममीपकी भूमि में नित्य देवता रमण करतेहैं, और उपवनोंसे युक्त नगरोंमें भी देवता विहार करतेहैं ।” [वराहमिहिर, बृहत्संहिता, अ० ५६ श्लोक ३ से ८, पृ० ३५०-५१] ।

३. गंगामें तीर्थ—

तीर्थ-भावनाका सर्वोत्तम विकास गंगाजीके रूपमें दिखाई-दिया । भारत के वृक्षस्थलपर उपवीतके समान गंगाजीने १५०० मीलतक, देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक जितने विस्तृत क्षेत्रमें और जितनी अधिक जनसंख्याको ‘तीर्थ’—तटपर स्नान करनेकी सुविधा दी, उतनी सिन्धु या ब्रह्मपुत्रके द्वारा, या भारतकी किसी अन्य सरिताके द्वारा संभव न होसकी । गंगा-जीके तट पर पग-पग पर अति प्राचीन कालमें ही, इसीलिए तीर्थोंकी शृंखलाएं छागईं । हिमालयकी इस पुत्रीने हिमालयको भी तीर्थ बना दिया, देवत्व प्रदानकरदिया ।

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिमालयके इस भाग [गढ़वाल-कुमाऊं] को पवित्र मानाजानेका कारण इसकी वह उपयोगिता है, जो इसे इस महान गंगाजीका स्रोत बननेसे मिलीहै जो हिन्दुस्थानके प्यासे मैदानोंको जल प्रदानकरतीहै । उष्णकटिबन्धीय देशोंमें जल सबसे दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तु है । मनुष्यके जीवनमें जलका “जीवन” नाम सार्थक है । और अनुमान लगायागयाहै कि हिन्दुस्तान जैस देशभी जनता-की वास्तवीयतामें आधा भाग केवल जलकी चर्चासे सर्वध रसता-है । इसलिए यह स्वाभाविकही है कि हिन्दुस्थानकी नदियों, विशेष कर गंगाजीकी उत्पत्ति और महत्ताके संबंधमें अनेक रोमांचकारी और अतिरंजित गाथाएं उठसहीहुईहैं । इस प्रदेश-

से अनेक गधेरे-नाले और नदिया अपना जल लेकर गंगाजीका जल-भंडार बढ़ातीहैं" (और उसकी-सी पवित्रता और 'गंगा' नाम प्राप्त कर गईहै ।) [ओम्ले, होली हिमालय, १३३]

४. गंगा ससारकी पुनीततम सरिता—

सर दिल्लियम हटरने हिन्दुस्थानके संघर्षमे अपने एक प्रसिद्ध लेखमे निम्नलिखित भावपूर्ण पंक्तिया लिखीथी जिनसे प्रष्ट होताहै कि हिन्दुस्थान निवासियोंके आधिक जीवनके लिए गंगाजी कितनी महत्वपूर्ण है । "धरतीकी समस्त प्रमुख नदियोंमेसे एक भी उस पवित्रताको नहीं प्राप्त कर सकीहै, जो उस गंगाजीको प्राप्त हुईहै, जिसे हिन्दूलोग प्रेमसे 'गंगामाता' कहतेहैं । हिमालयमे गंगाके स्रोतसे लेकर बंगालकी खाड़ीमे उसके मुहाने तक, उसके तट पर पवित्र स्थल है । जहा-जहा उसमें उसकी सहायक नदिया मिलतीहैं, बहा-बहा और भी अधिक पवित्र स्थान, प्रयाग, मानेजातेहैं । प्राचीन गाथामे बतलायागयाहै कि नगाधिराज हिमालय और मेनका अप्सराकी पुत्रीने किस प्रकार सहस्रो वर्षोंकी प्रार्थना और तपस्यासे गंगाजीको मनालिया कि वे हमें पापपूर्ण धरतीपर अपना पुनीत प्रभाव बखरनेकेलिए उतरपड़े । उनके सारे मार्ग-प्रदेशके संघर्षमे बड़ी मधुर गाथाए गूँजतीहैं । उसकी सहायक-नादियोंकी नामावली और उनके तटवर्ती ग्राम-नगरोंकी नामावलीके आधारपर पुराण-गाथाओंकी बृहद सूची बनसकतीहै । अब भी अनेक व्यक्ति गंगाजीकी प्रदक्षिणा करतेहैं, जिसमे वे गंगाके स्रोतसे लेकर उसके मुहाने तक और मुहानेसे स्रोत तककी यात्रा छै वर्षमें पैदल चलकर पूरी करतेहैं और उनमेसे कुछ अधिक श्रद्धालु भक्त तो इस यात्रामे, कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों पर लेटकर खिसकतेहुए यात्रा करनेहैं । मुख्य पर्वोंपर गंगाजीमे स्नान

करनेसे पाप धुलजातेहैं और सिन्हे यह मीभाग्य प्राप्त होजाता- है, वे अपने उन बन्धुबान्धवोंके लिए, जिन्हें यह मीभाग्य न मिलसकाहै, बोटलोंमें भरकर इस देशके कोने-कोनेमें गंगा-जन लेजातेहैं। लागों-करोड़ोंकी देवत यही अभिलषा होती- है कि गंगाजीके तटपर ही प्राण छूटें। [श्रीकने द्वारा होली हिमालय, १३३-३४ में उद्धृत]।

५. हमारी गंगाभक्ति पर विदेशी विस्मित—

यूरोपनिवासी जब हिन्दुस्थानमें आकर हिन्दुओंकी अपार गंगा-भक्ति देखनेहैं तो विस्मय-विमुग्ध होजातेहैं। 'अंगरेजीमें कभी-कभी कोई भावुक कवि समुद्रके लिए अपने मवारको पहचानने वाला घोड़ा, कूटडालतेहैं, जिसे समझना अंगरेजों के मानसिक संस्कारके लिए बहुत कठिन नहीं है। किन्तु यह देखनेकेलिए कि करोड़ों जनसंख्यामेंसे किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक नदीको जीवित 'माता' कहकर पुकारताहै, उसे 'महारानी' कहताहै तथा यह विश्वास करताहै कि वह नदी, जो कुछ वे कहतेहैं, सुनतीहै और समझतीहै तथा उनके सारे कार्यकलापोंमें उनकी रक्षाकरती है, हिन्दुस्थानमें आना चाहिए। नदीकी मूर्ति के रूपमें मन्दिरमें पूजा नहीं होती और न जनताके इस अन्धविश्वासका लाभ उठानेकेलिए उन्हें कोई पुजारी प्रेरित करताहै। वास्तवमें ये लोग नदीको ही, जैसे गंगाजीको सम्बोधित करतेहैं, गंगानदीमें रहनेवाली अथवा गंगानदीकी अधिष्ठात्री किमी देवीको नहीं। नदीकी जलधाराकी ही देवीके रूपमें पूजा कीजातीहै। यही नदी उनकी प्रार्थना सुनतीहै"। [स्लौमैन, रैम्बल्स ऐंड रिकलेक्शनम्, गंड, १, पृ० १८-१९]

६. गंगाजीके स्मरण-भात्रसे—

"जो लोग नित्य गंगाजीमें स्नान करनेका पुण्योत्सव नहीं निकालपाते, वे केवल दर्शन करने अथवा स्पर्श एवं आचमन

करनेकेलिए थोड़ा-सा गंगाजल लेजाकर अपने घरोंमें रखतेहैं । और ऐसे लोगोंकी संख्या करोड़ोंमें है । यहां तक तो बात कुछ समझमें आतीहै, किन्तु उन लाखों-करोड़ों धार्मिक व्यक्तियोंकी अगाध श्रद्धापर विचार करते समय विश्वविभूति होनापड़ता-है जो स्नान-पूजादिके समय गंगाजलके अभावमें केवल गंगाजी का नामस्मरण करतेहैं । इस प्रकार प्रतिदिन इस विशाल देशमें करोड़ों व्यक्तियों द्वारा संस्मृत, ध्यानावस्थित, पूजित, मन्त्रित और पीत, गंगाजीकी महिमाकी समानता भला विश्वमें कौन नदी करसकतीहै ? यही कारण है कि वरूणनातीत प्राचीन कालसे लेकर आजतक गंगाकी महिमासे हमारे साहित्यका जितना अचल भरागयाहै, उतना किसी अन्य नदीकी महिमासे नहीं ।” [दयाशंकर दुवे, पुराणोंमें गंगा, भूमिका, ख]

७. गंगा-संस्कृति—

सच पूछो तो हिन्दुस्थानकी संस्कृति गंगा-संस्कृति है । केवल इसीलिए नहीं कि गंगाजीने हिन्दुस्थानका महा मैदान बनायाहै और गंगाजीके तटपर भी आदिम सभ्यताका उदय हुआ, परन्तु इसलिए भी कि कश्मीरसे लेकर कन्या कुमारी तक और पश्चिमी सागरसे लेकर पूर्वी सागर तक, सारे देशका जीवन, जन्मसे मृत्युतक गंगाजीसे संबंधित है । “भारतीय संस्कृति और सभ्यताके उत्कर्षकी चर्चा करतेहुए श्रीगंगाजीके महत्त्वको गौण कारण नहीं कहाजासकता । वह न केवल हमारे ही देशकी सबसे महान् और पवित्र नदी है, किन्तु विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नदियोंमें अपने अनेक विशिष्ट गुणोंके कारण वह सर्वप्रथम स्थान रखतीहै । जिस प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृतिकी चर्चाकरते हुए आज भी हम अपने अतीतका गौरवपूर्वक स्मरण करतेहैं, उस सभ्यता और संस्कृतिकी सर्व-

लोकोपकारिणी बनानेमें श्रीगंगाजीकी लहरोंने ही सर्वप्रथम मानवहृदयको मगल प्रेरणादीयी । हमारे इस विशालदेशमें पावन जीवनमें गंगाजीकी निर्मल धारा कल्पनातीत प्राचीनकालसे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखतीहै । हिन्दुओंकेलिए तो वह धरतीपर बहकर भी अकाशवासी देवताओंकी नदी है और इस लोककी सुखसमृद्धियोंकी विधात्री होकर भी परलोकमें संपूर्ण लेखाजोखा सबाचनेवाली है ।” [दयाशकर दुवे, पुराणों में गंगा, भूमिका, क]

८. नदी-रूप में भी गंगाजीकी महत्ता—

यदि हम गंगाजीको केवल साधारण नदीरूप में ही देखें तो भी “गंगाजीके समान कोई ऐसी अन्य नदी नहीं है, जिसका इतना विशाल ऐतिहासिक, आर्थिक और वैज्ञानिक इतिहास हो । परम प्राचीनकालसे ही यह भारतकी राजधानियोंको बसानवाली नदी थी । वितने ही राज्योंके आविर्भाव, उत्थान और पतनमें, इसकी चंचल लहरोंका हाथ रहाई । बड़े-बड़े साम्राज्यों का वैभव-विलास इसमें पावनतटों पर ही संभव हुआई, और इसीके कूल-कगारों पर आर्य-सभ्यताने अपनी उन्नतिके सुनहरे दिन देखेथे । हस्तिनापुर, कन्यकुब्ज, प्रतिष्ठानपुर, काशी, पाटलीपुत्र, चम्पा आदि प्राचीन ऐतिहासिक राजधानियोंने अपने गौरवपूर्ण दिन इसीके तटपर देखेहैं । इसी प्रकार इसीके तटपर वे सुप्रसिद्ध युद्ध भी हुए जो नवनिर्माणके कारण बने । गंगातटकी सर्वरता अति प्रासद्ध है । साथ ही अनेक महानदियोंका संगमस्थल होने के कारण नौ-व्यवसायमें यह देशकी सबसे बड़ा उपकारक नदी रहाई । रेलवेकी स्थापनाके पूर्व गंगाका महत्व व्यवसायिक दृष्टिसे भी सर्वोपरि था । इसमें ३ लाख

६१ हजार १ सौ वर्गमीलके उपजाऊ कच्चारकी समानता संसारकी किसीभी अन्य नदीका कच्चार नहीं करसकता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि समूचे भारतवर्षकी जनसंख्याका एक तिहाई भाग गंगाके तटवर्ती प्रान्तोंमें निवास करताहै। भारतवर्षकी चालीस करोड़ जनसंख्यामेंसे लगभग चौदह करोड़ व्यक्ति गंगाके कच्चारोंमें बसतेहैं। इसका परिणाम यह हुआहै कि नवीन वैज्ञानिक साधनोंका जितना जाल गंगातटपर बिछाहै, उतना देशकी किसी अन्य नदीपर नहीं। देशके अनेक प्रख्यात नगर, कलकत्ता, पटना, काशी, प्रयाग, कानपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार इसीके तटपर अवस्थित हैं, जिनका आजके वैज्ञानिक युगमें बहुत महत्व है।" [दयाशंकर दुबे, पुराणोंमें गंगा, भूमिका, ज-क]

९. नाम-सौन्दर्य—

हिन्दुस्थानकेलिए धार्मिक और आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, सभी दृष्टियोंसे इतनी महत्वपूर्ण गंगाजीके सम्बन्ध में अति सुन्दर भावनाओंकी सृष्टि स्वाभाविक थी। "हिमालयमें गंगाकी धोणीकी भौगोलिक छानबीन ईसासे सैकड़ों वर्ष पहले आर्यलोग करचुकेथे। उन्होंने नदीका नाम गंगा रखा और उसे हिमवतकी पुत्री कहा। हिमालयमें गंगाकी दो शाखानदियोंको उन्होंने अलकनन्दा और भागीरथी नाम दिया। रामायणमें गंगाको समुद्र-पत्नी कहतेहुए अत्यन्त पवित्र और पापहारिणी कहागयाहै। हिमालयके भी किसी अन्य प्रदेशमें भौगोलिक नामोंका कहीं ऐसा काव्यमय सिलसिला नहीं मिलता और न संसारमें कहीं अन्यत्र भूगोलिक नामों की इतनी मूल्यवान और प्राचीन निधि पाईजातीहै। ये नाम प्राचीन भूगोल शास्त्रियोंकी कलाके अद्भुत जवाहर हैं। अर्वा-

चीन भूगोल इन नामोंकी प्रशंसा तो करता ही है, इनसे ईर्ष्या भी करता है।" बरार्ड-हेडन. ए स्केच आव दि ज्योग्राफी रेंड दि ज्योलोजी आव दि हिमालय, भाग. ३, पृ० ८०]

१०. गंगाजीके प्रति पूज्य भावनाका इतिहास—

गंगाजीके प्रति पूज्य भावना वेदसे भी प्राचीन है। ऋग्वेद के नदीसूक्त (१०।७५।१) में हमें पहली बार गंगाका उल्लेख मिलता है। पर इससे शताब्दियों पहले ही गंगाजीमें पूज्यभाव की कल्पना करनी गई थी। क्योंकि इस सूक्तमें कहा गया है 'हे गंगा, यमुना, सरस्वती ! हे शतुद्रि ! परुष्णीके सहित तुम मेरे स्तोत्रको सुनो ! हे मरुदुघा और आर्जोक्षीया, अमिकनो, वितस्ता और सुषोमाके साथ मेरी स्तुति सुनो।"

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति,
शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या ।
असिफ्न्या मरुदुघे वितस्तयार्जोक्षीये,
शृणुष्या सुषोमया ॥१०।७५।१॥

ऋग्वेदमें गंगाजीका उल्लेख दूसरी बार ६।४५।३१ में आता है। वेदोंके अतिरिक्त वैदिक साहित्यके दूसरे अंगों में गंगाजीकी चर्चा कम नहीं है। शतपथ ब्राह्मणके ३।१।४।११, जैमिनीय ब्राह्मणके ३।१।८३, और तैत्तिरीय आरण्यकके २।१०, में गंगाजीका उल्लेख किया गया है। वैदिककालमें केवल गंगा-यमुनाके प्रति पूज्यभावनाका ही विकास न हुआ था, बरन् इन पवित्र नदियोंके तटोंपर ऋषिमुनियोंने अपने आश्रम बनाने आरम्भ कर दिए थे। श्रद्धालु जनता इन तीर्थोंमें जाने, ऋषि-मुनियोंका दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद मांगने लग गई थी, उसी प्रकार, जिस प्रकार आज। "नमो गंगायमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मारिचरं जीवितं वर्धयन्ति। नमो गंगायमुनोर्मु-

निम्नश्च नमो नमः" । गंगा और यमुनाके मध्यमे निवास करनेवाले मुनियोंको नमस्कार है । वे हमारी आयु और जीवन-की वृद्धि करें । [तैत्तिरीय आरण्यक, द्वितीय प्रपाठक, २० अक्षराक]

११. रामायणमें गंगा-गौरव—

सहाभारतमें हम गंगाजी-सम्बन्धी सारी भावनाओंका पूर्ण विकास देखचुके हैं । यही बात वाल्मीकि रामायणमें देगयी जाती है ।

गंगातट पर शृगवेरपुर यसाथा [१।१।२६] उनके निष्कटक्षी धमसा बहतीथी, [१।२।३] । गंगाजी और सरयूतटपर श्रृषियों वे आश्रम थे । यह त्रिपथगा नदी है [१।२३।५-६] । महादेवजीने बहले गंगातटपर तपस्या कीथी । [१।२३।१०] । जब कंदर्प महादेवजीको उद्वेलित करनेलगा तो यही शिवजीने उसे भस्म कियाथा [१।२३।१०-१४] राम और लक्ष्मणने गंगाजीको पार करते समय प्रणाम किया [१।२४।११] । गंगातटपर विश्वामित्रके आश्रमसे उत्तरकी ओर सिद्धाश्रम था [१।३१।१५] । गंगाजी सरिताओंमे भेष्ट, मुनिकोंसे सेवित, पुण्यमलित्वा जाहूवी है [१।३५।६७] । विश्वामित्रने गंगाजीमें स्नान करके तर्पण किए, यज्ञकी अग्नि प्रज्वलित की और अमृतके समान हविका भोजन किया [१।३५।८-१०] । विश्वामित्रने रामचन्द्र जीको गंगा-उत्पत्तिकी कथा सुनाई [१।३५।१०-१२] । गंगाजी हिमवान और मेनाकी जेष्ठ पुत्री हैं और धरतीपर अनुपम सौन्दर्यवाली हैं, [१।३५।१३-१४] । अपने कल्याणकेलिए देवताओंने त्रिपथगा गंगाजीको हिमवानसे मांगा [१।३५।१६] हिमवानने लोकपावनी स्वच्छन्द पथगा गंगा लोकहितकेलिए देदी [१।३५।१७] । गंगाजी सर्वलोक नमस्कृता और विपापा

जलवाहिनी है [१३५।२१-२२] । ब्राह्मणोंने कहा—गंगाजी देवताओंके सेनानीको जन्म देगी [१३७।७-८] । अग्निने गंगाजीको देवताओंकी सन्तुष्टिकेलिए गर्भ धारण करनेकेलिए कहा [१३७।१२] । अग्निने गर्भको गंगाजीको स्थान्तरित करदिया [१३७।१३-१४] गंगाने अधिक समय तक उस गर्भको धारण करनेमें असमर्थता प्रकटकी तो अग्निने हिमवान्के निकट गंगाजीसे गर्भको निकालदिया । [१३७।१५-१८] । गरुड़ने अशुमानको कहा, अपने पितरोंके उद्धारकेलिए गंगाजलसे तर्पण करो [१४१।१६-२०] । भगीरथने गंगाजीको प्राप्त करनेकेलिए ब्रह्माकी उपासना की [१४२।१२।१६] । केवल शिवजी ही उसे धरतीमें गिरनेसे रोकसकतेहैं [१४२।२४] । “ज्योंही शिवजीने गंगाजीका अपने शिरमें रोकनेकी सोची, त्योंही वह परम दुर्धरा हैमावती बड़े वेगसे शिवजीके शिरपर कूदपड़ी और उन्हें अपने साथ पाताल बहालेजानेकी इच्छा करनेलगी [१४३।३-६] । गंगाजीकी ऐसी इच्छाको जान शिवजीने गंगाजीको वरमोंतक अपनी जटाओंमें रोकलिया [१४३।७-६] । भगीरथकी प्रार्थनापर शिवजीने गंगाजीको विन्दुसरमें छोड़दिया [१४३।१०-११] । वहांसे गंगाजी ७ धाराओं में बंटगई ह्यादिनी, पावनी, नलिनी बनकर पूर्वकी ओर, सुचक्र, सीता और सिन्धु बनकर पश्चिमकी ओर बह गई और सातवीं दिव्य रथमें बैठकर भगीरथके पीछे चली [१४३।१२-१४] । गंगा-वन्तरणको देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और देवताओंने अशान्त होकरदेखा [१४३।१७-१६] । कभी गंगाजी तीव्रवेगसे, कभी मन्दगतिसे, कभी ऊपर उछलकर, कभी नीचे धँसकर बहतीथी । कभी गंगाजी ऊपर उछलती और फिर नीचे गिरकर चलतीथी, [१४३।२३-२५] । जो जल शिवके ऊपर गिराथा उसे अपि, गंधर्व आदिने पुनीत माना । जो पार्षी स्वर्गमें पतित

हो चुकेथे, वे गंगाजीमें सोती लुगाकर पुनः स्वर्ग चले गए। लोग पापोंसे मुक्त होगए और कहींही नुंगोत्तान करतेथे आनन्दमग्न होजातेथे [१।४३।२६-३०]। भगीरथीके पीछे-पीछे गंगाजी चलतीथी, उसके पीछे देव, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सर्प और अम्बराण चलरहीथी, उनके पीछे जीवजन्तु चलरहेथे। [१।४३।३१-३३]। गंगाजी द्वारा जहू का यज्ञस्थल बह्मादिजानेके कारण जहू ने क्रोध होकर गंगाजीको पीडाला [१।४३।३४-३५]। देव, गन्धर्व और ऋषियोंकी प्रार्थना पर जब जहू ने कानोंके मार्गसे गंगाजीको निकाला तो उसका नाम जाह्नवी होगया [१।४३।३८]। गंगाजी द्वारा सगर-पुत्रोंका उद्धार [१।४३।४१], गंगाजीका भगीरथी नामकरण [१।४४।५] सीता, राम और लक्ष्मणका गंगाजीको प्रणाम करना [२।५२। ७६], गंगा-यमुना-संगम पर मरुदाज-आश्रम [२।५४।८]। आकाशमें बहनेवाली आकाशगंगा [ज२३।१३-१४]

वाल्मीकि रामायणसे भी स्पष्ट है कि गंगावतरण, गंगाजी द्वारा सगरपुत्रोंका उद्धार, गंगाजलमें पापियोंके उद्धारकी शक्ति, गंगाजल द्वारा तर्पण आदिके संबंधमें आज जो विश्वास है, वे वाल्मीकिसे पहिलेसे चले आरहेहैं।

१२. पुराणोंमें गंगा-गीर्वा—

पुराणोंमें तो गंगा-ही-गंगा है। मानों पुराणोंकी रचना ही गंगाजीके यशोगानके लिए की गई हो। गंगाजीकी साधारण चर्चा तो प्रायः सभी पुराणों में मिलती है, निम्नलिखित पुराणोंमें विस्तृत चर्चा मिलती है।

महापुराण—अध्याय ८, ७१, ७३ से ७८ तक, ६०, १०५, १०७, ११३, १७२ से १७५ तक।

महापुराण—स्वर्गखंड १६, ४० खंड- २३।

विष्णुपुराण, ८, ४।

शिवपुराण, ज्ञानसंहिता, अध्याय ५३, ५४।

मेत्स्यपुराण, अध्याय १०५।

श्रीमद्भागवत पुराण, अध्याय, १६, १७।

देवीभागवत पुराण, अध्याय ३ से ७ तक, ११ से १४ तक

बृहन्नारदीय पुराण, अध्याय ६, से ११ तक १६, ३८ से ४३ तक।

मार्कण्डेयपुराण, अध्याय, ५६।

अग्निपुराण, अध्याय ७० से ७२ तक।

ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रकृतिखंड, अध्याय ६, १० से १२ तक।

गणेशखंड, ३, श्रीकृष्णजन्मखंड, ३४-३५।

लिंगपुराण, पूर्वभाग, ५२।

वराहपुराण, अध्याय, १७१।

भविष्यपुराण, प्रथम भाग, अध्याय २१-२२, द्वितीय भाग अध्याय, १७।

स्कन्दपुराण—देवकांड, दक्षखंड, २१-२५; पद्य सौर संहिता ६-३०; अम्बिकाखंड, १२६-१२८; काशीखंड २७ से २६; रेवाखंड, १२, ३४; अचन्तीखंड, ४६, ७३ नागरखंड, वीसरा परिच्छेद, २२, २३, ५५, ५६, प्रभासखंड, १६६, १८६।

मद्रांडपुराण—अध्याय ४६।

वामनपुराण—अध्याय ३४।

बृहद्बर्मपुराण भी गंगाजीके गुण-गानसे भरा है।

[ब्रह्मर्षिकर दुवे, पुराणोंमें गंगा, भूमिका, प]

संक्षेपमें कहाजासक्याहै कि हिन्दुओंका सारा धार्मिक साहित्य एक प्रकारसे गंगासाहित्य है, उनकी संस्कृति गंगा संस्कृति है और उनका जीवन गंगामय जीवन है।

१३. गंगाजीके अव्यदर्शन—

“यद्यपि गंगाजीका शान्त स्वरूप, जो मैदानमें दिखाईदेत है, कम मोहक नहीं है, पर उसके अव्यदर्शन उसकी हिमालय-वर्तिनी अलकनन्दा धारामेंही होतेहैं। एक प्रकारसे भारत गंगामाताका देश है। पर जब आप अलकनन्दाके तटसे होकर बद्रीनाथकी यात्रा करतेहैं, केवल वही समय आपको यह ज्ञात होसकताहै कि देवता और मानव क्यों गंगाजीकी पूजा करतेहैं, क्यों प्राचीन साहित्यमें उसे मुरनदी कहागयाहै और क्यों शतान्दियोंसे गंगाजीकी विश्वतारिणीके नामसे स्तुति, पूजा और उपासना होतीरहीहै।” [मुंशी, दु बदरीनाथ, ६]।

“अलकनन्दाकी महिमा तीन प्रकारसे है। यह पवित्र नदी गंगाजीकी उद्गम है। यही पवित्र नदी पथप्रदर्शकके रूपमें यात्रीको बदरीनाथका मार्ग दिखातीहै, और ब्रह्मकपालमें यही पवित्र नदी हमारे पूर्वजोंके पास पिंड-तर्पण लेजातीहै।” [मुंशी, दु बदरीनाथ, ८]

१४. गंगाजीका नित्य नवीन सौन्दर्य—

“अलकनन्दा क्षण-क्षणमें नया रूप धारण करती और क्षण-क्षणमें नया सौन्दर्य प्रदर्शित करतीहै। कभी हम उसे कम गहरे और चौड़े प्रदेश में बेगसे बहतेपातेहैं, तो वह कभी अत्यन्त संकीर्ण घाटीसे होकर भीषणतासे दौड़ती दिखाईदेतीहै। कभी उसमें नवीन दूध जैसे उफान उठतेहैं तो कभी वह मटमैली और गंदली मिलतीहै। कभी वह दो गगनचुम्बी शिखरोंके पादप्रदेशसे संकीर्ण धारामें बहती दिखाईदेतीहै, तो कभी वह लजालु-सी छिपजातीहै। और केवल उसकी मन्द कलकल ध्वनिसे ही उसके छिपेहुए बलकी सूचना मिलतीहै। कभी उसमें हरे-नीले मरनेका जल गिरताहै। तो कभी दम-जैसे ऊफान

वाली सरिताका । कभी वह भारी शिलाओंको लाघती, कभी उनके चारों ओर नाचती और कभी एक चट्टानसे दूसरी चट्टान तक उछललूँ-फूटती चबती है । कभी तो वह कोलोराडोके केनान जैसे गहरे गतोंमें दूधी मिली हुई, तो कभी भारी हिमखंडोंके नीचे दबी हुई, अदृश्य होजाती है ।” [मुंशी, तु बदरीनाथ, ८] ।

सचमुच जिसने पहले-पहल गंगाजीमें देवत्वकी कल्पनाकी होगी उसे अलकनन्दाके दर्शन करने और उसपर मुग्ध होनेका अवसर अवश्य मिलाहोगा ।

१५. गंगाजीकी मूर्ति, मुद्राओंपर—

गंगाजीका मयसे प्राचीन अंकन राजस्थानकी प्राचीनतम मुद्राओंमें मिलता है, जो आकारमें चौकोर या गोल हैं और नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित हैं । इनमें कोई लेख नहीं है, पर मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चन्द्र, धनुष, बाण, स्तूप, धोषिट्रुम, श्वस्तिक, वज्र, मेरुपर्वत और गंगानदीका अंकन मिलता है । [ओम्का, राजपूतानेका इतिहास, खंड १, पृ० ३८]

गुप्तकालकी मुद्राओंमें गंगाजीको मुद्राओंपर कलापूर्ण ढंगसे अंकन करनेका प्रयत्न पायाजाता है । समुद्रगुप्तकी व्याघ्र-निहंता प्रकारकी मुद्राओंमें देवी भवद्वर सजी है । जिससे प्रकट होता है कि कलाकार मुद्राओंमें पहलेसे आनेवाली देवीके चित्रके स्थानमें गंगाजीका चित्रण कर रहा था । [अलतेकर, गुप्तकालीन मुद्राएँ, पृष्ठ, १०, प्लेट, ३, १३-१४]

१६. मन्दिरोंके द्वार गंगा-यमुना—

गुप्तकालके मन्दिरोंमें द्वारपट्टों पर गंगा-यमुनाका अंकन व्यापकरूपसे होने लगा था । “उदयगिरिकी घरादाबतार गुफामें जो कि निश्चय ही गुप्त युगकी है, द्वारपट्टोंपर दाहिनी ओर बायीं ओर गंगा-यमुनाका अवतरण और उनका समुद्र तक

पहुँचना दिखाया गया है । ऊपरकी ओर स्वर्गमें देवताओंको उड़ता दिखाया गया है । उनके नीचे अप्सराएँ गाती बजाती दिखाई गई हैं । दोनों नदियाँ दो देवियोंके रूपमें अफित हैं । गङ्गा नीचे मगरपर और यमुनाजी कल्लुपर खड़ी हैं । उनकी दोनों ओर टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं द्वारा नदियोंका बहना दिखाया गया है । उसके पश्चात् दोनोंका सगम और फिर समुद्रमें पहुँचना दिखाया गया है । वही समुद्रदेव उनका स्वागत करता दिखाया गया है । वह घुटनों तक पानी में खड़ा है और अपने हाथोंमें जलकुंभ लिए हैं । [कनिंघम, आर्कैलौजिकल सर्वे रिपोर्ट, खंड १० पृ० ४८-४९]

गङ्गालमें आदिवदरीके मन्दिरोंकी द्वारशिलाओंपर, जो निश्चय ही गुप्त युगकी हैं, इसी प्रकार गङ्गा-यमुनाका अफन है । [मेरा लेख आदिवदरीके प्राचीन मन्दिर कर्मभूमि [११।१७।५६] वैजनाथ (वागडा) के शिवमन्दिरके द्वारपर जिसका रचना-काल कनिंघम महोदय शक ७२६ [८०४ ई०] तथा अन्य विद्वान शक ११२६ [१२०४ ई०] मानते हैं, गङ्गा-यमुनाकी अति सुन्दर मूर्तियाँ हैं, और इसका उल्लेख मन्दिरके ताम्रशिलालेखमें भी है । [कागडा-गजेटियर, ए, ५०२, कनिंघम, आर्कैलौजिकल सर्वे रिपोर्ट, १६०५-६, पृ० १६—]

१७. दक्षिणके मन्दिरोंकी द्वारशिलापर गङ्गाजी—

दक्षिणके प्राचीन मन्दिरोंमें द्वारपालके रूपमें नागराजका चित्रण मिलता है । अनिरुद्धपुर (लंका) के मन्दिरके द्वारपर नागराज द्वारपालके रूपमें खड़ा है । उसके एक हाथमें पूर्ण कलश है और दूसरेमें लम्बी नागवाला कमल है । आरम्भिक पल्लवकालके इस नागराजपर अमरावती—कलाकी मलक मिलती है । अमरावतीके पिछले मन्दिरोंमें द्वाररक्षकके रूपमें

नदीकी अधिष्ठात्रीदेवी [गंगाजी] मिलतीहैं, जिसमें मकरके ऊपर हाथमें लता लिएहुए देवी खड़ीहै । दक्षिणके मन्दिरोंके द्वारोंपर सर्वत्र यही मकरवाहिनी [गंगाजी] मिलतीहै । दक्षिणके पल्लव और चोल मन्दिरोंके समान लंकाके मन्दिरोंमें भी मकरके ऊपर हाथमें कमल लिएहुए देवीके द्वारा आनन्ददाबक दृश्य उपस्थित करनेमें कलाकारको अपूर्व सफलता मिलीहै । [बापत, २५०० इयर्स ऑव बुद्धिज्म, ३००]

१८. गंगाजी द्वारा हिन्दुधर्ममें अनेकतामें एकता—

इसी गंगाने भारतके कोने-कोनेको, प्रत्येक जाति और सम्प्रदायके, हिन्दुको एक दूसरेसे जोड़दियाहै । हिन्दुओंमें कुछ भव और सम्प्रदाय वेद-शास्त्रों या पुराणोंको आर्पण नहीं मानते, और अधिकांश हिन्दुओंको वेदोंका अर्थ बिलकुल ज्ञात नहीं है, तथा ७५ प्रतिशत हिन्दू वेदमंत्रों को केवल विशेष अवसरों पर ही सुनतेहैं, प्रतिदिन उसका पाठ नहीं करते । गायत्री जपने वालों की संख्या अति अल्प है । हिन्दुओंकी कुछ जातियां आज भी गौ-मांस खातेतीहैं । इस प्रकार हिन्दुधर्ममें एकताके अन्तः अनेकता है । पर गंगाजीने सबको एक साथ जोड़ाहै । गंगाने हिमालयको समुद्रसे, गंगोत्तरी गोमुराको रामेश्वरमें जोड़ दियाहै । गंगोत्तरीका जल रामेश्वरमें बहताहै । केरलक नम्बूदरी गंगातटपर बदरीनाथमें पूजा करताहै । गंगाजीने हिन्दुधर्मकी अनेकतामें एकता उत्पन्न करदीहै ।

१९. अफगानिस्तानमें गंगाकी उपासना—

भारतकी वर्तमान सीमा बंगाल तक सीमित है, किन्तु किसी समय खैबरके पार भी भारतकी सीमा पहुंचीहुईथी । और आजसे डेढ़ सहस्र वर्ष पहले गंगा-यमुनाकी पूजाका प्रचार भारतमें नहीं, भारतकी सीमा पर स्थित अफगानिस्तानमें भी

पहुँच चुका था जहाँ नवसमय हिन्दु रहते थे। इसी प्रकार कम्बोज तक गंगाजीकी पूजाका प्रचार था। वेधाम (अफगानिस्तान) की सुदाईमें डेढ़ हाथ लम्बी लकड़ीकी गंगा-यमुनाकी मूर्तियाँ मिली हैं। इनकी बनावट गुप्तकालीन या कुछ पीछेकी-सी प्रतीत होती है। लकड़ी यद्यपि कई स्थानों पर सड़-गल गई है, तो भी उनमें नारीका आकार और मकर (गंगा-वाहन) तथा कछुआ (यमुना-वाहन) का ढाँचा साफ दिखलाई पड़ता है। [राहुल, एशियाके दुर्गम भूखंडोंमें, पृ०, २६४]

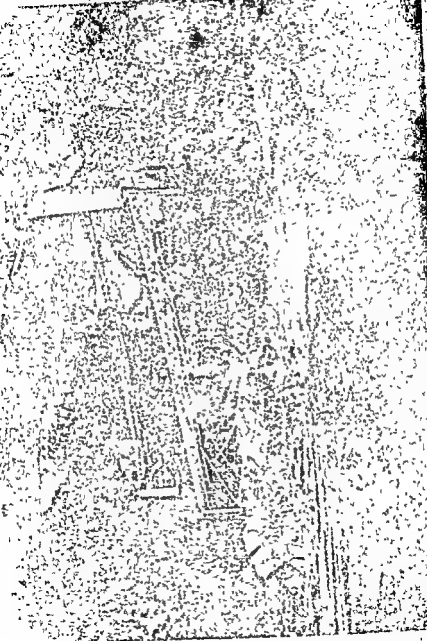
२०. वृहत्तर भारतमें गंगा-उपासना—बाली द्वीपकी नदियोंके नाम हमारी नदियोंके नाम पर गंगा, सिन्धु, कावेरी, सरयू, नर्मदा रखे गये हैं। चम्पा और कम्बोजके संस्कृत शिलालेखोंमें बार-बार गंगाजीका उल्लेख है। इन देशोंमें गंगा-पूजा प्रचलित है। [राहुल, बौद्ध-संस्कृति, पृष्ठ १३१, १५४, १७०, १६०]

२१. गंगा-उपासना गंगाजीके समान अविचल—

गंगाजीकी उपासना निरन्तर गंगाजीके समान चल रही है। श्रीनेहरूने लिखा है “वे चलते-चलते गाते जाते थे। और कभी-कभी गंगामाताकी जय पुकारते थे। ‘गंगामाई की जय!’ इनकी यह आवाज नैनी-जेलकी दीवारोंको हलांघ कर मेरे कानोंमें पहुँच रही थी। इन्हें सुनकर मुझे यह खयाल आगया कि देखो श्रद्धामें कितनी शक्ति है कि वह इन वेशुमार लोगोंको नदीके किनारे खींच लाई है और ये लोग थोड़ी देरके लिए अपनी गरीबी और मुसीबतोंको भूल गए हैं। और मैं यह सोचने लगा कि देखो सैकड़ों और हजारों वर्षोंसे हर साल यात्री लोग किस तरह त्रिवेणीकी यात्राको आते हैं। आदमी पैदा हो या मर जायें सरकारें और साम्राज्य बल दिनोंके लिए आज जगाने और

फिर अतीतमें गायब होजाए, लेकिन पुरानी परम्पराएं बराबर जारी रहती हैं और पुस्तकें बाद पुस्त, उसके मामले शिर मुकाबीरहती हैं । [जवाहरलाल नेहरू—विश्व इतिहास की कलक, पृ० २३]

अध्याय ४

महाभारतमें उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा

१. देशप्रेमकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, तीर्थयात्रा—

शिव, शक्ति, हिमालय, गंगाजी और तीर्थोंके माथे आर्योंने तीर्थयात्रा भी सिन्धुवासियोंसे सीखीथी। अथर्ववेदके पृथ्वी-सूक्त [१२।१।१-६३] में "माता भूमिं पुत्रो ह्य पृथिव्याः" भूमि माता है और मैं इस पृथ्वीका पुत्र हूँ—कहकर भूमि के कण-कण पर प्रति पूज्य भावना प्रदर्शित की गई है। वही भावना तीर्थ और तीर्थयात्राकी मूल है। "नदिषो, पर्वतो और जंगलोसे घरेहुए विशाल देशमें भूमिके साथ आत्मीयता स्थापित करनेकेलिए सबसे सुन्दर और स्थायी युक्ति तीर्थ-निर्माणके रूपमें स्वीकृत हुई। प्रत्येक नदी, जलधारा, झरना, कुँड, ब्रह्माशय और पर्वतका नामकरण करना, और उसके साथ किसी-भ-किसी देवता, पूर्वज, ऋषि एवं तपस्वीका संबंध जोड़ना, यह तीर्थ-निर्माणका आवश्यक अंग है।" [अमरवाल, भारतकी मौलिक एकता, ८६]

"हमारे भारतीय पूर्वजोंने जीवनसाधनाके किसी सुभग क्षणमें जीवनशुद्धि और जीवन-समृद्धिका समन्वय करनेकी सोची और वे पवित्र स्थानोंकी यात्रा करने चलपड़े।" [यशपाल सेन कृत, जय अमरनाथ की भूमिका में काका कालेलकर]

“तीर्थयात्रा भारतभूमिके प्रति उत्कट प्रेमकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह देशपूजाकी ऐसी विधि है, जिससे धार्मिक भावोंको बल मिलताहै और साथही भौगोलिक चेतना बढ़तीहै। तीर्थयात्रासे मिलनेवाले पुण्यलामके पीछे और भी कितने ही लाभ छिपेहैं, जैसे स्थानोंके प्राकृतिक सौन्दर्यका परिचय, वहाँके अद्भुत शिल्प, स्थापत्य, कला और देवमन्दिरोंके दर्शनसे कलात्मक शिक्षण, एवं भूगोलका साक्षात् ज्ञान।

“मधुरा, काशी, कांची किसी समय कलाके प्रसिद्ध केन्द्र थे। लाखों मनुष्य उनकी धार्मिकयात्रा करने और उस अद्भुत कलाकी सामग्रीको अपनी आंखोंसे देखतेथे। आज उस सामग्रीके कुछ टूटे-फूटे भाग हमारे संग्रहालयोंमें रहगएहैं, किन्तु वे जनताके जीवनका भाग नहीं बनेहैं। तीर्थ, कलाके सार्वजनिक संग्रहालय थे, जहाँ प्रति वर्ष दर्शकोंका तांता निरिच्छत था। काशी-जैसे तीर्थोंमें बिद्याकी भी राजधानी थी। कितने ही तीर्थस्थान प्राकृतिक सौन्दर्यके विलक्षण स्थल हैं। वस्तुतः हम अपनी नई आँखसे भी प्राकृतिक-सौन्दर्यका शायदही कोई ऐसा स्थान ढूँढसकें जिसे पहलेसेही पहचानकर तीर्थ न बना-लियागयाहो। [अप्रवाल, भारतकी मौलिक एकता, ८५-८८]

२. पर्वतोंके शिखर और नदियोंकेसंगम—

दैनिक, मांसारिक जीवनके रागद्वेष, भीड़-माड़ और संघर्ष से दूर पर्वतोंके एकान्त शिखरों और नदियोंके सुन्दर संगमपर चित्तको शान्ति और आनन्द तथा शरीरको सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होतेहैं। इन तक पहुँचनेपर जिस अद्भुत दृश्यासकी लहर अंग-अंगमें फैलजातीहै, वह अनुभवकी बातु है, उसे शब्दोंसे व्यक्त नहीं कियाजासकता। श्रृङ्ग ८६।२८ में “उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां” तथा यजु० २६।१५ में “धियाविप्रो

अजायत" कहकर व्यक्त किया गया है कि पर्वतोंकी गोदमें और नदियोंके संगमपर ज्ञानीकी बुद्धि प्रस्फुटित होती है। इसीलिए जो हमारे तीर्थ हिमाच्छादित पर्वत-शिखरों, हरी-भरी बुग्यालों, लकल करनेवाली सरिताके तटों और संगमोंपर स्थित हैं, हां नास्तिक मानव-हृदय भी आनन्दसे उमड़ पड़ता है।

१. भारतीय जीवनका प्राण, तीर्थयात्रा—

तीर्थयात्रा भारतीय जीवनका प्राण है। आबल-वृद्ध और १८-नारी सभी तीर्थ-गंगामें डुबकी लगाते हैं। सकांति, ग्रहण, एकादशी, पूर्णमाशी आदि नाना पर्वोंके आते ही देशके कोने-कोनेमें, गांव-गांव, नगर-नगरमें, एक नयीन लहर उठजाती है, जो लाखों व्यक्तियोंको उनके घरोंसे उठाकर आनन्दसे गाते-भूमते तीर्थों तक पहुंचा देती है। बड़े-बड़े मेलोंके अवसर पर जो सारा भारतही जैसे गंगाजीकी गोदमें आ चतरता है। और तब पता लगता है कि भारतका जीवनही तीर्थयात्रा है।

४. तीर्थयात्रा सर्वसुलभ और सरल—

तीर्थयात्राके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं। वह धनी-दरिद्र सबके लिए एकसी है। केवल सदाचारका प्रतिबन्ध है। "जिसके हाथ-पैर या मन अपने बस हों तथा जो विश्वास, तप और कीर्तिसे सम्पन्न हों, वही तीर्थसेवनका फल पाता है। जो प्रतिग्रहसे दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास हो, उसीसे संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकारका अभाव हो, वही तीर्थका फल पाता है। जो दम्भ आदि दोषोंसे दूर, कर्तृत्वके अहंकार से शून्य, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, वह सब पापोंसे विमुक्त हो, तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता है। जिसमें क्रोध न हो, जो सत्यवादी और दृढ़तापूर्वक अतक पालन करनेवाला हो तथा जो सब प्राणियोंके प्रति अग्रिम भाव रखता हो, वही

तीर्थके फलका भागी होता है। [वन, ८२।६-१२] यत्न, इसमें उंच-नीच, नर-नारी, सम्पन्ना-त्रकिंचन सभी भाग ले सकते हैं।

५. यज्ञोंकी जटिलता—

ऋषियोंने-देवताओंके उद्देश्यसे यथायोग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञोंका यथावत् फल भी बताया है, जो इहलोक और परलोकमें भी सर्वथा प्राप्त होता है। परन्तु दरिद्र मनुष्य उन सब यज्ञोंका अनुष्ठान नहीं करसते। जिनके पास धनकी कमी और सहायकोंका अभाव हो, जो अकेले और साधनशून्य हैं, उनके द्वारा यज्ञोंका अनुष्ठान नहीं होसकता। जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी करसकें, और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञोंके समान फलप्रद होमके, वह तीर्थयात्रा है। यह कार्य यज्ञोंसे बढ़कर है। मनुष्य तीर्थयात्रासे जिन फलको पाता है उसे प्रचुर दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यज्ञोंद्वारा भी नहीं पासकता। [वन, ८२।१३-१६]

६. उपनिषदोंकी दुर्बोध चिन्तन-पद्धति—

हिन्दुओंकी धार्मिक पद्धतियोंके विकासकी दृष्टिसे उपरोक्त उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक यज्ञोंमें जटिलताके अतिरिक्त प्राणिहिंसा, धनका प्रभूत अपव्यय, नाना प्रकारके बन्धन, आदिके कारण भारतीय जनता उनसे विरत होनेलगी थी। उनमें जो विद्वान, विचारशील और उंचे मानसिक स्तरवाले थे, उन्होंने इस ज्ञानमार्गको अपनाकर आरम्भ किया, जिसका विकास उपनिषदोंमें और आगे चलकर बौद्ध, जैनमतों तथा बुद्ध और महावीरके समकालीन अनेक चिन्तकोंके उम्र मतोंके रूपमें दिखाई दिया जो आधुनिक हिन्दुधर्ममें विलीन होचुके हैं। उपनिषदोंकी यह चिन्तन-पद्धति जनसाधारणके उपयुक्त न थी। अन्तु जनसाधारण ने इस दुर्बोध मार्गको न अपनाकर तीर्थ-यात्राका मार्ग अपनाया;

तो यहाँके समान ही फलदायी माना गया। गृहस्थी जनता :पनिपदोंकी चिन्तन-पद्धतिवाले ध्यानियोंके प्रति श्रद्धा प्रकट कर सकती थी, उनके निवासस्थानोंको भी तीर्थके रूपमें पूज्य :दृष्टिसे देख सकती थी, पर उनकी चिन्तन-पद्धतिको न प्रपना सकती थी ! ज्यों-ज्यों एक ओर उपनिषद्-चिन्तन-पद्धति, राजयोग, गुह्ययोग आदि चिन्तन-पद्धतियोंका विकास और प्रचार बढ़ता गया दूसरी ओर गृहस्थियोंमें तीर्थयात्राका प्रचार बढ़ता चला गया।

७. बौद्ध और जैनधर्मों का लोक-वाह्य रूप—

आगे चलकर जब राजकुलोंमें बौद्ध और जैन मतोंका प्रचार बढ़ा, साधारण जनताको उनसे वह सन्तुष्टि न मिल सकती जो तीर्थयात्रासे मिल सकती थी। सच पूछो तो अपने मूलरूपमें बौद्ध या जैन मत भारतीय जनसाधारणके मस्तिष्कके अनुकूल न थे। बौद्धोंके सर्वस्व त्याग और जैनियोंके त्यागपूर्ण कठोर जीवन गृहस्थियोंके लिए आकर्षक न थे और उनमें आरम्भमें किसी देवता, तीर्थ आदि पूज्य आधारोंका अभाव होनेके कारण वे जनसाधारणके हृदय और मस्तिष्कसे बाहरकी वस्तु थे। इसलिए प्राचीन कालसे चलाआता हुआ लोकधर्म, जिसमें तीर्थ और देवताओंकी पूजाका भाव निहित था, उसी प्रकार चलता रहा और उसने आगे चलकर बौद्ध और जैनमतों का चोला ही बदल दिया। बौद्धमतका यही बदला हुआ चोला महायान था।

८. उत्तराखण्डकी यात्राका प्राचीनतम वर्णन—

वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रा पर्वमें गंगाद्वार [हरिद्वार] से

भृगुतुंग [केदारनाथ] तककी यात्राका वर्णन है, जो अत्यन्त प्राचीनतम होनेके अतिरिक्त कई दृष्टिसे रोचक है। उसमें कुछ तीर्थोंके नाम तबसे आज तक उमी प्रकार चले आ रहे हैं। उनसे प्रकट होता है कि २५०० वर्ष पूर्व हरिद्वारसे केदारनाथ जानेका मार्ग किन-किन स्थानोंसे होकर जाता था। इस तीर्थयात्रा के वर्णनमें तीर्थोंसे प्राप्त पुण्यकी वरूपना भी पूर्णविकासत मिलती है। बीचकी कुछ कड़ियां लुप्त होगई हैं। पर यह निश्चय है कि 'प्रयाग' नामक तीर्थोंका नामकरण तबतक बिलकुल नहीं हुआ था।

९. गंगाद्वार-यमुनोत्री-भृगुतुंग—

धर्मज्ञ ! वहांसे महापर्वत हिमालयको नमस्कार करके गंगाद्वार (हरिद्वार) की यात्रा करे, जो स्वर्गद्वारके समान है, इसमें संशय नहीं है। यहां एकाग्रचित्त हो कोटितीर्थमें स्नान, और एक रात निवास करना चाहिए। सप्तगंग, त्रिगंग और शकावसतीर्थमें विधिपूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्पण करना चाहिए।

तदनन्तर कनकलमें स्नान करके तीन रात उपवास करना चाहिए।

उसके पश्चात् तीर्थसेवी मनुष्य कपिलावट तीर्थमें जाकर रातभर उपवास करे। वहीं नागराज महात्मा कपिलका तीर्थ है। वहां नागतीर्थमें स्नान करना चाहिए।

तत्पश्चात् शान्तनुके उत्तम तीर्थ ललितकमें जावे। जो मनुष्य गंगा-यमुनाके बीच (के प्रदेशमें स्थित) संगम (दो नदियोंके मिलने वाले स्थान) में स्नान करता है, उसे दस अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है और वह अपने कुलका चरदार कर देता है।

राजेन्द्र ! तदनन्तर लोकविख्यात सुगंधातीर्थकी यात्रा करे ।
 तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष रुद्रावर्त तीर्थमें जावे । गंगा और
 सरस्वतीके मंगममें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेधका फल
 पाताहै । भद्रकर्णेश्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजाकरे ।
 नरेन्द्र ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी पुरुष कुब्जाम्रकतीर्थमें जावे ।
 नरपते ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी अरुन्धतीवटके समीप जावे
 और सामुद्रक तीर्थमें स्नान करे ।

तदनन्तर चित्तको एकाग्रकरके ब्रह्मावर्ततीर्थमें जावे । यमुना-
 प्रभव तीर्थमें जाकर यमुनाजलमें स्नान करे । [वन, ८४।२६-४४]
 यहां तकके क्रमसे प्रतीत होताहै कि प्राचीन यात्रामार्ग
 हरिद्वार-फनखल-कुब्जाम्रक होकर यमुनोत्तरी पहुँचताथा । इससे
 आगे भृगुतुंग (केदारनाथ-शिखर) पहुँचनेके लिए क्रमशः
 दर्वाँसक्रमण, सिन्धु-प्रभव, वेदीतीर्थ, वासिष्ठतीर्थमें वासिष्ठी
 नदीको पारकरके ऋषिकुल्यातीर्थ होकर भृगुतुंगको मार्गजाताथा ।
 [वन, ८४।४२-४०] । इन तीर्थोंकी पहचान अनिश्चितहै ।
 इनमें गंगोत्तरी या गोमुखका उल्लेख नहीं है । न गंगाजीको पार
 लेका उल्लेख है । पर यमुनोत्तरीसे केदारनाथ जानेके लिए
 गंगाजी अवश्य पार करनीहोतीहै । भृगुतुंगसे बदरिकाश्रम-
 जाका भी उल्लेख नहीं है ।

०. गंगाद्वार-भृगुतुंग-बद्रीकाश्रम—

वनपर्वके तीर्थयात्रापर्वमें (अ० ६०) में धौम्यने उत्तरदिशाके
 योंका जो उल्लेख कियाहै वह उपरोक्त सूचीमें बदरिकाश्रमको
 देताहै । उसका क्रम इस प्रकारहै—गंगाद्वार-फनखल-
 गुतुंग—बदरिकाश्रम । इसमें यमुनोत्तरी तथा गंगोत्तरीका
 उल्लेख नहीं है । और न बीचके तीर्थोंका उल्लेख है । पर बदरि-
 काश्रमकी महिमा ८ श्लोकोंमें वर्णित है । [वन, ६०।२१-३१]

११. पांडवोंकी नन्दा देवी (तीर्थ) की यात्रा—

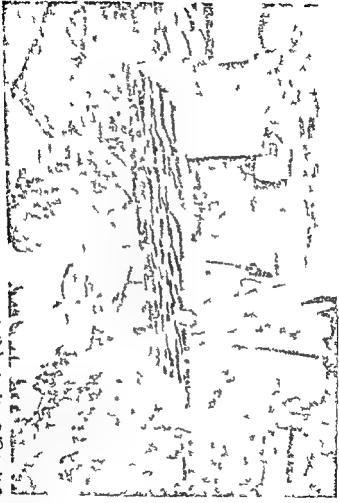
इसी तीर्थयात्रापर्वके अन्तर्गत लोमश तीर्थयात्रा-प्रसंग आता है जिसमें लोमश ऋषिके साथ अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवोंकी तीर्थयात्राका उल्लेख है। उसमें ११०वें अध्यायमें पांडवोंकी नन्दा, अपरनन्दा, हेमकूट आदि तीर्थोंकी यात्राका उल्लेख है। पर ये गंगाद्वारसे वहां किस मार्ग होकर आएँ, इसका उल्लेख नहीं है।

वे नन्दा अपरनन्दा, हेमकूट, ऋषभकूट तीर्थोंसे होकर कोशिकीके तट पर गएँ। नन्दा, अपरनन्दा, हेमकूट और ऋषभकूट, सब नन्दादेवी शिखरके तीर्थ प्रतीत होते हैं। यहाँ नन्दा नदीमें स्नान करनेकी महिमा गाई गई है। [वन, ११०।१-१६] यह अश भी उपरोक्त पहिली यात्राका पूरक प्रतीत होता है। इन तीनोंको मिलाकर गंगाद्वार-बहुनाप्रभ-भृगुतुंग—वदरिकाश्रम और नन्दातीर्थका यात्रा-मार्ग बनता है जिसमें गंगोत्तरीका उल्लेख नहीं है।

१२. पांडवोंकी कनखलसे वदरिकाश्रम यात्रा—

इन तीन तीर्थयात्राओंके वर्णनके पश्चात् इसी तीर्थयात्रा पर्वमें १३६वें अध्यायसे फिर पांडवोंकी उत्तराखण्डयात्राका वर्णन आता है, जिसमें यात्रामार्गकी कठिनाइयों, हिमालयमें रहनेवाली यक्ष, राक्षस, क्रिन्नर, नाग, सुवर्ण, गन्धर्व, किरात आदि जातियों, यात्रामार्गमें भारवहन और मानव-वहनके साधनों आदिका रोलांचकारी वर्णन है। इस यात्रामें गंगाद्वारसे कुलिंदनरेश सुषाण्डके राज्य (गढ़वाल-भीनमर) होकर गन्धमादन वदरिकाश्रम और कैलास जानेका वर्णन तो है, किन्तु मार्गके स्थानोंका निर्देश नहीं है। पर यह निश्चित है कि यह मार्ग प्रायः गंगाजी (अशकनन्दा) के तटसे होकर गया होगा।

उत्तगखंड यात्रा दर्शन

गंगराचार्य ज्योतिषीट

करते हैं। राजन् ! यहां तीव्रगतिसे चलनेवाले अष्टासी सहस्र गन्धर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकारकी हैं। वे भांति-भांतिके अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज-माणिमद्रकी उपासनामें लग्न रहते हैं। यहां उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्रगतिमें वे वायुकी समानता करते हैं। वे चाहें तो देवराज इन्द्रको भी निश्चय ही अपने स्थानसे हटा सकते हैं। तात युधिष्ठिर ! उन बलवान् यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। अतः तुम विशेषरूपसे एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेरके सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, अतः तुम पराक्रमके लिए तैयार रहो।"

[वन, १३६।१-१०]

ऊँचे पर्वतोंपर रक्ष-यक्ष-गन्धर्वोंके भयकी कल्पना प्राचीन कालके सभी यात्रा-वर्णनोंमें पाई जाती है। चीनसे भारत आने वाले यात्री भी इनसे भयभीत हुयेये।

"राजन् ! ऊपर छै योजन उंचा कैलाशपर्वत दिग्गङ्गदेता है, जहाँ देवता आया करते हैं। भारत ! उसीके निकट विशालापुरी (वदरिकाश्रम तीर्थ) है। [वन, १३६।११]

"कुन्तीनदन ! कुबेरके भवनमें अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गन्धर्व निवास करते हैं। तुम भीमसेनके चल और नेरी तपस्यासे सुरक्षित हो। तप एवं इन्द्रियसंयमपूर्वक रहते हुए आज वन तीर्थोंमें स्नान करो।

"राजा वरुण, युद्धविजयी यमराज, गंगा-यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कन्याएँ प्रदान करें। महायुते ! मरुद्गण, अश्वनि कुमार, सरितायें और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करें। देवताओं, असुरों तथा वसुओंसे कन्याएँ प्राप्ति

हो। देवि गये ! मैं इन्द्रके सुवर्णमय मेरु पर्वतसे तुम्हारा कलकलनाद सुन रहा हूँ। मौभाग्यशालिनि ! ये राजा युधिष्ठिर अजामीनवंशी क्षत्रियोंकेलिए आदरणीय हैं, तुम पर्वतोंसे इनकी रक्षा कराओ। शैलपुत्रि ! ये इन पर्वतमालाओंमें प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो।” [वन, १३६।१२-१७]

इस भीषण प्रदेशमें प्रवेश करनेसे पूर्व लोमश ऋषिने इस प्रकार पांडवोंके कल्याणकेलिए देवताओंसे प्रार्थना की और आदेश दिया, “अब तुम एकाग्रचित्त होजाओ”।

युधिष्ठिर बोले,—“यन्धुओ ! आज महर्षि लोमशकी बड़ी बचराहट होरही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदीकी रक्षा करो। प्रमाद न करना। लोमशजीका मत है कि यह प्रदेश अत्यन्त दुर्गम है। अतः यहां अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे रहो। भयभीमसेन ! तुम सावधान रहकर द्रौपदीकी रक्षा करो। तात ! किसी निर्जन प्रदेशमें जब कि अर्जुन हमारे समीप नहीं हैं, भय का अवसर उपस्थित होनेपर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है।”

तत्पश्चान् महात्मा राजा युधिष्ठिरनेन कुल-सहदेवके पास जाकर उनका मस्तक सूँघा और शरीरपर हाथ फेरा। फिर नेत्रोंसे आंसू बहातेहुए कहा; “भैया ! तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। भीमसेन ! यहां बहुतसे चलवान् और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं; अतः अग्निहोत्र एवं तपस्याके प्रभावसे ही हम लोग यहाँसे आगे बढ़सकते हैं। धृकोदर ! तुम बलका आश्रय लेकर अपनी भूमण्ड्यास मिटादो। फिर शारीरिक शक्ति और चतुरताका आश्रय लो।” [वन, १३६।१८-२०; १४०।१-२]

१३. प्रत्यक्षदृष्टाके रूपमें लोमशका वर्णन—

अनेक दृष्टिसे यह यात्रावर्णन इतना मनोरंजक, और महत्त्वपूर्ण है कि इसका संचिप्त उद्धारण देना आवश्यक है। प्रत्यक्षदृष्टाके रूपमें लोमश कहते हैं।

“भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुषो ! इस पर्वतराज हिमालय पर आरुढ़ होकर तुम सब अयश फैलानेवाली और नाम लेनेके अयोग्य अपनी श्रीहीनताको शीघ्र ही दूर भगादोने।

युधिष्ठिर ! ये कन/पलकी पर्वतमालायें हैं। जो ऋषियोंको गहृत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगाजी सुशोभित होरही हैं। जानीदत्तनन्दन ! इस गंगामें स्नान करके तुम सब पापोंसे ढुकारा पाजाओगे।” [वन, १३५।५-६]

इसके पश्चात् रैभ्य और यवक्रांतका उपाख्यान सुनातेहुए, कन्तु मार्गके किसी तीर्थ आदिका उल्लेख किये बिना, लोमश-एपि पांडवोंके साथ बदरिकाश्रमके निकटके भूखंडमें [चन्द्र नेलमें ?] पहुँचजाते हैं, और कहते हैं—

“भरतनन्दन युधिष्ठिर ! अब तुम वशीरध्वज, मैनाक, श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ोंको लांघकर आगे बढ़आए। यह देखो, गंगाजी सात धाराओंसे सुशोभित होरही हैं। यह (काल-शैल) रजोगुणरहित पुण्य तीर्थ है, जहां सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। यह देवताओंकी क्रीडास्थली है, जो उनके चरणचिन्हों से अंकित है। एकाग्रचित्र होनेपर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा।” [वन, १३६।१-४]

१४. मानवेतर शक्तियोंका भय—

“कुन्तीकुमार ! अब तुम कालशैलपर्वतको लांघकर आगे बढ़ आए। इसके पश्चात् हम श्वेतगिरि तथा मन्दराचल पर्वतमें

जय वे ऐसे स्थान पर पहुँचगयेथे, जहाँसे आगे रथ नहीं चल सन्तेथे । भीमसेनने कहा,—“राजन् ! अनेक कन्दराओंसे युक्त इस पर्वतपर यदि रथोंके द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदलही चलेंगे । आप हमरेलिए चढ़ास न हों । जहाँ-जहाँ द्रौपदी नहीं चलसकेगी, वहाँ-वहाँ मैं स्वयं उन्हें कंधेपर चढ़ा-लेजाऊँगा । जहाँ-जहाँ सुकुमार नकुल-सहदेव दुर्गम स्थानमें असमर्थ होजायेंगे वहाँ मैं पार लगाऊँगा” । [वन, १४०।१५-१७]

१५. कुलिन्दराज सुबाहुके राज्यमें—

इस प्रकार बातचीत करते हुये वे सब लोग आगे बढ़े । कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिन्दराज सुबाहुका विशालराज्य दिखाईदिया । जहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तगण एवं कुलिन्द आदि जंगली जातियोंके लोग निवास करतेथे । वह देवताओंसे सेवित देश हिमालयके अत्यन्त समीप था । वहाँ अनेक प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुयें दिखाईदेवीथी । राजा सुबाहुने पांडवोंका स्वागत किया ।

दूमरे दिन इन्द्रसेन आदि सेवकों, सोइयों, और पाशाला-के अध्यक्षको तथा द्रौपदीके सारे सामानोंको कुलिन्दराज सुबाहुके यहाँ सौंपकर वे महापराक्रमी पांडव द्रौपदीके साथ धीरे-धीरे पैदल ही चलदिए । [वन, १४०।२७-२८]

१६. बदरिकाश्रम और अलकनन्दा—

मार्गमें लोमराजीने कहा—पांडवो ! यह मार्ग दिव्य मंदराचलकी ओर जाएगा । अब तुम लोग उद्वेगशून्य और एकाम्रचित्त होजाओ । यह देवताओंका निवासस्थान है जिस पर तुम्हें चलनाहोगा । यह कल्याणमय जलसे भरी पुण्यस्वरूप महानदी (अलकनन्दा) है, जो देवियोंके समुदायसे सेवि

है। इसका प्रादुर्भाव बदरिकाश्रमसे ही हुआ है। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गन्धर्वगण भी नित्य इसके तटपर आतेजाते हैं और इसकी पूजाकरते हैं। सामगान करने-वाले विद्वान् वेदनन्त्रोंकी पुण्यमयी ध्वनि करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इन्द्र भी मरुद्गणोंके साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्वनिकुमार भी उनकी परिचर्यामें रहते हैं। तात् ! तुम लोग इस दिव्य नदीके तटपर चलकर इसे प्रणाम करो।” महात्मा लोमशका वचन सुनकर सब पांडवोंने संयतचित्तसे भगवती आकाशगंगा (अलकनन्दा) को प्रणाम किया। [वन, १४२।१२-११]

इसके पश्चात् उन्होंने मेरुगिरिके समान दूरसे ही प्रकाशित श्वेतपर्वत-सा देखा, जो सम्पूर्ण दिशाओंमें बिखरा-सा जान-पड़ता था। [वन, १४२।१३]

तदूनन्तर पांडव श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको आगे किए, द्रौपदीके साथ गन्धमादनपर्वतकी ओर प्रस्थित हुए। पर्वतके शिखर पर उन्होंने बहुत-से सरोवर, सरितायें, पर्वत, वन तथा घनी छाया-वाले वृक्ष देखे। फल-फूलों और मृगोंसे भरे प्रदेशसे होकर महात्मा पांडवोंने गन्धर्वों और अप्सराओंकी प्रिय भूमि, किन्नरोंकी म्रीङ्गास्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओंके निवासस्थान गन्धमादन पर्वतकी घाटीमें प्रवेश किया। [वन, १४३।१-६]

१७. उच्च हिमालयके भङ्गावत—

वीर पांडवोंके गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण करतेही प्रचट आँबोके साथ बड़े जोरकी वर्षा होनेलगी। फिर धूल और

पत्तोमे भराहुआ बड़ा भारी धबडहर उठा । जिसने पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गकोभी सहसा आच्छादित कर दिया । धूलसे आकाशके ढकजानेसे कुछ भी सुक नहीं पड़ताथा । इसलिए वे एक-दूसरेसे बातचीत भी नहीं करपातेथे । अन्धकारने आंखोंपर पर्दा डाल दियाथा । जिससे पांडवलोग एक-दूसरेके दर्शनसे भी वंचित होगये । पत्थरोंका चूर्ण बिखेरतीहुई वायु उन्हें कहीं-से-कहीं खींच लिए जातीथी । प्रचंड वायुके वेगसे टूटकर निरन्तर धरतीपर गिरनेवाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ोंका भयंकर शब्द सुनाईपड़ताथा । वहां वायुके झोंकेसे मोहित होकर वे सब-के-सब मन-ही-मन सोचनेलगे कि आकाश तो नहीं फटपड़ाहै । पृथ्वी तो नहीं बिखीरा होरही है । अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहाहै । [वन. १४३।७-१३]

तत्पश्चात् वे रास्तेके आमपासके वृक्षों, मिट्टीके ढेरों और ऊँचे-नीचे स्थानोंको हाथोंमे टटोलतेहुए वायुमे डरकर बच-तब छिपनेलगे । उस समय महाबली भीमसेन हाथमें धनुष लिए द्रोपदीको अपने साथ रखकर एक वृक्षके सहारे खड़ेहोगये । धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्रकी सामग्री लिए उस महान् वनमें कहीं छिपगये । नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमशाजी भी भयभीत होकर जहाँ-तहाँ वृक्षोंकी आड़ लेकर छिपेरहे । [वन. १४३।१३-१६]

थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कुछ कम हुआ और धूल चढ़नी बन्दहोगई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी । तदनन्तर वज्रपातके समान मेघोंकी गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओंमें चारों ओर चंचल चमकवाली बिजलियाँ संचरण करनेलगीं । तत्पश्चात् तीव्र वायुसे प्रेरित

हो मगस्त दिशाओंको आच्छादित करती हुई ओलों सहित जलकी धारायें अविराम गतिसे गिरने लगीं । वहां चारों ओर विरसरी हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियोंके रूपमें प्रकट होगई, जो मिट्टी मिलजानेसे मलिन दीग्यपड़ती थी । उममें भाग उठरहे थे । फेनरूपी नौकासे व्याप्त अगाध जलसमूहको घहाती हुई सरितायें गिरेहुए वृक्षोंको अपनी लहरोंसे समेटकर जोर-जोरसे 'हरहर' ध्वनि करती हुई बहरही थीं । [वन, १४३।१७-२१]

थोड़ी देर पश्चात् जब तूफानका कोलाहल शान्त हुआ, वायुका वेग कम एवं सम होगया, पर्यंतका सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलोंका आवरण दूर होजानेसे सूर्यदेव प्रकाशित होउठे; उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे-धीरे अपने स्थानसे निकले और गन्धमादन पर्यंतकी ओर प्रस्थित-हुए । [वन, १४३।२२-२३]

१८. ऊंची चढ़ाई पर थकावट—

महात्मा पांडव अमी कोसभर ही गयेहोंगे कि पांचालराज-कुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारबाके कारण थककर बैठ गई । वह पैदल चलनेयोग्य कदापि नहीं थी । उस भयानक वायु और वर्षामें पीड़ित हो, दुःखमग्न होकर वह मूर्छित होनेलगी-थी । घबराहटसे कांपती हुई कजरारे नेत्रोंवाली कृष्णाने अपने गोल-गोल और सुन्दर हाथोंसे दोनों जाँघोंको थामलिया । केलेके वृक्षकी भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वीपर गिरपड़ी । [वन, १४४।१-५]

धर्मात्मा युधिष्ठिरने देखा, द्रौपदीके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गई है और उसका-शरीर ~~क~~ हो गया है । तब वे उसे अंकमेलकर शोकातुर हो विस्माप करनेलगे । उसी समय धौम्य आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वही आपहुंचे । उन्होंने महाराज-

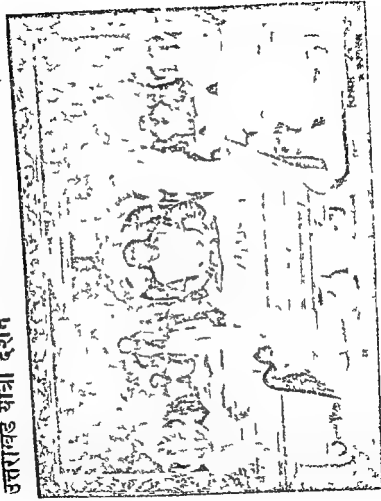
को आरचासन दिया तथा राजसोंका विनाश करनेवाले मंत्रोंके जप और शान्तिकर्म किए। पांडवोंने अपने शीतल हाथोंसे बार-बार द्रौपदीके अंगोंको सहलाया। जलका स्पर्श करके बहतीहुई बावुने भी उसे सुख पहुँचाया और उसे धीरे-धीरे कुछ चेत हुआ। [वन, १४४।९-१८]

चेतमें आनेपर दीनावस्थामें पड़ीहुई तपस्विनी द्रौपदीको पकड़कर पांडवोंने मृगधर्मके विस्तरपर सुलाया और उसे विभ्राम कराया। नकुल और सहदेवने उसके लाल तनुओंसे युक्त और उत्तम लक्षणोंसे अलंकृत दोनों चरखोंको धीरे-धीरे दयाया। [वन, १४४।१९-२०]

१९. नर बाहन—

इन प्रदेशोंमें नरबाहन कुवेरकी कल्पना निराधार नहीं है। आजके समान प्रचलनकालमें भी इस दुर्गम मार्गपर अशक्त व्यक्तियोंको पीठपर बठाकर ढोयाजाताथा। भीमसेनने द्रौपदीको और युधिष्ठिरको आरचामन देतेहुए कहा—“आप मनमें रोद न करें। मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल-सहदेव और आपको भी लेचलूंगा। हिंडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी महान् पराक्रमी है। यह मेरे ही समान बलवान है, और आकाश (जैसे ऊँचे पर्वतों) पर चलफिर सकता है। आपकी आज्ञा होनेपर वह हम सबको अपनी पीठपर बिठाकर लेचलेगा।” युधिष्ठिरको आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने राजस पुत्रको स्मरण किया। स्मरण करतेही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ-लोढ़ेहुए वहाँ आ उपस्थित हुआ। उस महाबाहु वीरने पांडवों तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम करके, उनके द्वारों सम्मानित हो, अपने भयंकर पराक्रमी पितासे कहा—“महाबाहो! आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्रही सेवाकी भावनासे आया हूँ।

उत्तराखण्ड यात्रा दर्शन

आज्ञा कीजिए ।

भीमसेन बोले—“द्विद्विम्बानन्दन ! तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है । तुम इसे कन्वेपर बैठाकर हम लोगोंके बीच रहतेहुए आकाश [को छूनेवाले ऊँचे पर्वतीय] मार्गसे इस प्रकार धीरे-धीरे लेचलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो ।”

घटोत्कच बोला—“अनघ ! मैं अकेला ही धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौन्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल-सहदेव को भी बहन करसकता हूँ । फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी-साथी उपस्थित हैं । आप लोगोंको ले चलना हमारेलिए कौन-सी बड़ी यात है ?”

ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदीको उठाकर तथा उसके अन्य राजस पांडवों और ब्राह्मणोंको उठाकर साथ-साथ चलनेलगे । ‘अनुपम परम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभावसे दूसरे सूर्यकी भांति सिद्धमार्ग (ऊँचे पर्वतीय मार्ग) से चलनेलगे । [वन, १४४।२३-२८, १४५।१-१०]

२०. बदरिकाश्रम—मार्गका दृश्य—

अत्यन्त रमणीय वन और उपवनोंका अवलोकन करतेहुए वे सब लोक विशाला बदरी (बदरिकाश्रम) की ओर प्रस्थित हुए । उन महावेगशाली और तीव्र गतिसे चलनेवाले राजसोंपर सवार हो वीर पांडवोंने उस विशाल मार्गको इतनी शीघ्रतासे पूर्ण करलिया मानो वह बहुत छोटा हो ।

उस यात्रामे उन्होंने म्लेच्छोंसे भरे बहुतसे देश देखे, जो नाना प्रकारकी रत्नोंकी रानों और धातुओंसे व्याप्त थे । उन पर्वतीय शिखरों पर बहुतसे विद्याधर, वानर, किन्नर, किम्पुरुष और गन्धर्व चारों ओर निवास करतेथे । मोर, चमरीगाय, चन्दर, रुमग, सुअर, गवय (नीलगाय) और भैंस आदि पशु

विचर रहे थे । वह पर्वतीय प्रदेश अगणित वृक्षोंसे युक्त था ।
[वन, १४५।११-२०]

२१. कैलासके पास नर-नारायण-आश्रम—

तब पांडवोंने भांति-भांतिके आश्चर्यजनक दृश्योंसे सुशोभित पर्वतश्रेष्ठ कैलासका दर्शन किया । उसीके निम्न छन्दोंमें भगवान् नर-नारायणका आश्रम दिखाई दिया जो नित्य फल-फूल देनेवाले दिव्य वृक्षोंसे अलंकृत था । वहां उन्होंने “गोल सने वाली विशाल और मनोरम बदरी भी देखी, जो स्निग्ध, घनी छायासे युक्त, उत्तम शोभासे सम्पन्न तथा सघन, कोमल और स्निग्ध पत्रोंसे युक्त थी । वह दीर्घ शाखावाली, अत्यन्त स्वादिष्ट ऐसे फलोंसे युक्त थी जिनसे मधुकी धारा बहती थी ।” वह अनेक ब्राह्मणोंसे युक्त और महर्षिगणोंसे सेवित थी । उस प्रदेशमें डाँस और मन्झरीका नाम नहीं था । फल, मूल (कन्द) और जलका बाहुल्य था । वहांकी भूमि हरी-हरी घास (घुग्घाल) से ढकी हुई थी । देवता और गन्धर्व वहां वास करते थे । उस प्रदेशका भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था । उस हिमाच्छादित भूमिका स्पर्श अत्यन्त मृदु था । उस प्रदेशमें कांटोंका कहीं नाम नहीं था ।

उस विशाला बदरीके पास पहुँचकर सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ रातोंसे घीरे-घीरे उठे । [वन, १४५।११-२५]

२२. भीमसेनके वर्तमान पुत्र आज भी उपस्थित !—

बदरी-केदारकी ऊंची चढ़ाईपर आज यदि तीर्थयात्री घटोत्कचका स्मरण करें तो वह अपने राक्षसों सहित उनकी सेवा करनेके लिए नहीं पहुँचता । पर भीमसेनके अनेक छोटे पुत्र गढ़वाली और डोटियाल आज भी अपनी कंदी, मिपाण

या ढांडी लिए यात्रियोंको दुर्गम मार्गोंपर उठालेजानेके लिए प्रस्तुत रहतेहैं। वे सब अपने पूर्वज भीमसेनके उपासक हैं और घटोत्कचके समान अकेले ही एक मनुष्यको पीठपर बिठा आकाश (धुम्बो) मार्गोंपर लेचलतेहैं।

‘२३. नर-नारायण-आश्रम [वदरिकाश्रम] का दृश्य-

ब्राह्मणों सहित पांडवोंने नर-नारायणके रमणीय आश्रमका दर्शन किया। वह अन्धकार तथा तमोगुणसे रहित तथा पुण्यमय था। वहां धूप नहीं पहुँचतीथी। वह म्यान भूल-व्यास, ताप-शीत आदि दोषोंसे रहित और सम्पूर्ण शोकोंका नाश करनेवाला था। वह पावन तीर्थ मनुष्योंके समुदायसे भराहुआ और ब्राह्मीश्रीसे सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों को वहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन था। वह दिव्य आश्रम देवपूजा और होमसे अर्धित था। उसे मादयुद्धारकर भली-भाँति लीपागवाया। दिव्य पुष्पोंके उपहार सब ओरसे उसकी शोभा बढ़ा रहेथे। विशाल अग्निहोत्रगृहों और स्तुक्, लुवा आदि सुन्दर यज्ञपात्रोंसे व्याप्त वह पावन आश्रम जलसे भरेहुए बड़े-बड़े कलशों और बर्तनोंसे सुशोभित था। वह सब प्राणियोंके शरण लेने योग्य था। वहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँजतीरहतीथी। वह दिव्य आश्रम सबके रहनेयोग्य और धकीबटको दूर करने वाला था।

वह शोभासम्पन्न आश्रम अवर्णनीय था। देवोचित कार्योंका अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाताथा। उस आश्रममें फलमूल खाकर रहनेवाले, कृष्णमृगचर्मधारी, जितेन्द्रिय, अग्नि तथा सूर्यके समान तेजस्वी और तपःपूत अन्तःकरण वाले महर्षि नोक्ष्यपक्ष, इन्द्रियसंधर्भा, यति, तथा महान् सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी, ब्रह्मभूत महात्मा निवास करतेथे। [वन, १४१।२६-३४]

धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्रचित होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्यज्ञान-सम्पन्न सब महर्षि अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर का विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल-मूल, पुष्प और जल आदि सामा प्रस्तुत की।

युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के साथ इन्द्रभवन के समा मनोरम और दिव्य सुगन्ध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली, पुण्यमय नर-नारायण-आश्रम में प्रवेश किया। उनके साथ ही वेदवेदांगों के पारागत विद्वान् सहस्रों ब्राह्मण [जो साथ आये तथा जो नर-नारायण-आश्रम के विभिन्न भागों में रहते और अभी उन्हें मिले थे] भी प्रविष्ट हुए।

धर्मात्मा युधिष्ठिर ने बड़ा भगवान नर-नारायण का आश्रम देखा जो देवताओं और देवपियों से पवित्र तथा भागीरथी गंगा से सुशोभित था। बड़ा सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाकपर्वत था। वही शीतल-जल से सुशोभित बिन्दुसर नामक सरोवर था। उस वन में सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे। उनकी शाखाएँ फलों के भार से झुकी थीं और अगणित पुष्कोद्भित (मोनाल) पक्षियों से सुशोभित थी। इन वृक्षों के पत्ते स्निग्ध और सघन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे बड़े रमणीय थे। उस वन में 'स्वच्छ जल से भरे अनेक विचित्र सरोवर भी थे। मिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उनकी शोभा का विस्तार करते थे।' उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करके पादव सानन्द बिचरने लगे। गन्धमादन पर्वत पर पवित्र सुगन्ध से वासित, सुखदायिनी वायु

चलरही थी, जो द्रोपदी-सहित पांडवोंको आनन्दनिमग्न किए-
देती थी। उन्होंने विशाला यदरीके समीप उत्तम तीर्थोंसे सुशोभित
शीतल जलवाली भागीरथीके पवित्र जलमें स्थित हो परम
पवित्रताके साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया।
इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करतेहुए बीर पांडव
वहां ब्राह्मणोंके साथ रहनेलगे। [वन, १४५।३६-५४]

२४. कदली-वनकी यात्रा—

कदली-वनकी कल्पना सिद्धोंके साहित्यमें विशेष रूपसे
मिलती है। २५०० वर्ष पूर्वही यह कल्पना हो चुकी थी कि
दरीनाथके पासके गन्धमादन [सुगन्धिसे सुगंध कर देनेवाले]
वृक्षपर कदली-वनसे आगे सौगन्धिक वनमें दिव्य सरोवरमें
त्रौगन्धिक कमल हुआ करते हैं। महाभारतमें इसका उल्लेख
इस प्रकार है—

नरनारायण आश्रम में रहतेहुए जब पांडवोंको ६ रात्रियां
बीत गईं तो सातवें दिन ईशानकोणसे चलनेवाली घायुके झोंकेसे
एक दिव्य सहस्रदल कमल द्रौपदीके सामने आ गिरा। वे इसे
भीमको दिखातेहुए बोलीं—“कुन्तीनन्दन ! यदि मेरे ऊपर
तुम्हारा (विशेष) प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुतसे फूल
ले आओ।” महाबली भीम अपनी रानीकी संतुष्टिके लिए पुष्प
लाने चल दिए।

२५. गन्धमादनशिखर—

ईशानकोणमें आगे बढ़कर वे गन्धमादनशिखर पर चढ़-
 गए। वह पर्वत पृष्ठों, लताओं और झाड़ियोंसे आच्छादित
था। इसकी शिखरें नीले रंगकी थीं। वहां किन्नर लोग
भ्रमण करते थे। वह देखनेमें ऐसा जासपड़ता था, मानों पृथ्वी
के समस्त आभूषणोंसे विभूषित ऊंची चटी हुई भुजा हो।

गन्धमादनके शिखर सब ओरसे रमणीय थे । वहां पुंस्कोवि (मोनाल) पत्तियोंकी शब्दध्वनि होरही थी । और मुँह-के-मुँह भँरि मंदरारहे थे । [वन, १४६।१-१८]

वहाँसे आगे गन्धमादनका वह विस्तृत वर्णन आरम्भ होता है जिसकी छाप कालिदासके हिमालय-वर्णनमें कुमारसंभव और मेघदूत तथा अन्य ग्रन्थोंमें स्पष्ट दिखाई देती है । कालिदास ने केवल भावही यहाँमें नहीं ग्रहण किए वरन् शब्दावली और उपमायें भी यहाँसे ली हैं ।

भीमसेनने यज्ञ, गन्धर्व देवताओं और ब्रह्मन्त्रियोंसे सेवित विशाल गन्धमादनपर मय और दृष्टिपात किया । उस पर्वत-शिखरके उभय पार्श्वमें लगेहुए मेघोंसे उसकी ऐसी शोभा होरही थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा हो । निरन्तर भरनेवाले कर्णोंके बल उस पर्वतके कंठदेशमें अवलम्बित मोतियोंके हार-से प्रतीत होरहे थे । उस पर्वतकी गुफा, कुँज, निर्मल-सलिल और कन्दरायें, सभी मनोहर थे । वहाँ अप्सराओंके नूपुरोंकी मधुर ध्वनिके साथ सुन्दर वह-वर्हिण (श्रेष्ठ मोर) नाचरहे थे । उस पर्वतके एक-एक रत्न और शिलारसद्वय दिग्गजोंके दातोंकी रगड़का चिन्ह अंकित था । निम्न गामिनी नदियोंसे निकलाहुआ जल नीचेकी ओर इस प्रकार बहरहाथा मानो उस पर्वतका बस्त्र खिमककर गिरा जाता हो । भयसे अपारचित और स्वस्थ हरिण मुँहमें हरे-घासका कौर लिए पामही सड़े होकर भीमसेनकी ओर कौतूहल मरी दृष्टिसे देखरहे थे । [वन, १४६।१०-२५]

गन्धमादनके शिखरोंपर महाबाहु भीमने कई योजन तक कदली-खंड (कदली-वन) देखा, जो एक सरोवरके तटपर था । इसी कदली-वनमें भीमसेनको हनुमानजीके दर्शन

हूयेथे । और इनुमानजीने भीमसेनको अपना विराट रूप दिखायाथा । और उन्हें सौगन्धिक वनका मार्ग बतलायाथा ।

आगे बढ़नेपर कैलामपर्वतके निकट भीमसेनने कुवेरभवनके समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसमें सुवर्णमय कमल खिलेथे । यह दिव्य सरोवर कुवेरका क्रीडास्थल था । जब भीमसेन यहासे कमल तोड़नेलगे तो सरोवरके रक्तक क्रोधवशा राक्षसोंने उसे रोका । उसपर भीमसेनने उन्हें मारभगाया और इच्छानुसार पुष्प तोड़े । घटोत्कचकी सहायतासे युधिष्ठिरादि भी वही सौगन्धिक सरोवरके तटपर पहुंचगए । वे कुवेर भवनमें जानाचाहतेथे पर उन्हें आकाशवाणीने बापिस "विशाला वदरीके नामसे विख्यात नारायणके स्थानको," लौट-जानेका आदेश दिया । अस्तु वे वदरिकाश्रम लौट आये ।
[वन, अ० १५४-१६]

२६. आर्तिप्रेणका आश्रम---

कैलास, मैनाकपर्वत, गन्धमादनकी घाटियों और श्वेतपर्वत का दर्शन करतेहुए उन्होंने पर्वतमालाओंके ऊपर बहुत-सी कल्याणमयी सरिताएँ देखी तथा सत्रहवें दिन वे हिमवतके पवित्र पृष्ठभागपर जापहुँचे । वहां पांडवोंने गन्धमादन पर्वतका निकटसे दर्शन किया । हिमवतका यह पृष्ठभाग नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे आवृत था । वही वृषपर्वाका आश्रम था । यही अपने यक्षपात्र, रत्नमय आभूषण, शेष सामग्री और साथी ब्राह्मणोंको वृषपर्वाश्रमके पास सौंपकर तथा उनके आश्रमसे गन्धमादनका मार्ग जाननेवाले नए ब्राह्मणोंको साथ लेकर वे सभी पांडव नानाप्रकार के वृक्षोंसे हरेभरे पर्वतीय शिखरोंपर डेरा खानतेहुए चौथे दिन श्वेतपर्वतपर जापहुँचे । वहांसे आगे बढ़तेहुए पुष्पमय आल्यवान पर्वतपर पहुँचे ।

वहाँसे उन्हें गन्धमादन पर्वत दिखाई दिया, जो सिम्पुरीका निवासस्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवोंका रोम-रोम हर्षसे खिल उठा। उस वनमें विचरतेहुए वे आर्षिष्ठपेखके आश्रममें पहुँच गए। [वन, अ० ११७-१८]

२७. सारा वर्णन गङ्गबड़भाला—

नर-नारायण-आश्रमसे सौगन्धिक सरोवरका मार्ग और नर-नारायण आश्रमसे गन्धमादनके मार्गका सारा वर्णन गङ्गबड़भाला है। गन्धमादनपर जो पशु-पक्षी और वनस्पति बताए गए हैं, उनमेंसे अधिकांश भावर-वनोंके हैं ३०°-३१° उत्तरी अक्षांशपर स्थित १०,००० फीटसे अधिक ऊँचाई वाले पर्वत पर आज कदापि नहीं मिलसकते और न २५०० वर्ष पूर्व ही मिलसकते थे। वह वर्णन महाभारतमें उस कविने घुसेटाई जिसका परिषय केवल हिमालयकी निचली शृंगलाओंसे था और जिसने महाहिमालयके वन नहीं देखे थे। जैसा निम्न वर्णनसे स्पष्ट है। वहाँ मुझ-ये-मुड़ हाथी (गजसघ), सिंह और व्याघ्र निवास करते थे। वहाँ आम, आमड़ा, भव्य नारियल, तेंदू, मुँजातक, अजीर, अनार, नीचू, फटइल, लड्डूच (गडहर), मोच (बेला), गजूर, अम्लवेत, पारावत, चौद्र, सुन्दर कदम्ब, बेल, बेथ, जामुन, गम्भारी, घेर, पाकड़, गुलर, बरगद, पीपल, पिंडखजूर, मिलावा, आवला, ईड, वेहड़ा, दंगुद, करंदा तथा बड़े-बड़े फलवाले तिलुक—ये और दूसरे भी नाना प्रकारके वृक्ष लहलहा रहे थे। उमी प्रकार चम्पा, अशोक, केतकी, चहुँच (मीलासरी), पुत्राग, मष्टपर्ण, कनेर, केवड़ा, पाटल, कुटज, सुन्दर मंदार, इन्दीवर, पारिजात, कोविदार, देवदार, शाल, धान, तनाल, पिप्पल, दिगुल, सेमल,

पलाश, अशाक, शीशम तथा सारल आदि वृक्षोंको देखतेहुये पांडव आगे बढ़रहेथे । चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोकिल कलविक (गौरैया), हारील (हारिल) चकवा, प्रियक, चातक आदि पक्षी योलरहेथे । [वन, १५८३६-५६]

२८. मेरु और मन्दर आदि पर्वत—

आर्ष्टिपेणके आश्रमसे, जो कि गन्धमादनपर था, पूर्वकी ओर मन्दराचल था और वहाँसे देखाजासकताथा । उस आश्रमसे उत्तरकीओर महामेरु दिखाईदेताथा । पूर्वदिशामें मेरुपर ही भगवान नारायणका स्थान है । मन्दराचलपर इन्द्र और कुबेरका स्थान तथा मेरुपर ब्रह्मा और नारायणका स्थान है । [वन, १६३।३-४-५; १२-१३; २०-२१] इस वर्णनसे भी सिद्ध होताहै कि आर्ष्टिपेणका आश्रम नीची घाटीमें नहीं होसकता । दूसरी बात यह है कि इस वर्णनके अनुसार कैलास, गन्धमादन, मेरु और मन्दर सब गढ़वाल-हिमालयमें बदरीनाथ शिखरोंसे पूर्व और उत्तरमें आगएहैं । नन्दादेवीसे, जिसपर महाभारतका हेमकूट है, लेकर भृगुतुंग तक हिन्दुओंकी देवभूमि है ।

२९. पांडवोंका गन्धमादनसे लौटना—

गन्धमादनमें लौटते समय उन्होंने गन्धमादनपर आर्ष्टिपेणके आश्रमसे क्रमशः कैलास, वृषपर्वका आश्रम, विशालापुरीका पवित्र आश्रम, नरनारायण-स्थान, कुबेरकी पुष्करिणी, होकर सुबाहुके राज्यकी ओर प्रस्थान कियाथा । कुलिन्दराज्यके मोटे-तकड़े तुषार और दरद जातिके लोगोंको तथा धनरत्नोंसे सम्पन्न उस राज्यके विभिन्न भागोंको देखतेहुए, हिमालयके दुर्गम स्थानोंको पारकरके उन नर-वीरोंने राजा सुबाहुका नगर देखा । राजा सुबाहुने उनका स्वागत किया । तब वे अपने

विशोक आदि सारथियों, इन्द्रसेन आदि परिचारकों, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयोंसे भी मिले । अगले दिन उन्होंने अपने सारे सारथियों और रथोंको साथ लेलिया और अनुचरों सहित पटोत्कचको विदा करके वहांसे उस पर्वतराजको प्रस्थान किया, जहां यमुनाका उद्गम स्थान है ।

३०. यमुनोत्तरी पर्वत—

भरतोंसे युक्त हिमराशि इस पर्वतरूपी पुरुषकेलिए उत्तरीय-का काम करतीथी और उमरा अरुण एवं श्वेत रंगका शिरसर घालसूर्यकी किरणें पड़नेसे श्वेत एवं लाल पगड़ीके समान शोभा पाताथा । यमुनोत्तरी-शिखरका यह सुन्दर वर्णन अद्भुत है ।

तरिमन गिरौ प्रसवणोपपन्न-
हिमोत्तरीयारुणपांडुसानी

यमुनोत्तरी पर्वतपर पांडव विशाख्यूप नामक वनमें एक वर्ष तक रहे । उसके पश्चात् मन्भूमिके पास सरस्वतीके तट पर द्वैतवनमें चलेगये । [वन, १७६।१-२१]

३१. यात्रामार्ग और विश्राम-स्थल—

पांडवोंकी यात्रामें लौटनेका वर्णन एक दृष्टिसे महत्वपूर्ण है । बदरिकाश्रमकी ओर जाते समय कविधी दृष्टि मार्गमें राज्ञम आदिके उत्पातों और शूफानोंपर रही, उसने ऊँची चटाइयोंके बृष्ट और थकावट तथा नर-बाहनोंकी आवश्यकताका वर्णन तो किया किन्तु मार्ग कैसा था, उसमें टहरनेके स्थान, पड़ाव कैसे थे, नदियां पार करनेके क्या साधन थे, मार्गमें भोजनकी क्या व्यवस्था थी, आदि रोचक और आवश्यक बातोंका उल्लेख नहीं किया, जो वर्तमान यात्रीकी दृष्टिमें राज्ञोंके उत्पातोंके वर्णनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

योंकि प्राचीन कालके यात्रियोंको राक्षस आदि मनुष्येतर शक्तियां पीड़ित जितना करती थीं, उतना आजके नास्तिक मनुष्योंको नहीं करती। इनका उल्लेख लौटती यात्राके वर्णनमें किया गया है। इस प्रकार यह वर्णन मुख्य यात्रावर्णनका पुरक है।

नरश्रेष्ठ पांडव अपने हाथोंमें खट्वा और धनुष लिए हुए थे। वे ऊँची चढ़ाई, और पर्वतोंकी संकरी घाटियोंमें होकर आगे बढ़ रहे थे। उनके मार्गमें सिंहोंकी माँदें, पड़ती थीं। पर्वतीय नदियोंको वे रस्सियोंके झूलों (सेतु) से पार करते थे। उन्हें बहुतसे झरने और ऊँची-नीची भूमि मिलती थी। मार्गमें ऐसे विशाल वन भी थे, जो मृग, पक्षी एवं हाथियोंसे भरे थे। वे ऐसे मार्ग पर धीरता पूर्वक आगे बढ़े। कभी रमणीय बनों, कभी नरोवरोंके किनारे, कभी नदियोंके तटपर और कभी पर्वतोंकी झोड़ी-बड़ी गुफाओंमें दिन या रातके समय ठहर जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानोंमें उन्हें ठिकना पड़ता था। अनेक बार दुर्गम स्थानोंमें ठिककर उन्होंने मार्ग पार किया था। [वन, १७७।३-६]

वे सबके सब तपस्या, इन्द्रिय-संयम, और समाधिमें तत्पर रहनेवाले थे। बाँम-रिगाल [तृण] की चढ़ाई, लकड़ीके पानी रखनेके बर्तन, ओढ़नेके वस्त्र और सिल-लोढ़े [कूटने-पीसनेके लकड़ी-पत्थरके पात्र, सिल-घट्टा] यही उनकी सामग्री थी। [वन, १७७।२२]

यात्रियोंकी सामग्रीका यह वर्णन अत्यन्त रोचक और महत्वपूर्ण है। इसमें तृण (बाँम-रिगाल) की चढ़ाई आज भी इस प्रदेशमें केवल यात्रियोंकी ही नहीं, बुरग्यालोंमें जाकर पशु चरानेवालोंके लिए भी नमू और छतरीका काम देती है। हिन्दुस्थान की मैकड़ों घुमन्तू जातियोंका चलता-फिरता घर चढ़ाई-मिरकी का होता है।

विवाहका वर्णन आया है। स्वर्गसंहिताके अध्याय १-६ में कण्वाश्रम और शकुन्तलाका वर्णन आता है। १६ वें अध्यायमें भागीरथका गंगानयन वर्णित है। उत्तरसंहिताके अध्याय २-३में बदरिकाश्रमका वर्णन है। २१ वें और २२ वें अध्यायमें हरिद्वार-माहात्म्य और १३ वें अध्यायमें गंगामाहात्म्य वर्णित है। ८२ वें अध्यायमें फिर गंगामाहात्म्य है।

४. विष्णु पुराण—

प्रथम अंशमें ध्रुवका यमुनावट पर तपस्या करनेका वर्णन है।

५. शिव पुराणमें—

रुद्रसंहिताका सारा कार्यक्षेत्र हिमालयके उसी भागमें है। वनजलमें सतीदाह, हिमालयमें उमा-जन्म, वहीं उमा-शिव विवाह और कुमार-जन्म, दैत्य-विनाश, बाणामुर-पराजय, उपा-अनिरुद्ध-विवाह आदिका वर्णन है जो सब केदार-संहितामें हुई हैं। कोटिरुद्रसंहिताके १६वें अध्यायमें केदारेश्वर ज्योतिर्लिंगका वर्णन है। इसमें कहा गया है :—

नर-नारायण नामक विष्णु के अवतार भारतग्रहमें बदरिकाश्रममें तपस्या करते थे। उन्होंने शिवजीको अपनी तपस्यासे संतुष्ट करके यह घर मांगा कि वे उसी स्थान पर स्थित होजायें जिससे नर-नारायण उनकी पूजा करते रहें। तबसे शिवजी वहीं रहते हैं, [कोटिरुद्रसंहिता अ० १६।१-६]। “पांडवों द्वारा शिव दर्शन करनेका प्रयत्न करना और शिवजीका सहिष्य बन-जाना” यह कल्पना महामारुतमें नहीं मिलती। महाभारतमें पांडवोंके केदारनाथ जानेका उल्लेख नहीं है। केवल अर्जुन भ्रमपंथ गये थे। किन्तु शिव-पुराणकी कोटिरुद्रसंहितामें यह

वल्गना मिलती है । पांटवोंको देखकर वहां शिवजीते महिष रूप धारण कर लिया और मायासे वहांसे भागे । तब पांडवों ने उस महिषरूपकी पूँछ पकड़ली और वास्वार प्रार्थना की । भगवान् वहां नीचेकी ओर मुख किए हीरहे और उनका शिरो-भाग नेपालमें प्रकट हुआ । [उपरोक्त अ० १६।१३-१५] उमा-संहितामें उसी देवी-माहात्म्यका वर्णन है जो मारकंडेय पुराणमें है । इसका क्षेत्र गढ़वालका रुद्र हिमालय है । वायवीय संहिताके पूर्वखंडमें सती-जन्म, दक्षयज्ञ-विध्वंस, काली-जन्म आदिका वर्णन है, जिनका क्षेत्र वेदारखंड है ।

६. श्रीमद्भागवत पुराणमें—

चतुर्थस्कन्धके अध्याय २ से ७ तक सतीचरित्रकी भूमि हिमालय और कनकल है । नवम स्कन्धके ६वें अध्यायमें भगीरथ द्वारा गंगा लानेका वर्णन है । दशम स्कन्धके ६२-६३ वें अध्याय में धाणासुरके शोणितपुरमें ऊषा-अनिरुद्ध प्रसंग आता है, पर यह प्रकट नहीं होता कि शोणितपुर हिमालयमें था ।

७. वायु पुराणमें—

३० वें अध्यायमें हिमवतमें मेनाके गर्भसे मनाककी उत्पत्ति तथा कनखलमें सतीदाह और दक्षयज्ञविध्वंसका वर्णन है । ४१ वें अध्यायमें कैलास-वर्णन है । ४७ वें अध्यायमें कैलास, चैत्ररथवन, मानसरोवर, गंगा-उत्पत्ति और गंगाजीकी सप्त धाराओं का वर्णन है । १११ वें अध्यायमें उत्तरके तीर्थोंका वर्णन है, जिसमें कनखलादि तीर्थोंमें श्राद्ध करनेकी महिमा बतलाई गई है ।

८. नारदीय पुराणमें—

पूर्वाद्धके १० वें अध्यायमें गंगा-उत्पत्ति, उत्तरार्द्धके अध्याय ३६ से ४३ तक गंगा-महिमा गाई गई है । ६७ वें अध्यायमें

अध्याय ५

पुराणोंमें उत्तराखण्डकी प्राचीन भूमि

१. पुराणोंमें तीर्थयात्राको चरम प्रोत्साहन—

महाभारतमें हम तीर्थयात्राके प्रति जो उत्साह देगतेहैं वह पुराणोंमें चरम सीमाको पहुँचगयाहै। मानो पुराणोंकी रचना तीर्थोंका माहात्म्य गानेकेलिए ही कीगईहो। ज्यों-ज्यों पुराणोंकी कथाश्रवणका प्रचार बढ़ा त्यों-त्यों तीर्थयात्राका भी। तीर्थ-यात्राने पुराणोंका प्रचार और पुराणोंने तीर्थयात्राका प्रचार बढ़ाया। तीर्थोंमें पुराणश्रवणका माहात्म्य अत्यधिक मानागया। भौम तीर्थोंकी प्रशंसामें महाभारतमें भीष्म पहले ही कहचुके थे—

एतन्ते कथितं राजन् मानसं तीर्थलक्षणम् ।
भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वं कारणं शृणु ॥
यथा शरीरस्योद्देशां केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः ।
तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥
प्रभावादद्भूताद्भूमेः सलिलस्य च तेजसा ।
प्रतिप्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥

धरतीके अद्भुत प्रभाव, जलकी पवित्रता अथवा श्रुति-
मुनियोंके कारण विभिन्न तीर्थोंमें अन्य स्थानोंकी अपेक्षा

अधिक पवित्रता आगई । (मित्रमित्र, वीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, पृ० १०) । पुराणोंने धरतीके अद्भुत प्रभाव, जलकी पवित्रता और णपि-गुणियों का अवतारोंके जीवनसे तीर्थोंका संबंध जोड़नेके यत्नमें होइ लगादी । वास्तवमें पुराणोंमें, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनस्वर तथा वंशवर्णन, जो पुराणोंके पंचलक्षण मानेगयेहैं, नाम-मात्रको और सर्वथा अव्यवस्थित रूपमें मिलते-हैं । ऐसा दिखाईदेताहै जैसे पुराणोंका एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण धीर्थ-महिमा-कथन रहाहो । पुराणोंमें अन्य भागोंके तीर्थोंकी अपेक्षा उत्तराखंडके तीर्थोंका विशद वर्णन मिलताहै । भुवनभोराको छोड़कर पुराणोंमें उत्तराखंडकी पुनीत भूमिका उल्लेख इस प्रकार मिलताहै ।

२. प्रथम पुराणमें—

इस पुराणके आठवें अध्यायमें सगर और भागीरथका विवरण तथा गंगाका "भागीरथी" नामकरण होनेका वर्णन है । ३४ से ३६ अध्याय तक सर्तीदाह, तथा पार्वती विवाह का वर्णन है जिसका क्षेत्र कनखलसे कैलास तक है । ३७वें अध्यायमें गंगा-तपति, तथा ७३, ७४ और ७५ अध्यायोंमें गंगाजीके माहात्म्यके अतिरिक्त गौतमके कैलासगमनका वर्णन है । २०४, ५ और ६ अध्यायोंमें ऊपा-अनिरुद्ध-विवाहका वर्णन है, जिसका क्षेत्र गढ़वाल-हिमालय है । इसी पुराणमें महापंथयात्राकी प्रशंसा करतेहुए कहागयाहै, सत्य और धैर्यका आश्रय लेकर महापंथ-की यात्रा करनीचाहिए, उससे तुरन्त स्वर्गकी प्राप्ति होतीहै । यदि वहां अपघातसे इन्द्रलोककी प्राप्ति न होती, तो वहां आत्म-हत्याका साहस कौन करता । [वीरमित्रोदय पृ० ६०६ में उद्धृत]

३. पद्म पुराणमें—

सृष्टिखंड अ० ४० में हिमालयमें पार्वती-जन्म और

वदरीक्षेत्रमें प्रतिष्ठित नर-नारायणश्रमका महात्म्य और वहांकी यात्राका वर्णन दिया गया है। इसमें गंगाद्वार (हरिद्वार) के हरिपदतीर्थ (हरिकी पेड़ी), त्रिगंगक्षेत्र, कनखलतीर्थ, कोटितीर्थ सप्तगंगतीर्थ, कपिलाह्नद, ललित, भीमस्थल (भीमगोड़ा) तीर्थोंका उल्लेख किया गया है। बदरिकाश्रममें वह्नितीर्थ, और पांच शिलाओंका महात्म्य और कथायें दी गई हैं। सत्ययुग में भोग-मोक्ष देनेवाले भगवान् नर-नारायण श्रीहरि सबके सामने प्रत्यक्ष निधाम करते थे, त्रेता आनेपर वे केवल मुनियों देवताओं और योगियोंको दिखाई देते थे, द्वापर आनेपर केवल ज्ञानयोगसे उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं और तपस्वी श्रद्धांपरियोंकी प्रार्थनापर आकाशवाणीने कहा, 'देनेश्वरो ! यदि तुम्हें मेरे स्वरूपके दर्शनकी श्रद्धा है तो नारदकुंडमें मेरी जो शिलामयी मूर्ति पड़ी है, उसे लेलो।' तब उन्होंने नारदकुंडमें पड़ी हुई उम शिलामयी दिव्य प्रतिमाको निकालकर वहां स्थापित कर दिया। और पूजा करके अपने धाम चले गए। वे देवगण प्रति वर्ष कातिक मासमें आकर पूजा आरंभ करते हैं और बैशाखमें अपने धाम चले जाते हैं। छः महीने देवताओं और छः महीने मनुष्यों द्वारा भगवद्-विग्रहकी पूजा की जाती है। [कल्याणका संक्षिप्त नारद-विष्णु-पुराणंक, पृ० ५८८-५९६]

९. श्रमि पुराणमें—

१०८-१-१० अध्यायोंमें मेरु तीर्थ और गंगाका महात्म्य कहा गया है।

१०. ब्रह्मवैवर्त पुराणमें—

प्रकृतिरहस्यके अध्याय १० में गंगोपार्यायन आया है। उत्तरार्द्ध के १०४ से १२० अध्याय तक उपा-अनिरुद्ध-उपाख्यान आया है।

गणपतिखंडमें १ अध्यायसे कुमार जन्मका वर्णन है। श्री कृष्णजन्म खण्डके अध्याय ३४ में जान्हवी-जन्माख्यान, तथा अध्याय ३८ से ४६ तक सतीदाह, पार्वती-जन्म तथा मदन-दहन तकका वर्णन है। उत्तराखंडमें अध्याय ११४ से ११८ तक वृषा-अतिवृद्ध विवाह तथा बाणासुरसे कृष्णके युद्धका वर्णन है।

११. बराह पुराणमें—

अध्याय २१, २२, २३ में गौरीकी उत्पत्ति, विवाह तथा गणेश उत्पत्तिका वर्णन है। अध्याय २५ में कार्तिकेयोत्पत्तिका वर्णन है। १२६वें अध्यायमें कुब्जाम्रस्तीर्थका माहात्म्य, १४१वें अध्यायमें बदरिकाश्रम-माहात्म्य दिया गया है, जिसमें ब्रह्मकुण्ड अग्निस्तम्भपदतीर्थ, विष्णुवाश्रम, पंचस्तोततीर्थ, चतुरस्तोत-तीर्थ, वेदधारातीर्थ, द्वादशादित्यकुण्ड, लोकपालतीर्थ, सोमाभिषेकतीर्थ और लक्ष्मीकुण्डका वर्णन है। बराह कहते हैं—
“उस हिमवतकी पीठपर मेरा गुप्त स्थान है वहां मैंने तपस्या की है। यहां अग्निके समान दुष्कर कार्य करके मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। यह मेरा अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्र हिमकूट शिलाके पादप्रदेशमें है। [बराह पुराण, १४१] इसी पुराणके १४६ अध्यायमें-हृषीकेश माहात्म्य, तथा १४४वें अध्यायमें यमुना-तीर्थका वर्णन है।

१२. स्कन्द पुराणमें—

माहेश्वरखंडके अन्तर्गत केदारखण्डमें दक्षयज्ञमें सतीदाह, पार्वती-अवतार, कुमार-उत्पत्ति और तारकवधका वर्णन है। इसीके वैष्णवखंडमें बदरिकाश्रम माहात्म्य तथा गरुडादिशिलाओंका वर्णन है। इसमें बदरीक्षेत्रके संबंधमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं।

“यह बदरीक्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवानके शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्रके अधिपति साक्षात् भगवान नारायण हैं। नारद आदि महर्षियोंने इस तीर्थका सेवन किया है। काशीमें श्रीपर्वतके शिखरपर तथा कैलाशमें पार्वती-सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनन्त गुनी अधिक बदरी-क्षेत्र में है।”

“जहां भगवान नारायणका सानिध्य है, जहां साक्षात् अग्निदेवका निवास है, और केदाररूपसे मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वह सब बदरीक्षेत्रके अन्तर्गत है।”

“केदारके दर्शन, स्पर्श तथा भक्तिभावसे पूजन करनेपर कोटि-कोटि जन्मोंका पाप तत्काल भस्म होजाता है। उस क्षेत्रमें मैं अपनी सम्पूर्णकलासे स्थित रहता हूं।”

“वहाँ (बदरीमें) जो पांच शिलाएँ हैं, उनमें सदा भगवान विष्णुकी स्थिति है, वहींपर सब पापोंका नाश करनेवाला अग्नितीर्थ है।”

“सत्ययुगमें भगवान विष्णु सब प्राणियोंका हितकरनेके लिए मूर्तिमान होकर रहतेथे। त्रेतायुगमें ऋषिगणोंको केवल योगाभ्याससे दृष्टिगोचर होतेथे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ होगए, उनका दर्शन कठिन होगया। तब देवता, मुनि, वृद्धर्षि और मद्राजीने विष्णुकी स्तुतिकी। भगवान-विष्णुका उत्तर सुनकर ब्रह्माने देवताओंको समझाया ‘देवताओ! मय लोगोंकी बुद्धि खोटी होगयी है, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टिसे छिप गए हैं।’ यह सुनकर सब देवता लोग स्वर्गको चले गए।”

“तब मैंने (शिव) मन्दामीका रूप धारण करके नारद-तीर्थसे भगवान विष्णुको षठाया और समस्त लोगोंके हितकी इच्छासे विशालापुरीमें स्थापित कर दिया। विष्णुके समान

कोई देवता नहीं, विशालाके समान कोई पुरी नहीं, सन्यासीके समान कोई सेवाका पात्र नहीं और ऋषितीर्थ (बदरीक्षेत्र) के समान कोई तीर्थ नहीं ।”

न त्रिष्णुमदृशो देवो, न विशालासमा पुरी ।

न भिक्षुमदृशं पात्रमृषितीर्थं समं नहि ॥

[स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड, बदरिकाश्रम माहात्म्य, ५।५८; (कल्याणका संक्षिप्त) स्कन्दपुराणांक, पृ० ३०२ से ३०६]

स्कन्दपुराणके उपरोक्त बदरिकाश्रम-माहात्म्यमें पंचतीर्थ, भोमतीर्थ, द्वादशादित्यतीर्थ, चतुःस्रोततीर्थ, सत्यपदतीर्थ, मेरुतीर्थ, लोकपालतीर्थ, दण्डपुष्करिणी, गंगासंगम तथा धर्मक्षेत्र आदिका माहात्म्य भी वर्णित है ।

१३. मार्कण्डेय पुराणमें—

अध्याय ५१, ५२, ५४, ५५, ५६, ५७ में वर्णित भुवनकोप के अतिरिक्त अध्याय ५३ में गंगावतारका वर्णन है । मार्कण्डेय-पुराणमें वर्णित प्रसिद्ध देवी-माहात्म्यकी घटना कहां हुई, कहना कठिन है । इस माहात्म्यके पांचवें अध्यायमें ये पत्तियां आई हैं —

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत साऽपि पार्वती ।

कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥८८॥

तमोऽम्बिकां परं रूपं विभ्राणा सुमनोहरम् ।

ददर्श चढो मुंडश्च मृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ॥८९॥

ताभ्यां शुम्भाय चाख्यातो अतीव सुमनोहरा ।

काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम् ॥९०॥

कौशिकीके प्रकट होनेके पश्चात् पार्वतीदेवीका शरीर काले रंगका होगया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली कालीदेवीके नामसे विख्यात हुई । तदनन्तर शुम्भ-निशुम्भके भूत्य बण्ड-मुण्ड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने-

वाली अम्बिकादेवीको देखा, फिर वे शुम्भके पास जाकर बोले—‘महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्यकांतिसे हिमालयको प्रकाशित कर रही है ।’ [मार्कण्डेय-पुराण, देवी-माहात्म्य ५।८८-९०]

इसी अध्यायके १०४वें श्लोकसे प्रकट होता है कि देवीपर्वत के अत्यन्त रमणीय प्रवेशमें [शैलेशोऽति शोभने] थी। यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि हिमवान् के चसी भागमें जहाँ पार्वतीका अवतार हुआ, देवी माहात्म्यकी घटना हुई हो।

१४. वामन पुराणमें—

अध्याय १७ से २१ तक देवी माहात्म्य तथा पार्वती-उत्पत्ति, २४ से ३७ अध्यायमें अनेकों तीर्थोंका वर्णन है तथा अध्याय ८३, ८४ में प्रह्लादकी तीर्थयात्राका वर्णन है।

१५. कूर्म पुराणमें—

इस पुराणके उत्तरार्द्धके ३७वें अध्यायमें महालय, कैदारादि तीर्थोंका वर्णन है।

१६. मत्स्य पुराणमें—

११६वें अध्यायमें पुरुरा द्वारा हिमवान् का वर्णन, ११७वें अध्यायमें हिमवान् की नदियोंकी शोभा, ११८वें अध्यायमें हिमवान् के एक अद्भुत आश्रममें पुरुराका पहुँचना और ११९वें अध्यायमें अम्बराओंकी व्रीडा और १२० अध्यायमें कैलाश और अलकापुरीका वर्णन है।

१७. देवीभागवत पुराणके—

पंचम स्कन्धके देवी माहात्म्यकी कथा इसी प्रदेशसे सम्बन्धित प्रतीत होती है। नवम स्कन्धके ८वें और ११वें अध्यायमें संघाती सप्तिकाका वर्णन है जो यही प्रदेशसे सम्बन्धित है।

१८. लिंग पुराणके—

४८, ४९ और ५०वें अध्यायमें सुमेरु और निकटके अन्य पर्वतों और उनके निवासियोंका वर्णन है। अध्याय ६६ से ७६ तक सतीदाह और पार्वती-जन्मका उपाख्यान है।

१९. हरिवंश पुराणके—

भविष्यपर्वके अध्याय ७३ से ८२ तक श्रीकृष्णकी कैलास-यात्रा, तथा घंटाकरणकी समाधिका वर्णन है।

२०. देवी पुराणमें—

केदार-माहात्म्यके प्रसंगमें कहागया है :—केदारके जलको पीकर पुनर्जन्म नहीं होता, न विभिन्न योनियों में जन्ममरण होता है। श्वाश्वत पदकी प्राप्ति होती है।

अध्याय ६

केदारखंड ग्रंथ : समीक्षा और वर्णित तीर्थ

१. केदारखंड ग्रन्थका प्रभाव—

केदारखंड (अक्षरखंड) के तीर्थोंका विशद वर्णन और माहात्म्य एक संस्कृत ग्रन्थ केदारखंडमें मिलताहै जिसे स्कन्द पुराणका खंड मानाजाताहै। गढ़वालके भूगोल, इतिहास, तीर्थयात्रा आदिमें सद्यमें लिखनेवाले प्रत्येक लेखकने "केदार-खंड ग्रन्थ" से कुछ न कुछ सहायता अवश्य लाई, और प्रायः सभी लेखक इस ग्रन्थको प्रामाणिक मानतेरहेहैं। हरिकृष्ण रतूड़ीने लिखाहै,—“इस देशका भूगोल महर्षि वेदव्यासने लिखाहै जो स्कन्दपुराणके अनेक खंडोंमेंसे एक खंड “केदार खंड” के नामसे प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यासने इस “खंडमें” यहांके प्रत्येक तीर्थ और स्थानका सुवर्तीर्ण रूपसे वर्णन किया है। परन्तु महर्षि वर्ष व्यतीत होजानेसे मुख्य-मुख्य स्थानों और तीर्थोंके अतिरिक्त अन्य तीर्थोंका रूपान्तर होजानेसे अब केवल अनुमानमे ही उनका पता लगायाजासकताहै।.....” [रतूड़ी गढ़वालका इतिहास, पृ० ८]। डा० पातीरामने अपनी पुस्तक “गढ़वाल एनशाण्ट ऐंड मोडर्न” में पृ० ८ पर, महीधरशर्माने अपनी पुस्तक “गढ़वालमें कौन कहाँ ?” के पृ० १० पर इसी प्रकारके

विचार प्रकट किए हैं। राहुलने भी हिमालयमें विभिन्न खंडोंकी कल्पना तथा किरातभूमि आदिका उल्लेख करतेहुए इसी ग्रन्थका आश्रय लिया है, [राहुल, गढ़वाल, पृ० ३, ४०, ४१, ५१ आदि] अस्तु इस ग्रन्थके सम्बन्धमें कुछ विचार करलेना आवश्यक है।
२. केदारखंडकी कल्पना—

केदारखंड ग्रन्थके अनुसार श्वेतपर्वत [हिमालय] में पांच खंड हैं:—

तीर्थानि प्रधरारायेव श्वेताख्ये पर्वतोत्तमे ।
अग्रे मानसप्रस्तावे तथा नेपालके मुनि ॥
कश्मीरे चैव प्रस्तावे जालंध्रे वै तथा पुनः ।
तथा केदारप्रस्तावे कथितानि मयाद्य ते ॥

[केदारखंड, अ० २०४-२६-७]

मैंने हिमालयके तीर्थोंका वर्णन तुमसे “मानस, नेपाल, कश्मीर, जालंधर और केदार” नामवाले प्रस्तावोंमें कहा है। नेपाल खंडकी पश्चिमी सीमामें कुछ परिवर्तन हो चुका है, पर फिर भी नेपालका बहुत बड़ा भाग नेपालखंडमें आता है। इसी प्रकार “मानसखंड”में कूर्माचल (कुमाऊं) “केदारखंड”में देहरी और गढ़वाल तथा “जालंधरखंड” में हिमाचलप्रदेश और “कश्मीरखंड” में कश्मीर आते हैं। “केदारखंड” ग्रन्थमें केदारखंडकी सीमाका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

इति तः परमं स्थानं देवानामपि दुर्लभम् ।

पंचाशद्योजनायामं त्रिशंशोजनविस्तृतम् ॥

इदं वै स्वर्गगमनं न पृथ्वीं तामहो विभो ।

आगंगाद्वारमर्यादं श्वेतांतं वरवर्णिनी !

तमसादृतः पूर्वमर्वाग्नौद्धाचलं शुभम् ।

केदारमंडलं ख्यातं भूम्यास्तत्रिभ्रकं स्थलम् ॥

देवताओंको भी दुर्लभ यह महान स्वतः पचास योजन लम्बा और तीस योजन चौड़ा है। यह पृथ्वी नहीं स्वर्गभूमि है। गंगाद्वार (हरिद्वार) से लेकर श्वेत (महाहिमालय) पर्वत तक और तमसा (टाँस) के तटसे लेकर बौद्धाचल (बवाण) तक केदारमण्डल है। [केदारखण्ड अध्याय, १०।२७-२८]

आगे चलकर कहागयाहै—

नन्दापर्वतमारम्य यावत्काष्ठगिरिर्भवेत् ।

तावत्केदारकंक्षेत्रं शिव मन्दिरमुत्तमम् ॥

[केदारखण्ड, अध्याय, १०।३०] । इसी ग्रन्थके अन्तमें कहागयाहै —

गंगाद्वारमारम्य यावच्छ्वेतगिरिर्भवेत् ।

तमसातटतः पूर्वं तथा काष्ठगिरिर्भवेत् ॥

[केदारखण्ड, अध्याय, २०।२०-२१]

इस प्रकार केदारखण्ड ग्रन्थमें २०६ अध्यायों और $२५१ \times २ + १ = ५०३$ पृष्ठोंमें देहरी और गढ़वालसे तीर्थोंका माहात्म्य गायागयाहै और यहांके एक-एक नदी-नाले, जल-मोते और पानीके गड्ढोंकी, पर्वतशिखरों और गुफाओंकी तथा पाषाण-शिलाओंकी पवित्रता सूचित करनेकेलिए नाना प्रकारकी कथाओंका सृजन कियागयाहै।

४. केदारखण्ड ग्रन्थमें वर्णित मुख्य तीर्थक्षेत्र—

इस ग्रन्थमें हरिद्वारसे बटरी-केदारकी यात्राका क्रमबद्ध वर्णन नहीं है और आरम्भसे १०० अध्याय तक तीर्थोंका वर्णन उतना सबद्ध नहीं है, जितना १०१ से अन्त तक मिलता है। ऐसा प्रतीत होताहै जैसे १०१ अध्यायसे एक नया ग्रन्थ आरम्भ होरहाहै। इस मन्त्रन्धमें आगे विस्तारपूर्वक लिखा-जाएगा। सारे ग्रन्थमें केदारखण्डको कुछ क्षेत्रोंमें बाटागयाहै,

जिनमें मुख्यतः इन तीर्थोंका माहात्म्य कहागयाहै—हरिद्वार, कनखल-मायापुरी, कुब्जाप्रतीर्थ (ऋषिकेश) लक्ष्मणभूला, देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, गोपेश्वर विष्णुप्रयाग, बदरीनाथ, भिल्लांगण, गंगोत्तर, उत्तरकाशी, यमुनोत्तरी, नन्दादेवी कालीमठ और पंचकेदार । इनमें अनेक पवित्र शिलाओं, धाराओं, कुण्डों और नदियोंका उल्लेख किया गयाहै । अनेक तीर्थोंमें गुफायें भी बतलाईहैं । प्रायः प्रत्येक तीर्थमें वर्णित नदी, पर्वत आदिपर उनके अधिपति किसी—ईश्वर और—ईश्वरी देवीका उल्लेख कियागयाहै । कुछ तीर्थोंके भैरवभी बतलाएगएहैं । अनेक तीर्थोंके वर्णनमें वहां एक या अधिक रात्रि तक रहने, यथासंभव भूमि और सुवर्ण-दान करनेकी बड़ी प्रशंसा कीगईहै । कई तीर्थोंमें आत्महत्या करनेकी भूरि-भूरि प्रशंसा कीगईहै ।

नदियोंमें भागीरथी, जाह्नवी, अलकनन्दा, यमुना, नबालका (दोनो नयार), विरही, पिंडार, नन्दाकिनी, धौली, मन्दाकिनी और भिल्लांगणाका उल्लेख है । इनके अतिरिक्त अनेक तीर्थोंपर अनेक काल्पनिक नाम वाली धारायें और नदियां बतलाईगईहैं जिनकी संगति बिठाना कठिन है ।

जातियोंमें भिल्ल-किरातोंका बार-बार उल्लेख है । ब्राह्मण और वैश्योंका भी उल्लेख है, पर खस, और गढ़वालकी हरिजन जातियोंका उल्लेख नहीं है । वनस्पति, पशुपक्षी, मनुष्यों के विविध प्रकारके जीवन-यापनके ढंग आदिके सम्बन्धमें इस ग्रन्थसे विशेष कुछ ज्ञात नहीं होता ।

५. केदारखंड ग्रन्थमें केदार-बदरी-यात्रा—

इस ग्रन्थमें, पंडे वा फिकाल किस प्रकार यात्रियोंकोकेदार-बदरी-यात्राके लिए प्रेरित करतेथे और प्राचीन कालमें किस

प्रकार केदार-बदरीकी यात्रा कीजातीथी, इसका मनोरंजक उल्लेख है।

अवन्ती नगरीमें एक धर्मात्मा तथा धन-सम्पत्ति-सम्पन्न चन्द्रगुप्त नामक वैश्यसे कैलासके निकट बदरीवनमें रहनेवाले कण्वगोत्रके धर्मदत्त नामक ब्राह्मणने कहाथा—“गंगाद्वारसे तीस योजनकी दूरीपर मुक्ति-मुक्ति देनेवाला बदरिकाश्रम महा-क्षेत्र है, जहां देवता, गन्धर्व तथा उत्तम श्रवण वाले मुनि तपस्या करतेहैं। वहां पाप नष्ट करनेवाले अनन्व तीर्थ हैं। वहां त्रिलोकको पवित्र करनेवाली गंगा है। जो बदरीनाथको प्रणाम करताहै, वह विष्णु-धाम प्राप्त करताहै। बदरीनाथका एक धार दर्शन करलेनेपर बार-बार जन्म नहीं लेनापड़ता। बदरीनाथका प्रसाद मिलनेसे अमद्याभक्ष्यका दोष दूर हो-जाताहै। जो बदरीनाथ जाताहै, उसका जीवन सफल होजाताहै।

“संसारके बन्धनसे मुक्तिपानेके इच्छुक धर्मात्माको बदरीनाथकी यात्रा करनीचाहिए। गणेशपूजन, स्वस्तिवाचन, बदरीनाथके उद्देश्यसे पुरायाहवाचन करवाकर और ब्राह्मणोंकी पूजा करके और इनका आशीर्वाद लेकर दर्पटि [साधु,कांवर लेजानेवाला] का वेष धारण करे। जितेन्द्रिय, शुद्ध-हृदय, भूमि पर शयन करनेवाला और शुद्ध विचारोंवाला धनरूप एक बार फलहार करनाहुआ तीर्थयात्रा करे। उत्तम धर्म प्राप्त करनेके लिए स्वयं अपने पैरोंसे चले। गोयानपर चढ़कर तीर्थयात्रा करनेसे गो-हत्याका पाप लगताहै। घोड़ेपर तीर्थयात्रा करनेसे फल नष्ट होता है। मनुष्यपर चढ़कर यात्रा करनेसे केवल आधा फल प्राप्त होताहै। इसलिए पैदल ही चलनाचाहिए।”

“तीर्थयात्रा में किमीका अन्न न गानाचाहिए। तीर्थयात्रामें पराभसे पुण्य तो अन्नदाताको मिलताहै और उसके पाप

अत्र खानेबानेके सिर चढ़जातेहैं । मार्गमें आध्यात्मचिन्तन करतेहुए तथा तीर्थोंका माहोत्म्य सुनतेहुए बदरीनाथ क्षेत्रकी यात्रा करनीचाहिए ।

“गंगाद्वार पहुँचकर नील भैरवकी पूजा करनीचाहिए । और हमसे तीर्थयात्रा करनेकी अनुमति मांगनीचाहिये । इसके पश्चात् कण्ठश्रम जानाचाहिए और बदरीनाथ क्षेत्रके सब तीर्थों-में यथा विधिपूर्वक स्नान करनाचाहिए । पापसे मुक्त होनेकेलिए पहले केदारनाथकी यात्रा करनीचाहिए । केदारनाथकी पूजा करके और केदारनाथकी आज्ञा लेकर बदरीनाथके दर्शन करनेचाहिए । जो केदारनाथके दर्शन न करके सीधे बदरीनाथकी यात्रा करवाहै, उसकी यात्रा निष्फल होतीहै । शिव और कृष्ण (विष्णु) में अन्तर नहीं समझनाचाहिए ।”

“तब ऋषिगंगाके उत्तरकी ओर सूदमक्षेत्रमें एक दिन जितेन्द्रिय होकर निवास करनाचाहिए । [बदरीनाथ पहुँचकर] प्रातः गंगातट पर नारदकुण्डमें स्नान करनाचाहिए । बह्मितीर्थ (तप्तकुण्ड) में स्नान करके भगवानका स्मरण करतेहुए बदरीनाथके मन्दिरमें जानाचाहिए । यथाशक्ति भेट चढ़ानी चाहिए । भगवान नारायणके किरीटसे लेकर चरणतकके दर्शन करनेचाहिए । यथाशक्ति ब्रह्मणोंको दान देनाचाहिए । भक्तिसे प्रदक्षिणा करनीचाहिए । तीर्थोंसे घर लौटनेपर यथाशक्ति दान करनाचाहिए । इस प्रकार यात्रा करनेवालेको दूसरी बार जन्म नहीं लेनापड़ता, उसे पग-पगमें अरबमेघका फल प्राप्तहोताहै ।”

भगवत्तसे बदरीनाथकी यात्राका वर्णन सुनकर चन्द्रगुप्तेने विधिपूर्वक बदरीनाथकी यात्रा की । [केदारखण्ड, अ०६२] । केदारखण्डग्रन्थमें अनेक स्थानोंमें ब्रह्मणोंके नामान्तमें ‘दत्त’ शब्द आया है, जैसा गङ्गालमें आजतक प्रचलित है ।

गढ़वालमें ब्राह्मणोंके नामान्तमें दत्त शब्द कैत्यूरी-युगमें भी लगताथा जैसा कि पद्मटके पांडुकेश्वर ताम्रशासनमें नारायणदत्त, सुमिचराजके पांडुकेश्वर ताम्रशासनमें ईश्वरीदत्त नाम सूचित करतेहैं।

६. केदारखण्ड ग्रन्थमें केदार-मण्डलका माहात्म्य-—

इस ग्रन्थमें कहागयाहै, 'गंगाद्वार (हरिद्वार) से लेकर जहां तक श्वेतगिरि है, तथा तमन्ना [टोस] से लेकर काण्डगिरि तक और नन्दापर्वत तक शिवधाम है। यहां जा निर्मर, नदिया, सोते और तलाव हैं इन सबको गंगाजलसे पूर्ण समझना चाहिए। क्योंकि यहींसे गंगा निरालीहै। उस जलके स्पर्शसे ही मनुष्य तत्काल शुद्ध होजाताहै। वहां जो एक बार शिवका वन्दारण करलेताहै, उसे सम्पूर्ण पुरस्कारका फल मिलताहै। यहां बार-बार स्नान करनेकी क्या आवश्यकता है। जो दिन भरमें एक बार भी उस जलका स्पर्श करलेताहै, उसे सारे तीर्थोंमें स्नान करनेका फल मिलजाताहै। इस भू-भागके समान पवित्र भूभाग सारी धरतीपर दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने [वशिष्ठने] विधिपूर्वक सध्या-वन्दना आदि नहीं किए। यह धरती अन्यत्र तो पृथ्वी कहलातीहै किन्तु केदारमण्डल तो साक्षात् स्वर्गभूमि है। इसलिए ऊपरतक कोई इस प्रदेशमें रहताहै तब तक वह देवताके समान पवित्र है।" [केदारखण्ड २०६।२१-२६]। कल्याणमसे लेकर नन्दापर्वत तक अत्यन्त पवित्र तथा भुक्ति-मुक्ति देनेवाला क्षेत्र है। कल्याण नामक प्रसिद्ध महर्षिके आश्रममें भगवान रामायतिको भक्ति-पूर्वक नमस्कार करनेसे दुरात्माओंको भी मुक्ति प्राप्त होती है। नन्दप्रयागमें स्नान करके और विष्णुकी पूजा करके मुक्ति हाथपर रखीरक्तीहै। [केदारखण्ड]

७. केदारखंड ग्रन्थकी प्रामाणिकता—

इस ग्रन्थके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें “इति स्कान्दे केदार-
खंडे एकाशीतिसाहस्रे.....” शब्दोंमें अध्यायका नाम दिया
गया है। स्कन्दपुराणका पहला खंड माहेश्वरखंड कहलाता है
जिसमें केदारखंड, कुमारिकाखंड और अरुणाचल माहात्म्यखंड
नामक तीन उपखंड हैं। मूल स्कन्दपुराणके अवतक
दो मुद्रित संस्करण बम्बई और लखनऊवाले मिलते हैं और
दोनोंमें माहेश्वरखंडका उपखंड केदारखंड आया है। पर उनमें
केदारखंडके अन्तर्गत जो वर्णन दिया गया है, वह हमारे तीर्थ
वर्णनवाले केदारखंड ग्रन्थके वर्णनसे सर्वथा भिन्न है। उसमें
इरी-गढ़वालके तीर्थोंके माहात्म्यका तनिक भी उल्लेख नहीं है।
रन् मेतुका दक्षके यज्ञमें भस्म होना, समुद्रमंथन, मोहिनी
वितार, विश्वरूपबध, वृतासुरके बधके लिए दधीचिका आस्त-
न, वृतासुरबध, धामनावतार, तारकासुरको ब्रह्माजीका वरदान
पार्वतीका अवतार, पार्वतीकी तपस्या, शिव-पार्वती-विवाह,
मारजन्म, कुमारद्वारा तारकासुरका बध और शिवरात्रि
तकी महिमाका वर्णन किया गया है।

कल्याणके विशेषांकके रूपमें जो संक्षिप्त स्कन्द महापुराण
प्रकाशित हुआ है, उसके सम्पादकोंने भी बम्बई और लखनऊसे
हुए स्कन्द पुराणको प्रामाणिक माना है और वृमके माहेश्वरखंड-
के अन्तर्गत केदारखंडमें मती-पार्वती-कुमारकी उपरोक्त कथायें
ही प्रकाशित की हैं, जिनमें कहीं हमारे आलोच्य केदारखंड ग्रन्थ-
के वर्णन विषय नहीं आए हैं।

८. नारद पुराणका प्रमाण—

नारद-पुराण यद्यपि अन्य पुराणोंसे अर्वाचीन है, पर उसमें
दी गई विभिन्न पुराणोंकी विषय सूची बड़े महत्वकी है। पुराणों-

समय निश्चित उचित करना कहा जा सकता है। [डा० मोहनमिह, गोरक्षनाथ ऐंड मिडोवियल हिन्दू मिस्टिचिज्म, पृ० २०-३१, [परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारत की संत परम्परा, पृ० ६०]

ज्ञानदेवके लेखके आधारपर गोरक्षनाथका समय १२ वीं शताब्दी ईसवी ठहराता है। यह कथन उस परम्परामें मिलता है जिसके अनुसार गोरक्ष और धर्मनाथ गुरुभाई और ममकालीन माने गए हैं। धर्मनाथका समय चारहवीं शताब्दी है। कुछ लोग गोरक्षनाथको ५०० ई० से ७०० या १००० ई० का मानते हैं। गोपीनाथ कविराज, सरस्वती भवन स्टडीज भाग ६, पृ० २४]

११. सत्यनाथका उल्लेखः—

रचनाकालका निर्णय करनेके लिए केदारखण्डकी निम्न पत्तियां महत्वपूर्ण हैं—

नवनाथाः समाख्यातास्तत्र श्री आदिनाथकः ।
अनादिनाथः कूर्माख्यो भवनाथस्यैव च ॥
सत्य संतोपनाथौ तु मत्स्येन्द्रो गोपिनाथकः ।
नव नाथास्तु मे ख्याता नादप्रसारता मया ॥

[केदारखण्ड, अध्याय ७४। २८-३६]

नवनाथोंमें सत्यनाथकी गिनती आठवाँ प्राचीन नहीं है। हजारिप्रसादने नाथ सम्प्रदाय नामक पुस्तकमें और कन्याणी मल्लिकने नाथ सम्प्रदायेर इतिहास, दर्शन और साधन-प्रणाली नामक वंगला ग्रन्थमें नवनाथोंका विभिन्न सूचियोंमें सत्यनाथके सर्वप्रथम मतभेद है। किन्तु गोरक्ष-महान्त-सम्राट् (पृ० ४०) में सत्यनाथका उल्लेख है।

श्री सत्यनाथ नामक योगी अजयपालके समय [१५०० ई० से १५१६ ई०] देवलनाथ पहुँचेनेके, जहां उनकी गद्दी अभी तक चली आती है।

कुमाऊँ और गढ़वालके इतिहासोंसे पता चलता है कि १५०० ईसवीके आस-पास गढ़वाल और चम्पावत (अल्मोड़ा) में सत्यनाथ और नागनाथ नामक दो गोरखपंथी जोगियोंने अपने-दूरे जमाए। इनमें नागनाथ सत्यनाथका शिष्य था। ये दोनों जोगी बड़े महत्वाकांक्षी थे।

कीर्तिचन्द (१४८८-१५०३) के राज्यकालमें नागनाथ सिद्ध बाबाके नामसे एक योगीश्वर चम्पावतमें आए और राजपुंगवके आगे डेरा किया। उन दिनों छोटीके राजाने चम्पावत पर आक्रमण कियाथा जो नागनाथके आशीर्वादसे विफल होगया। नागनाथ बाबाका प्रभाव राजाके ऊपर अच्छी तरह छागया। उनका मंदिर अभी तक चम्पावत किले के सामने है। बाबाने राजासे कहा—“यह समय युद्धके लिए अच्छा है। पश्चिमकी ओर युद्ध करनेसे विजय होगी। हमारे गुरु श्री सत्यनाथजी गढ़वालमें गएहैं। वहां तक अपने मुल्कको फैलावे और निर्भय होकर राज्य करें”। [पांडे, कुमाऊँका इतिहास, पृ० २५२]

गढ़वालके इतिहाससे ज्ञात होता है कि १५०० ईसवीमें गढ़वालका पंवार नरेश अजयपाल चांदपुरके सिंहासन पर बैठा। उन्हीं दिनों चम्पावत (अल्मोड़ा) के राजा कीर्तिचन्दने गढ़वालके वधाण श्रान्त पर आक्रमण करदिया। युद्धमें गढ़वालका राजा अजयपाल हारा और देवलगढ़की ओर भागगया। सत्यनाथके आशीर्वादसे गढ़वालके नरेशने पुनः कुमाऊँके नरेशको हराकर अपना राज्य प्राप्त किया। [रतूड़ी, गढ़वालका इतिहास, पृ. ३६४-६५]

कुमाऊँके इतिहासमें पर्वतीय भाषाके एक लेखका निम्न उद्धरण दियागया है—

नागनाथ जोगी द्वारा बैठियो छियो। जोगी लै अपनो बानो सेलीनाइ भगवा कपड़ा करी कीर्तिचन्दका ७०० कटक

में 'प्राणहुए प्रमंगोंका निर्णय करनेकेलिये इसमें अधिक प्रामाणिक दूसरा साधन नहीं है। इसमें स्कन्दपुराणके केदारखण्ड विषय सूची इस प्रकार दीगई है:—

ब्रह्मोवाच—शृणु वत्सः प्रवक्ष्यामि पुराणं स्कान्दमंत्रकम् ।
 यस्मिन् प्रतिपदं मज्जान महादेव व्यवस्थितः ॥
 यत्र माहेश्वराधर्माः पश्यन्त्युमुखेन प्रकाशिताः ।
 फल्गे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वमिद्विविधायकाः ॥
 तस्य माहेश्वरस्याश्च खंडः पापप्रणाशनः ।
 किञ्चिन्त्यूनार्त्तं माहस्यो बहुपुण्योवृद्धकथः ॥
 सुचरित्र शतैरुक्तः स्कान्दमाहात्म्यसूचकः ।
 यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा ॥
 दक्ष यज्ञ कथा पश्चान् शिवलिंगार्चने फलम् ।
 ममुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं महत् ॥
 पार्वत्यासमुपारयानं विवाहस्तदनन्तरम् ॥
 कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसंगरः ॥
 ततः पाशुपताख्यानं चंडाख्यानममन्वितम् ।
 धूम प्रवर्तनाख्यानं नारदेन समागमः ॥
 ततः कुमारमाहात्म्ये.....[नारदपुराण, अ० १०४]

धबई और लखनऊके स्कन्दपुराणोंके केदारखंडमें वे समस्त वर्णन मिलतेहैं जो नारदपुराणकी सूचीमें गिनाएगएहैं । अस्तु तीर्थोंके माहात्म्यवाला "केदारखंड" ग्रन्थ स्कन्द-पुराणके माहेश्वरखंडके अन्तर्गत आयाहुआ केदारखंड किसी प्रकार नहीं होसकता,जिसमें ये विषय हैं ही नहीं ।

९. केदारखंड ग्रंथकी निर्माण-तिथि—

स्कन्द पुराणकी आड़में बनाहुआ यह आली ग्रन्थ कब बना, कहना कठिन है । अन्तर्साक्षके अनुसार कुछ अनुमान लगाया

१५५० । इस ग्रन्थमें सौम्यकाशी [उत्तरकाशी] का माहात्म्य विनातेष्ट कदागया है,—“जब धरती पर यवन फैलजायेंगे और पाप फैलजायेंगे तो मैं [शिव] सब तीर्थों सहित हिमवत्-गिरिकी काशीमें निवास करूंगा । जहां श्वेत बाहिनी गंगा उत्तरकी ओर बहती है । जहां असी और बरणाका संगम है वहां [मैदानकी] काशीके सभी तीर्थ रहते हैं । जिस प्रकार मेरी पुरी काशी है, उसी प्रकार वह मेरी पुरी उत्तरकाशी है । जो कोई इनमें भेट करता है, वह अवश्यही नरकमें जाता है । [केदारखंड, अ० ६३।५०-५७] यहां देवासुर-संग्राममें जो धातुमयी शक्ति फैली गई थी, वह अभी तब वहां दिग्वांड देती है । [उपरोक्त ६३।१७] । इससे स्पष्ट है कि “केदारखंड ग्रन्थ” की रचना नम समय हुई जब काशी तक यवन [मुसलमान] छा गये थे । और जब यह भूल गये थे कि बारहवीं शताब्दीके अन्तमें अशोकचलने उस शक्तिपर लेख खुदवाया था जिसे केदारखंड-ग्रन्थमें देवासुर संग्राम वाली शक्ति कहा गया है ।

१०. गोरक्षका उल्लेख—

केदारखंड ग्रन्थके अध्याय ४२ के ५२-५३ श्लोकोंने कहा गया है, मन्दाकिनीके तटपर गौरी तीर्थके पास दक्षिणकी ओर गोरक्षना आश्रम है वहां सिद्ध गोरक्ष रहा करता है । एक अन्य तीर्थके माहात्म्यमें भी गोरक्षादिसिद्धोंका बड़ा सिद्धि प्राप्त होनेका उल्लेख किया गया है । इससे निश्चित है कि केदारखंड ग्रन्थकी रचना गोरक्षनाथके पीछे कभी हुई । गोरक्षनाथके समयके संवधमें विद्वानोंकी विभिन्न धारणायें हैं । डाक्टर मोहनसिंहके आधारपर परशुराम चतुर्वेदीका कहना है,—कि गोरक्षनाथके जीवनकालके लिए ईसाकी दशवीं शताब्दी या अधिकसे अधिक ग्यारहवींके प्रारम्भिक भाग अर्थात् विक्रमकी ११ वीं शताब्दीमें ही कोई

बरा। यो कयो कि जां तक नाद को शब्द सुनाले तां मुल्क फतह होई, तेरो राज्य होईजाओ। राजा गुल्क करणासूं लगाई दियो। राजा लै पैली चौभैंसी मारी, सालाम मारो, फन्दाकोट, बचानोट, धनियांकोट मा कोटौली, छसाता, कोटा मारी, वारामढल पछौं मारी। गढ़ गढ़को राजा भाजी' बेर दुमाऊ गयो। जोगी का प्रभा कैले ठाड़ी नी करी। फिर गढ़को राजा बुलाई बीको दियो और बीका सिर सुनूको कर ठहरायो। [पांडे, कु का इतिहास, पृ० २५२]

दोनों इतिहासोंसे पता लगताहै कि १५०० ई० के आस-गढ़वाल और चम्पावत दोनों राज्योंमें सत्यनाथी नाथोंने आप्रभुत्व स्थापित कर लियाथा।

देवलगढ़के आस-पासके क्षेत्रमें सत्यनाथकी गद्दीका मान है। सत्यनाथके वंशज बहा आज तक चलेआतेहैं। गृहस्थी हैं। पिता अपने पुत्रको नाथ बनाताहै। उसके कान मुद्रा पहनाताहै। उसकी शिखा नहीं रहती। बह दा रखताहै, तहमद पहनताहै और सत्यपीर कहलाताहै। समाधि दीजासीहै। बह गृहस्थी होताहै और संतान उत्प करताहै। पीरके अतिरिक्त अन्न पुत्र जलायेजातेहैं।

इससे पता चलताहै कि सत्यनाथका आगमन १६ वं शताब्दीके आरम्भमें हुआ। इसलिये केदारखंड ग्रन्थ अवश सोलहवीं शताब्दीके पीछे बनाहै।

१२. कुलार्णव आदिका उद्धरण-

केदारखंड ग्रन्थके ३३ वें अध्यायमें कुलार्णव तन्त्रसे अनेक पंक्तियां उद्धृत कीगईहैं। ३५ वें अध्यायसे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके निर्माताको मद्रिस्त ग्रन्थ ज्ञात था। इस ग्रन्थके ७७ वें

अध्यायमें श्लेषसे बोद्धा, 'कँडलियां, मोरठा तथा राग-
गनियोंके नामोंका उल्लेख करनेहुए रामकली, केहरी, गुर्जरी
और पदुमंजरीको गिनायागयाहै तथा गुर्जरीको दीपकरागशी
परामना यत्तलयागयाहै। गुर्जरी रागिनीका निर्माण ग्वालियर
नरेश मानसिंहने अपनी गूजरी राणी भृगनगनीके नामपर
कियाथा। मानसिंहका समय बिहमकी मोलवी शताब्दी माना
जाताहै। [प्रोफ़ा, राजपूतानेका इतिहास, भाग १, पृ० ३६]

१३. नवीन मन्दिरोंका उल्लेख—

केदारखंड ग्रन्थमें क्यूँकालेश्वर, किल्किलेश्वर, ब्वालपा
जैसे नवीन मन्दिरोंका उल्लेख है, जो दो-तीन सौ वर्षसे अधिक
प्राचीन नहीं होसकते।

केदारखंड ग्रन्थमें वास्तवमें दो ग्रन्थोंको एकमें मिलादिया
गयाहै। पहले १०० अध्याय समाप्त होजानेपर मानो ग्रन्थ
फिरसे आरम्भ होरहाहै। इसमें १०१ अध्यायमें फिर देश-
प्रशंसाका वर्णन आताहै। वही तीर्थ जो पहले आचुकेहैं,
फिरसे नए क्रमसे अधिक विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। अध्याय १०१
में जो भाग आरम्भ होताहै वह अधिक सुगठित है।

१४. मानखंडके पश्चात् रचागया—

१०१ वे अध्यायमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्तियाँ आईहैं—

सुत उवाच—साधु, साधु महाभागा पृष्ट यन्मुनिभिः परम्।

तद्वै सम्प्रति वक्ष्यामि नमस्कृत्य गजाननम्॥

श्रुत्वा वे मानसे खंडे तीर्थानि सुबहून्यपि।

देवागाराणि बहुशः कथाञ्च मुनिसत्तमा ॥

X

X

X

रद उवाच—मानसादिषु क्षेत्रेषु तीर्थानि प्रवराणि मे।

कथितानि महासेन नवमुक्तिप्रदानिच ॥

[केदारखंड, १०१।१०-११; १३]

इससे स्पष्ट है कि केदारखण्डमे पूर्व मानसखण्डकी रचना होचुकीथी । केवल मानसखण्ड ही नहीं हिमालयके अन्य खण्डों पर भी ग्रन्थरचना होचुकीथी ।

तीर्थानिप्रवरारारयेव श्वेताख्ये पर्वतोत्तमे ।

अग्रे मानसप्रस्तावे तथा नेपालके मुने ॥

कश्मीरेचैव प्रस्तावे जालध्रे वा तथा पुन ।

तथा केदारप्रस्तावे कथितानि मद्याध ते ॥

श्वेत पर्वतके श्रेष्ठ तीर्थोंका वर्णन मैं तुमसे मानस-प्रस्ताव, नेपाल-प्रस्ताव, काश्मीर-प्रस्ताव और जालधर-प्रस्तावमें सुनाचुकाहूँ और अब मैंने [केदारप्रदेशके तीर्थोंका वर्णन] तुम्हें केदार-प्रस्ताव में सुनादियाहै । [केदारखण्ड, २०४।५६-५७]

१५ मानसखण्डका निर्माणकाल—

उनका कहना है :—“मुझे अलमोड़ा जिलेसे मानसखंडकी एक हस्तलिखित प्रति मिली है। यद्यपि यह स्कन्दपुराणका भाग होनेकी घोषणा करता है, पर वास्तवमें यह नहीं है। यह दो-तीन सौ वर्षोंसे अधिक पुराना नहीं है। इसे अलमोड़ाके किसी पंडितने रचा है। [प्रणवानन्द, एकससोरेशन इन तिवेट, पृ० ११ टि०]

१६. भृगुपतनकी प्रशंसा—

केदारखंड ग्रन्थमें बार-बार भृगुपतनकी प्रशंसा की गई है, केवल भृगुपंथके संबंधमें ही नहीं, वरन् अनेक और तीर्थोंके संबंधमें भी यह ग्रन्थ निर्शंक कहता है:—

श्री शिलायां पतेद्यस्तु भृगुतुंगान्महोनवात् ।

प्राणस्थितिर्देविशिरा ! स परब्रह्मतामियात् ॥

भृगुतुंग [भैरवकाप] से श्रीशिलापर कूदकर टुकड़े-टुकड़े होकर परब्रह्ममें मिलनेका मार्ग सवा-सौ वर्ष पहले ही अम्रेजो-ने बन्द कर दिया था। इसलिये केदारग्रन्थ अम्रेजोंके अधिकारसे पूर्व कभी रचा गया प्रतीत होता है।

१७. मराठोंको तीर्थोंका स्वामित्व प्राप्त होना—

बालाजीरावके समयसे मराठे उत्तर भारतमें आने और अपनेको हिन्दु धर्म और मन्दिरोंका रक्षक कहनेलगे थे। सन् १७४१, ४२ और ४३ में [सम्बत् १७६८ से १८००] मध्यभारतमें अपना प्रभाव जमाकर बालाजीराव (नाना साहेब) ने धर्म स्थानों और तीर्थोंकी रक्षा करनी आरम्भ कर दी थी। नाना-साहिब समझता था कि जबतक हिन्दुओंके तीर्थस्थान सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें आराम नहीं मिल सकता। [मीमसेन विद्यालंकार, बीर मराठे, पृ० १५०]

है, कहना कठिन है। [रांमदासगौड़, हिन्दुत्व, पृ० २०८] केदार-खंड ग्रन्थ और "केदारकल्प" अलग और स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं। केदारकल्पमें मन्दाकिनी उपत्यकाके पंचकेदारतीर्थोंके जलका बड़ा महत्त्व गायागया है। इन कुंडोंके तथा तीर्थोंके नाम जो केदारकल्पमें आए हैं, केदारखंड ग्रन्थमें भी मिलते हैं।

२०. केदारखंड ग्रन्थका महत्त्व—

यद्यपि केदारखंड, ग्रन्थ अर्वाचीन है, पर इसमें प्राचीन कथाओंको लेकर इस प्रकार बिठाया गया है कि जिससे केदारखंड के तीर्थोंकी महत्ता सिद्ध की गई है। देहरी और गढ़वालके तीर्थों, नदी-नालों, पानीके गड्डों, कुंडों-सरोवरों, शिखरों और शिलाओंका यह अद्भुत भुवनकोष है। इसमें जितने नाम आए हैं, उतने इस प्रदेशके किसी मानचित्र और सरवे मानचित्रोंमें भी नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखकने विभिन्न नदियोंकी घाटीमें पहुंचकर छोटे-बड़े नदी-नालों, कुंडों-शिखाओं आदिका अवलोकन किया था। पर उसने जो नाम दिए हैं, उनमेंसे अनेक अद्य नहीं रहे। यह भी संभव है कि अनेक शिला और कुंडों तथा सरिताओंके नाम उसने स्वयं कल्पित किए हों। पीछे जब तीर्थ-यात्रा चल पड़ी तो पेंडोंने उनमेंसे कुछको उन्हीं नामोंसे बनानेकी चेष्टा की हो। केदारखंडकी महत्त्वपूर्ण वस्तु उसके तीर्थ नहीं, बरन् उसमें मिलने वाले अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान हैं उन्हींमें से कुछ आज तीर्थ बन गए हैं। पर जहां तक प्राकृतिक दृश्य, वन प्रदेश, बुग्याल और हिमालयकी मनोहारिणी छटाका संबंध है, यह ग्रन्थ उनसे सर्वथा शून्य है। लेखककी दृष्टि प्राकृतिक दृश्या-वलीकी ओर न जाकर तीर्थोंका माहात्म्य गढ़ने और उनमें सुवर्ण तथा भूमिदान करने, गोता लगाने, उपवास करने, निवास करने की ही लगीरही। इतिहासकी

दृष्टिसे तो इस ग्रंथका कुछ भी महत्व नहीं। इन सब बातोंको देखकर अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि इस ग्रंथके निर्माणमें किसका हाथ या परामर्श है।

१९. केदारखंड-ग्रन्थमें भौगोलिक-सूचना (नदी, पर्वत, सरोवर और तीर्थ)

अध्याय

श्लोक संख्या

१. ब्रह्मस्वरूप वर्णन ॥३३॥
२. गङ्गोत्पत्ति ॥५५॥
३. ब्रह्मांडनिरूपण ॥१५॥
४. आदि सर्ग ॥२१॥
५. ध्रुवचरित्र ॥७६॥ कैलास, हिमावत्, पिंडारक ।
६. प्रजासर्ग ॥४१॥
७. सप्तम अध्याय ॥६॥
८. अष्टम अध्याय ॥३४॥
९. मन्वन्तरस्थिति-वर्णन ॥१०४॥ उत्तर कुरु, यमुना, यमुनोत्तर पर्वत
१०. कालसंख्या ॥२४॥
११. इलोत्पत्ति ॥३६॥
१२. सुद्युम्नचरित ॥२२॥ गङ्गोत्तर-क्षेत्र या पर्वत, अलकनन्दोत्तर क्षेत्र
१३. मन्दुरास्वर्यम्बर ॥४८॥
१४. „ ॥२७॥
१५. मन्दुरास्वर्यम्बरमें धौम्यवध ॥२८॥
१६. मन्दुरास्वर्यम्बर ॥६॥
१७. कुवलाश्वनिर्गमन ॥३२॥ केदारेश्वर, मंदाकिनी
१८. ध्रुवध ॥२५॥

कुछ समय तक मराठे उत्तर भारतके सभी तीर्थोंकी रक्षा का यत्न करते रहे। आगे चलकर अदल्यावाड़ने भारतके अनेक प्रमुख मन्दिरोंका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया। उस समय भारतमें तीर्थयात्राको फिर अधिक प्रोत्साहन मिला होगा। यदि उस समय दक्षिणसे 'भट्ट' आदि उत्तरके तीर्थोंमें पहुँचे हों तो आश्चर्य नहीं। संभव है उस समय स्कन्दपुराणमें तीर्थोंके प्रकरण बढ़े हों। केदारखंड ग्रन्थका कुछ प्राचीन आधार अवश्य प्रतीत होता है। उस समय उसका पुनर्निर्माण हुआ हो तो आश्चर्य नहीं।

१८. केदारभूमि नामकी प्राचीनता—

ऊपर हम देख चुके हैं कि केदारखंड ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं है। हिमालयके अन्य खंडोंपर लिखे ग्रंथोंमें से केवल मानस-खंड मिलता है। नेपाल-खंड, कश्मीरखंड और जालंधरखंड नहीं मिलते। ये ग्रंथ कब रचे गये यह भी कहना कठिन है। केदारखंड ग्रंथकी अपेक्षा इस भागका केदारभूमि नाम अधिक प्राचीन है। गोपेश्वरके त्रिशूलपर अशोकचक्रके अभिलेखमें इस क्षेत्रको केदारभूमि कहा गया है। यह लेख शक १११३ (ई० ११६१) का है। राहुलने लिखा है—“केदारनाथ भारतके अत्यन्त प्राचीन तीर्थोंमें है। यद्यपि आजकल बदरीनाथ कहनेका बहुत रवाज हो गया है, लेकिन हिमालयके जो पाँच खंड अत्यन्त प्राचीन कालसे माने जाते थे, उनमें गंगा और जमुनाके बीच हिमालय के भीतरकी भूमिको बदरीखंड नहीं, बल्कि हमेशा केदारखंड कहा जाता था। [राहुल, गढ़वाल, पृ० ८ और विषयसूची के बीच]।

इस संवन्धमें इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि हिमालयमें केदारनाथ या केदारका उल्लेख महाभारतमें कहीं

नहीं है। वनपर्वके ८३अध्यायके ७२वें श्लोकमें केवल एक स्थान पर केदारतीर्थका नाम आया है, जो कुरुक्षेत्रमें है। इसके विपरीत बदरीवन, बदरिका, विशाला और बदरी शब्दों का प्रयोग बदरिकाश्रम या बदरीनाथ तीर्थके लिए वनपर्व, ४०।१, ८५।१३, ६०।२५ में और इसकी प्राकृतिक शोभाका विस्तृत वर्णन वन पर्वके १४५अ० में आया है। हमारे समस्त पुराण-साहित्यसे महाभारत अति प्राचीन है, इसे कौन नहीं मानता ? पर संभवतः ईसा-विक्रमकी पहली शताब्दीमें केदार नाम चलपड़ा था। कुषाणोंमें किदार कुषाण नाम मिलता है। परन्तु किदार और केदारका क्या संबंध है, कहा नहीं जा सकता। कुशाण शैव थे, यह निश्चित है।

१९. केदारकल्प—

केदारकल्प एक संक्षिप्त ग्रंथ है जिसमें केदारनाथ और भृगुपंथ तथा केदारशिखर पर उत्तरोत्तर बढ़नेकी प्रशंसा की गई है। इसमें केदारमें “शिवके रेत [वीर्य] पानका बड़ा माहात्म्य गाया गया है। योगी अपनी माधनामें जब अग्रसर होते हैं तो उन्हें मार्गमें अनेक सुन्दरी [कन्यका] मिलती हैं जो उन्हें पथभ्रष्ट करना चाहती हैं। जो योगी इन प्रलोभनोंसे बचकर अग्रसर होतारहता है उसे अतमे शिवजीके दर्शन मिलते हैं और कैलास-धाम प्राप्त होता है। इस ग्रंथका तीर्थयात्रासे विशेष संबन्ध नहीं है। पर इसके द्वारा भृगुतुंग जाकर आत्मघात करनेवालों तथा उच्च हिमशिखरों पर सिद्धि और कन्यकाओंकी प्राप्तिके चक्करमें भटकने वालोंको अवश्य प्रोत्साहन मिला होगा।

आत्मान घातयेद् यत्तु भृगुपृष्ठेपु मानवः।

इन्द्रेण धारिते छत्रे रुद्रलोकं स गच्छति ॥

इसी ग्रन्थका बचन है। [केदारकल्प, १।४]। केदारकल्पको रामदासगौड़ने पद्मपुराणका भाग माना है। इसमें कितना तथ्य

१६. त्रिशंकुचरित ॥३७॥ हिमवतीस्थल,
 २०. " ॥३७॥
 २१. हरिश्चन्द्रोपाख्यान ॥२५॥
 २२. " ॥८८॥
 २३. " ॥२५॥
 २४. " , दंपतिविलास ॥४५॥
 २५. " ॥२४॥
 २६. बाह्वनप्रयाण ॥३६॥
 २७. सगरोपाख्यान ॥२४॥
 २८. " सगरोत्पत्ति ॥३६॥
 २९. " ॥६८॥ केशरेश्वरमंडल, मरस्थती
 नदी, तुंगेश शिव (तीर्थ)
 ३०. भागीरथोपाख्यान, पितृकल्प ॥३३॥ गगोत्तर
 महाक्षेत्र, जो उत्तम कैलास पर्वतपर है ।
 ३१. भागीरथोपाख्यान, पितृकल्प ॥२६॥
 ३२. " गंगानयन, ॥८०॥ हिमवत,
 मैनाक और कींच पर्वत, अञ्छोद सरोवर ।
 ३३. भागीरथोपाख्यान ॥७२॥ गंगानदी, तीर्थ, हिमालय पर्वत ।
 ३४. " ॥४६॥ श्रीमुखपर्वत
 ३५. " गंगासम्प्रदान ॥४४॥ स्वर्णगिरि
 (नन्दनपर्वत), सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा
 नदिषां, अलका (पुरी), श्रीमुख पर्वत ।
 ३६. " मनोहारीलाम ॥६१॥ भागीरथी श्रीमुख पर्वतके
 उत्तरफी ओर बहनेवाली धारा, बदरी, विपिनमे
 अलकनन्दा धारा, कुरुवर्षमे कुमुद्वती धारा, मेरुशृंग
 चन्द्रपुरशैल, स्वच्छोदसर ।

३७. „ जह्नुपात्नान ॥४०॥ हिरण्यमयी भूमि, सोमकूट
गिरि, जह्नु-आश्रम,
३८. „ गंगासहस्रनाम ॥१६८॥ नन्दनाद्रि ।
३९. „ गंगावतरण ॥५१॥ गंगोत्तरतीर्थ, यमुनोत्तरतीर्थ ।
४०. चत्वारिंश अध्याय ॥३८॥ केदारमवन (तीर्थ), महापंथ
कैलाश पर्वत, गंगाद्वार (हरिद्वार), श्वेत (पर्वत),
तमसा नदी, चौद्धाचल, केदारमडल, 'मधुगंगा, क्षीर-
गंगा, स्वर्गद्वारा, मन्दाकिनी, केदारगंगा ।
४१. व्याधवृत्त ॥५५॥ बदर्यारय ।
४२. केदारमाहात्म्य ॥७०॥ रेतकुण्ड, शिवकुण्ड, कपिलशिव-
लिंग, भृगुतुंग, श्रीशिला, हिरण्यगर्भतीर्थ, बह्मितीर्थ,
महापंथ (भृगुतुंग), स्वर्गारोहगिरि, माध्वागंगा, मन्दा-
किनी, कौचहर्तुतीर्थ, क्षीरगंगा, ब्राह्मतीर्थ, सामुद्रजल-
तीर्थ, पौरंदर शैल, ईसकुंड, भीमसेनशिला, गौरीतीर्थ
गौरक्षाश्रम, महातप्तजल (कुंड), देविका, भद्रदा,
शुभ्रा और मातंगी नदियाँ, चीरबासा भैरव, (स्थान)
काली(स्थान), बैनायक(तीर्थ), कालिका नदी, शेषेश्वर,
४३. नारायणाश्रमाहात्म्य ॥२६॥ त्रिविक्रमानदी, नारायणतीर्थ-
क्षेत्र, जो गौरीशंकरका विवाहस्थान है । सरस्वती-
धारा, सरस्वतजल (कुंड), ब्रह्मकुंड, विष्णुतीर्थ,
जलेश्वर, हरिदा नदी ।
४४. भिल्लांगण-महात्म्य ॥२७॥ भिल्लक्षेत्र, भिल्लांगण, भिल्लां-
गणगंगा, भिल्लेश्वरतीर्थ-क्षेत्र-पीठ, कामेश्वरीतीर्थ,
सुरसुतानदी, मातिलका शिला, पण्डीधारा ।
४५. बगलाक्षेत्रमाहात्म्य ॥२४॥ बगलाक्षेत्र, पुण्यप्रमोदिनी-
धारा, विष्णुस्थान, त्रिशोर्पादेवी, वैष्णवकुंड, साम्र-
वर्णी नदी ।

४६. शाकम्बरी क्षेत्र माहात्म्य ॥१७॥ शाकम्बरी पीठ, शकर-
पर्वत, मारकतलिंग, नन्दिनीनदी, रुम्भैरव, शुक्राश्रम,
(शुक्रपर्वत),
४७. मध्यमेश्वरमाहात्म्य ॥१८॥ शिवक्षेत्र, केदार, मध्यम-
तुंग, रुद्रालय तथा कल्पकतीर्थ या क्षेत्र, जहाँ पहुँचने
के लिए गंगाद्वार, कुब्जाम्रतीर्थ, भरततीर्थ, वशिष्ठा-
श्रम, आगीरथी गंगा, अलकनन्दा, देवतीर्थ, श्रीक्षेत्र,
मन्दाकिनी-तटपर नाना मुनिजनके आश्रम, अगत्य-
तीर्थ, राजराजेश्वरीदेवी, सरस्वती-तटपर कालीक्षेत्र
होकर जाना पड़ता है; अपि कुंड, शिवकुंड ।
४८. मध्यमेश्वरमाहात्म्य ॥१९॥ सरस्वतीनदी ।
४९. तुंगेश्वर माहात्म्य ॥२०॥ तुंगेश्वर महाक्षेत्र, मानवावृ-
क्षेत्र, तुंगनाथ ।
५०. तुंगक्षेत्र माहात्म्य ॥२१॥ आकाशगंगा, तुंगेश्वरशिखर,
जहाँसे प्राण त्यागने पर शिव बनजाते हैं; गारुड़तीर्थ,
मानसर (सरोवर), मर्कटेश्वरतीर्थ ।
५१. महालय (रुद्रालय) माहात्म्य ॥२२॥ रुद्रालय महातीर्थ ।
५२. कैलास माहात्म्यमें रुद्रालयमाहात्म्य ॥२३॥ चैतरणी नदी
मानसतीर्थ, केदारपृष्ठतीर्थ, सारस्वत सरोवर ।
५३. कल्पेश्वरोत्पत्ति ॥२४॥ कल्पस्थल, क्षीरोद्वसरोवर,
कैलासपर्वत, अलकनन्दाके उत्तर तीरपर श्रीक्षेत्र,
इन्द्रकीर्तिगिरि ।
५४. कल्पेश्वरोत्पत्ति ॥२५॥ कल्पेश्वरतीर्थ (कल्पनाथ) ।
५५. कल्पेश्वरमाहात्म्य ॥२६॥ कापिललिंग तीर्थ, हररामती-
नदी, भृंगीश्वरतीर्थ, अग्नितीर्थ, गोस्थलक जहाँ
पश्वीश्वर शिव हैं (गोपेश्वर) जहाँ शिवका त्रिशूल
बलपूर्वक हिलानेसे नहीं हिलता, कनिष्ठा अंगुलीसे

हिलानेसे हिलत-ठे, ऋषिकेतुद्धरतीर्थ, रतीश्वरतीर्थ, (रतिकुण्ड), कल्पक्षेत्र ।

५६. पचकेदार माहात्म्य ॥७॥ केदार, मध्यम, तुंग, कल्पेश्वर और महातय तीर्थ, यही पचकेदार हैं ।

५७. बदरी माहात्म्य ॥४१॥ बदरीवन, विशाला बदरी, (चदर्याश्रममण्डल) कण्वाश्रम, नन्दगिरि, नन्दप्रयाग गधमादन, नरनारायणाश्रम, कुबेरशिला, बहितीर्थ ।

५८. बदरी माहात्म्य ॥१६६॥ नन्दप्रयाग, नन्दा नदी, वशिष्ठेशतीर्थ, विरहीनदी (विरहवती नदी), कैलाम, विरहेश्वरतीर्थ, मणिभद्रसर, सूर्यतीर्थ, गणेश्वरतीर्थ, द्वाडाश्रम, द्वाड नामक रविकुण्ड, बिल्वेश्वर, गरुडगंगा, गरुडगंगा शिला, जो सर्पोपधि है, गणेश नदी, चर्मरावती नदी, अनगश्री-आश्रम, मेपाद्रि, गौड्याश्रम, पर्णगन्डाशनादेवी तीर्थ, विष्णुकुण्ड, ज्योतिर्गाम, विष्णुप्रयाग, ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड, शिवकुण्ड, गणेशकुण्ड भृंगिकुण्ड, ऋषिकुण्ड, सूर्यकुण्ड, दुर्गाकुण्ड, धनदाकुण्ड, प्रह्लादकुण्ड, धवलगंगा, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयागमे ब्रह्मकुण्ड, शिवकुण्ड, गणेशतीर्थ, अलकनन्दाके तटपर विष्णुकुण्ड, भृंगिकुण्ड, परंकुण्ड, सूर्यकुण्ड, दुर्गाकुण्ड, प्रह्लादकुण्ड, बहिस्थल, घटोद्भव आश्रममे (भविष्य) बदरी, ऊष्णधारा, घंटाकर्णमुनि-आश्रम, पाण्डुस्थान, पाहीश्वरतीर्थ, नरपर्वत, उत्तर-पर्वत, विदुमती नदी, विदुमर, वैरवानममुनिस्थल, होतृस्थान, योगीश्वर भैरवका स्थान, कुबेरशिला, नर-नारायण नामक दो पर्वत, नरनारायण-आश्रम बदरिकाश्रम, कूर्मधारा, पंचशिला, नारदशिला, नारदहृद, बाराहशिला, बाराहकुण्ड, नारसीहशिला,

८७. " " चंटमुँडादिबध ॥३७॥
८८. " " रक्तबीजबध ॥६२॥ गंगाद्वार,
कश्मीर, नालकंठेश्वर, मानससर, कुम्भोदक तीर्थ,
कुम्भवर्ष, गंडकीतीर्थ ।
८९. कालीक्षेत्र तीर्थाभिधान ॥४६॥ कालीश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर
तीर्थ, कोटिमाहेश्वरीतीर्थ ।
९०. कोटिमाहेश्वरी माहात्म्य ॥२८॥ रामेश्वरी महादेवीका
स्थान ।
९१. राकेश्वरी माहात्म्य ॥४४॥ राकेश्वरी तीर्थ ।
९२. चान्द्रवंश कथन ॥५७॥ श्रीक्षेत्रमें क्षीरपुत्र पर्वत ।
९३. सौम्यवाराणसी माहात्म्य ॥१०२॥ सौमकाशी (उत्तर-
काशी) जो वाराणावत पर्वतपर है, जहां धातुकी शक्ति
(त्रिशूल) है । असी नदी, वरुणा नदी, जमदग्नि
सुत-आश्रम, उत्तरकाशी (वाराणसी) भागीरथी गंगा,
श्वेतवाहिनी गंगा, माणिकर्णिका-वेदारमंडल ।
९४. सौम्यवाराणसी माहात्म्य ॥४६॥ रामाश्रम, रेणुकातीर्थ ।
९५. सौम्यवाराणसी माहात्म्य समाप्ति ॥१००॥ वाराणावत
तीर्थ, ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड, रुद्रेश्वर । उत्तरकाशी, कुम्भ-
क्षेत्र, प्रयाग, वाराणसी, सागर, बदरिकाश्रम, देव-
प्रयाग, श्रीक्षेत्रसे अधिक फलदायक है । यहां गंगा-
द्वार, दक्षेश्वर, कुब्जाश्रम, भरततीर्थ, लक्ष्मणाश्रम,
वशिष्ठाश्रम, देवप्रयाग, भिल्लगना-गंगा होकर आते हैं ।
जातुकगृह, वायुतीर्थ, वायव्यानदी, यमतीर्थ, विष्णुकुंड
शालग्रामाख्यतीर्थ, गंडकीनदी, मुक्तिक्षेत्र ।
- नानातीर्थमाहात्म्य-॥५५॥ ब्रह्मपारा, यमुना, हिरण्य-
वाहनदी, त्रामसानदी, विष्णुतीर्थ, महाया-

नुगिरि, ज्योतीश्वर, हेमशृंग, सिद्धधारा, हिरण्य-
सैकतानदी, काश्यपतीर्थ, ब्रह्मपुत्रनद, ब्रह्मेश्वर, गवीश्वरी,
शक्तू, पंचनादेश्वर, जम्बूशैल, कामाख्या, कामधारा
नदी, सुन्दरीतीर्थ, इयग्रीव, विष्णुप्रयाग ।

६७. समुद्रतीर्थमिधान-॥२२॥ हिमवत् गिरि ।

६८. नानातीर्थमाहात्म्य-॥१५॥ तमसानदी, रुद्रतीर्थ, विष्णु-
तीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, शक्ततीर्थ ।

६९. तामसोत्पत्तिमाहात्म्य-॥१६॥ वारणावतक्षेत्र, बाल-
खिल्यशैल ।

१००. सोमेश्वर माहात्म्य-॥१६॥ सोमेश्वर, धर्मनदी, धर्म-
कूटगिरि, धर्मेश्वरी, अप्सरागिरि, यक्षकूटमहागिरि ।

१०१. देशप्रशंसा वर्णन-॥१७॥ गंगाद्वार, मायाक्षेत्र, कैलास
शिखरपर केदारतीर्थ, नन्दापर्वत, काष्ठगिरि,
केदारक्षेत्र, हिमालयपद, हिमवद्देश ।

१०२. मायाक्षेत्रमाहात्म्य-॥३५॥ गंगाद्वार, रत्नशृंग, मायाक्षेत्र,
द्रोणाश्रम, कुशावर्त, विल्वक, नीलपर्वत, कनकल,
चण्डिकातीर्थ, दक्षेश्वर, द्रोणतीर्थ, रामतीर्थ, हृषीकेश,
रामतीर्थ, प्रयाग, तपोवन, लक्ष्मणस्थान, (सौमित्रितीर्थ) ।

१०३. मायाक्षेत्रेसतीदेहोत्सर्ग ॥३५॥

१०४. मायाक्षेत्रमाहात्म्य-॥६८॥

१०५. मायाक्षेत्रेयज्ञसंघानतीर्थोत्पत्ति ॥६९॥ कैलास, मायाक्षेत्र,
दक्षेश्वर ।

१०६. नीलपर्वतमाहात्म्य-॥८६॥ महागिरि, नीलेश्वर, महर्कुड ।

१०७. विल्वतीर्थमाहात्म्य-॥३३॥ नीलपर्वत, विल्वपर्वत,
शिवधारा, मायाक्षेत्र, ब्रह्मपुर, विल्वेश्वर, भ्रमरीतीर्थ ।

नारसिङ्गकुण्ड, भाङ्गेश्वरशक्ति, गारुडीशिला, बह्मि
ब्रह्मरूपाल, नारायणकुण्ड, उर्वशीकुण्ड, स्वर्णपारा
कुचेरतीर्थ, शेषतीर्थ, इन्द्रवारा, वेदवारा, वसुधा-
धमेशिला, मोमतीर्थ, चक्रतीर्थ, सप्तपितीर्थ, रुद्र-
प्रदातीर्थ, नरनारायणतीर्थ, मुचकुण्डाश्रम, व्यामती-
केशवप्रयाग, माणभद्राश्रम, पाण्डवतीर्थ ।

५६. नारदोपाख्यान ॥४१॥ नारदकुण्ड ।

६०. बदरीमाहात्म्ये वैश्योपाख्यान ॥४५॥ कैलास पर्व
गन्धमादन, बदरीनाथ जहाँ गंगाद्वार और केदार
होकर जाते हैं ।

६१. बदरीमाहात्म्ये जन्मेजयोपाख्यान ॥८८॥ व्यासपुस्तक
स्थान ।

६२. बदरीमाहात्म्य ॥८३॥ गंगाद्वार, नारायणस्थान, नील
भैरवस्थान, कण्वाश्रम, केदारनाथ, बदरीकेश, गगे-
त्तर, नारदीयहृद, बहितीर्थ ।

६३. रुद्रप्रयागमे रागोत्पत्ति ॥१६॥ रुद्रप्रयाग, नागालय ।

६४. कैलास-प्रशंसामे शिवसङ्गतनाम ॥१४७॥

६५. रुद्रतीर्थमें पिडोत्पत्ति ॥१४६॥

६६. „ रागोत्पत्ति ॥६४॥

६७. „ नारदश्रुतिभेदाख्यान ॥५७॥

६८. „ संगीतमें ग्रामादिभेदकथन ॥४३॥

६९. संगीतशास्त्रमें मध्यम ग्रामोदकथन ॥५॥

७०. पाण्डवग्रामोदवनामकथन, ॥४॥

७१. पाण्डवोदख्यानम्, ॥११॥

७२. स्थायावल्लकार वर्णन, ॥१६॥

७३. पङ्कजदिजातिप्रमुखकथन, ॥२५॥

७४. गानक्रिया, ॥२६॥

७५. रागगणना, ॥२२॥
७६. शृंगारादिकथन, ॥४५॥
७७. संगीतशास्त्र-समाप्ति, ॥२७॥
७८. रुद्रतीर्थमाहात्म्य, ॥५२॥
७९. नानातीर्थमाहात्म्य, ॥५२॥ नीलकण्ठ तीर्थ, शुभ-निशुभ,
दो महोन्नत पर्वत, मानमतीर्थ, चक्रतीर्थ, विल्वेश्वर,
हेरम्बकुड, वैणवक्षेत्र, शैलोदक (शलोढा ?)
नदीमहादेव, तटक्षेत्र, पिंडारकनदी, मरीचि-आश्रम
ब्रह्मपुत्रेश्वर ।
८०. पुष्करपर्वत महात्म्य, ॥१२८॥ ब्रह्मपुत्र क्षेत्र (मरीचिक्षेत्र ?)
के उत्तरमें हिमालयमें पुष्कर पर्वत, जलेश्वर,
वेधीपीठ, डुँठीश्वर ।
८१. नानातीर्थकथन-॥११०॥ गोविन्दतीर्थ, महानदी भानु,
पिंडारना नदी, गणकुड, रंभाकुड, दशमौलितपस्थली,
नेतादेवीतीर्थ, सौदामिनी नदी, कामेश्वरतीर्थ,
गणेशस्थान, कपिलकतीर्थ, ब्रह्मेश्वरतीर्थ, कर्णाश्रम
(कर्णप्रयाग), सूर्यकुंड, उमेश्वरीतीर्थ, वैनायकीशिला,
मेनकाक्षेत्र, पुलहेश्वरतीर्थ, ब्रह्मशिला, मणिभद्रपुर,
यक्षकुंड, मणिमतीनदी, भीमेश्वरतीर्थ, दिग्भसर
देवेश्वरतीर्थ, स्वर्णेश्वर, इन्द्रतीर्थ, इनुमतशिला,
भीमशिला, भीमतीर्थ, कालीगृह ।
८२. कालीतीर्थ माहात्म्यमें रक्तबीजबधप्रसंगमें दूतप्रेषण ॥३३॥
८३. ,, ,, इद्रपराजय ॥३६॥ सुमेरुगृह ।
८४. ,, ,, कैलासगमन ॥४५॥
८५. ,, ,, कालीस्तोत्र ॥२३॥ केदारमंडल,
मन्दाकिनी पालीतीर्थ
८६. ,,

८७. " " चंडमुँडादिवध ॥३७॥
८८. " " रक्तबीजवध ॥६२॥ गंगाद्वार,
कर्मभोर, नीलकंठेश्वर, मानससर, कुंभोदक तीर्थ,
कुरुवर्ष; गंडकीतीर्थ ।
८९. कालीक्षेत्र तीर्थाभिधान ॥४६॥ कालीश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर
तीर्थ, कोटिमाहेश्वरीतीर्थ ।
९०. कोटिमाहेश्वरी माहात्म्य ॥२८॥ रामेश्वरी महादेवीका
स्थान ।
९१. राकेश्वरी माहात्म्य ॥४४॥ राकेश्वरी तीर्थ ।
९२. चान्द्रवंश कथन ॥५७॥ श्रीक्षेत्रमें क्षीरपुत्र पर्वत ।
९३. सौम्यवाराणसी माहात्म्य ॥१०२॥ सौमकाशी (उत्तर-
काशी) जो वारणावत पर्वतपर है, जहां धातुकी शक्ति
(त्रिशूल) है । असी नदी, वरुणा नदी, जमदग्नि
सुत-आश्रम, उत्तरकाशी (वाराणसी) भागीरथी गंगा,
श्वेतवाहिनी गंगा, भाणिकर्णिका-वेदारमंडल ।
९४. सौम्यवाराणसी माहात्म्य ॥४६॥ रामाश्रम, रेणुकातीर्थ ।
९५. सौम्यवाराणसी माहात्म्य समाप्ति ॥१००॥ वारणावत
तीर्थ, ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड, रुद्रेश्वर । उत्तरकाशी, कुरु-
क्षेत्र, प्रयाग, वाराणसी, सागर, बदरिकाश्रम, देव-
प्रयाग, श्रीक्षेत्रमें अधिक फलदायक है । यहां गंगा-
द्वार, दक्षेश्वर, कुब्जाश्रम, भरततीर्थ, लक्ष्मणाश्रम,
वशिष्ठाश्रम, देवप्रयाग, भिल्लगना-गंगा होकर आते हैं ।
जातुकुण्ड, वायुतीर्थ, वायव्यानदी, यमतीर्थ, विष्णुकुंड
शालग्रामाख्यतीर्थ, गंडकीनदी, मुक्तिक्षेत्र ।
९६. नानातीर्थमाहात्म्य-॥५५॥ ब्रह्मधारा, यमुना, हिरण्य-
वाहूनदी, ताम्रानदी, दक्षतीर्थ, विष्णुतीर्थ, महासा-

नुगिरि, ज्योतीश्वर, हेमशृंग, सिद्धधारा, हिरण्य-
सैरुतानदी, काश्यपतीर्थ, ब्रह्मपुत्रनद, प्रलेश्वर, गवीश्वरी,
शतद्रू, पंचनादेश्वर, जम्बूशैल, कामाख्या, कामधारा
नदी, सुन्दरीतीर्थ, ह्यग्रीव, विष्णुप्रयाग ।

६७. समुद्रतीर्थामिधान-॥२२॥ हिमवत् गिरि ।

६८. नानातीर्थमाहात्म्य-॥१५॥ तमसानदी, रुद्रतीर्थ, विष्णु-
तीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, राजतीर्थ ।

६९. तामसोत्पत्तिमाहात्म्य-॥१६॥ चारणावतक्षेत्र, थाल-
खिल्यशैल ।

१००. सोमेश्वर माहात्म्य-॥१६॥ सोमेश्वर, धर्मनदी, धर्म-
कूटगिरि, धर्मेश्वरी, अम्भरागिरि, यक्षकूटमहागिरि ।

१०१. देशप्रशंसा वर्णन-॥५०॥ गंगाद्वार, मायाक्षेत्र, कैलास
शिखरपर केदारतीर्थ, नन्दापर्वत, काष्ठगिरि,
केदारक्षेत्र, हिमालयपद, हिमवद्देश ।

१०२. मायाक्षेत्रमाहात्म्य-॥३५॥ गंगाद्वार, रत्नशृंग, मायाक्षेत्र,
द्रोणाश्रम, कुशावर्त, विल्वक, नीलपर्वत, कनकल,
चण्डिकातीर्थ, दक्षेश्वर, द्रोणतीर्थ, रामतीर्थ, हृषीकेश,
रामतीर्थ, प्रयाग, तपोवन, लक्ष्मणस्थान, (सौमित्रितीर्थ) ।

१०३. मायाक्षेत्रेसतीदेहोत्सर्ग ॥५५॥

१०४. मायाक्षेत्रमाहात्म्य-॥६८॥

१०५. मायाक्षेत्रेयज्ञसंधानतीर्थोत्पत्ति ॥६१॥ कैलास, मायाक्षेत्र,
दक्षेश्वर ।

१०६. नीलपर्वतमाहात्म्य-॥८६॥ महागिरि, नीलेश्वर, महत्कुंड ।

१०७. विल्वतीर्थमाहात्म्य-॥५३॥ नीलपर्वत, विल्वपर्वत,
शिवधारा, मायाक्षेत्र, ब्रह्मपुर, विल्वेश्वर, भ्रमरीतीर्थ ।

१०८. मायातीर्थमाहात्म्य-॥२॥ त्रिमूर्तितीर्थ, सुनन्देश्वर
वीरभद्रतपस्थल, गणेश्वर, निवर्तनस्थल, मुँडमाले
श्वरी, पीठेश्वरी, पीतशिला।
१०९. मायापुरीमाहात्म्य ॥३६॥ गंगाद्वार, वैलासगिरि
कनकस्थल, अर्गलपुर।
११०. गोमहिमा-॥६॥ हिमवत्स्थल, मन्दर, उज्जयिनी।
१११. अन्नदानमाहात्म्य ॥५४॥ गगोत्तर, नीलपर्वत, गंगाद्वार
११२. मायापुरीमाहात्म्य-॥११॥ कुशावर्त, ब्रह्मनीध, जाह्नवी।
११३. गंगाद्वारमाहात्म्य-॥२६॥ विष्णुतीर्थ, बदरीविपिन
हरिद्वार।
११४. धर्मभवजोपाख्यान-॥३१॥ हिमवत्, पिंडारकनदी,
अलकनन्दा, श्रीक्षेत्र, गजस्थल।
११५. गंगाद्वारमाहात्म्यसमामि-॥५६॥ कुशावर्त, समसामुद्रिक
तीर्थ, स्वर्णबद्धीश्वर, शिवतीर्थ, विल्वेश्वर, गणेश्वर,
नारायणीशिला, पार्वतीश्वर, नीलपर्वत, साश्वतीधारा,
गंगा, पार्वतीतीर्थ, रक्तशिला, श्रीर्थ, आपदुद्धारण

१२१. लक्ष्मणोपाख्यान ॥७४॥ वायव्य तीर्थ, वासव. तीर्थ,
चन्द्रिका नदी, गणायभैरव, वारुणतीर्थ, वाराहतीर्थ,
सप्तमामुद्रकतीर्थ, ऋषिपर्वत, लक्ष्मणतीर्थ ।
१२२. घादणप्रशंसा ॥४७॥ कुन्जाम्रकतीर्थ ।
१२३. कुन्जाम्रकमाहात्म्य ॥६३॥ लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मणकुंड, मुनि-
कुंड, इन्द्रकुंड, वायुकुंड, नन्दीशिला, नन्दीकुंड, धर्म-
धारा, धर्मेश्वर, माहेश्वरी, वाराहतीर्थ, सूर्यपुत्री
नदी, सूर्यकुंड, यशेश्वर, विष्णुकलेवरा, हृषीकेशाश्रम ।
१२४. रामतीर्थमाहात्म्य ॥३८॥ कैलास, रामाश्रम, धेनुपर्वत,
वेत्रवती नदी, कालिकानदी, चंडीस्थान, दुर्गास्थान,
घंटाकर्ण स्थान, भुतेश, कुहूनदी, शिवदानदी, परम-
गह्वरा गुफा, सीताकुंड, रामकुंड, हनुमानकुंड, महा-
दुर्गा, दुर्गेश्वर, द्वीपेश्वर, रामेश्वर, प्रवालिकादेवी ।
१२५. द्रोणचरप्रदान ॥३६॥ द्रोणाश्रम, देवधाराचल,
देवजन्या नदी ।
१२६. शस्त्रविद्या निकृति ॥७६॥
१२७. अनेकतीर्थामिधान ॥२२॥ देवधार, देवेश्वर, देवजन्या-
नदी, नवदोलातीर्थ, त्रिपथाधारा, जावालीश्वर,
वेनुवन, वेनुगंगा, नन्दिनी, काकाचल, करेणुकानदी,
पर्याकनौ नदी, पुष्पेश्वर ।
१२८. द्रोणाश्रमभिधान ॥३८॥ नानाचल, नागपर्वत, नागेश्वर,
शुभस्त्वानदी, चन्द्रवन, चन्द्रसर, चन्द्रवतीनदी,
सुहवनोनद ।
१२९. सुहवननदोत्पत्ति ॥३२॥ चन्द्रवती, सुहवननद, शाकिन्या
नदी ।
१३०. द्रोणतीर्थमाहात्म्य ॥२५॥ गणकुंजर पर्वत, गणधारा,
चंडिका, देवगर्भ नदी, चन्द्रारण्य, सूर्यकुण्ड,

दिव्यशिला, विष्णुकुण्ड, वज्रशिला, आम्नातकवन,
ढक्कादस्त, शार्ङ्गभरीस्थान, शाकेश्वर, शाकभरी ।

१३१ यमुनामाहात्म्य ॥१७॥ कालेश्वरी नदी, कालेश्वर, देव
जुष्टानदी ।

१३२ योनितीर्थमाहात्म्य—यवनेशपीठ [यवनेश्वर्यापीठ]
योनिपर्वत, ब्रह्मनदी, रुद्रनद विष्णुनद, रामानदी
रमानदी, विष्णुतीर्थ, शिवतीर्थ, ऋषिकुण्ड, शरभग
तीर्थ, घाशिष्टतीर्थ, सप्तवारापर्वत ।

१३३ सुरेश्वरीमाहात्म्य ॥२६॥ सुरकूटगिरी, सुरेश्वरी,
कालिकास्थान, सुरेश्वरस्थान ।

१३४ , इन्द्रपराजय ॥२१॥

१३५ " " कैलासगमन ॥३३॥

१३६ " " इन्द्रस्थानप्राप्ति ॥२८॥

१३७ सुन्दरीपीठमहिमा ॥१७॥ ब्रह्मकूटगिरि सुन्दरीपीठ,

१४३ भुवनेशीरीषीठमाहात्म्य ॥१८॥ ब्रह्मीश्वर, नाक्षत्रीनदी,
चामरेश्वर, चानरादोलिनीधारा, गर्दभासुरशैल,
गर्दभोत्तरनादिनी ।

१४४ भुवनेशीमाहात्म्य ॥१९॥ मद्राश्रम, कोटीश्वर, शिवकुण्ड,
शूलकुण्ड, मद्राकुण्ड ।

१४५ भुवनेश्वरीषीठमाहात्म्य ॥२०॥ भद्रसेनाश्रम ।

१४६ शिवलिङ्गमहिमावर्णन ॥४॥ भिल्लांगनानदी, सत्येश्वर ।

१४७ मातृवतीश्वरमाहात्म्य ॥४२॥ गाणेश्वर, धेनुतीर्थ,
शेषतीर्थ, मातृवती आश्रम, मालतीश्वर, कुटात्रि,
रौद्रीशिला, पर्णवन, विरागिणीतपस्थल, शूलेश्वरी,
गोवर्द्धनगिरि ।

१४८ भाष्करक्षेत्रमाहात्म्य ॥२२॥ भाष्करक्षेत्र भाष्करकुण्ड,
विष्णुकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, नवखानदी, देवप्रयाग क्षेत्र,
गोमुखक्षेत्र, शिवतीर्थ ।

१४९ देवप्रयागमाहात्म्य ॥६६॥ घंटाकर्ण, कन्दुमती, ब्राह्मी-
शिला, मोक्षवतीनदी, मोक्षतीर्थ, मोक्षेश्वरस्थान,
देवप्रयाग (देवतीर्थ), जान्हवी, अलकनन्दा, ब्रह्मकुण्ड,
शिवतीर्थ, स्वर्णभूस्थान, बैतालिकीशिला, बैतालकुण्ड,
सूर्यकुण्ड, वशिष्ठतीर्थ, बाराहीशिला, पौष्पमालतीर्थ,
इन्द्रद्युम्नतपस्थल, विल्वतीर्थ ।

१५० देवप्रयागमाहात्म्य ॥१५७॥ देवप्रयाग, दशरथया
पर्वत ।

१५१ " " ॥१००॥ ब्रह्मकुण्ड ।

१५२ " " ॥१४०॥

१५३ " " ॥७६॥ शिवतीर्थ,
" शिवतीर्थ, शिवतीर्थ

दिव्यशिला, विष्णुकुण्ड, वज्रशिला, आम्नातकवन,
ढक्काहरत, शार्कभरीस्थान, शार्केश्वर, शार्कभरी ।

१३१ यमुनामाहात्म्य ॥१७॥ कालेश्वरी नदी, कालेश्वर, देव
जुष्टानदी ।

१३२ योनितीर्थमाहात्म्य—यवनेशपीठ [यवनेश्वर्यापीठ]
योनिपर्वत, ग्रन्ननदी, रुद्रनद, विष्णुनद, सगानदी,
रमानदी, विष्णुतीर्थ, शिवतीर्थ, अपिकुण्ड, शरभग-
तीर्थ, वाशिष्ठतीर्थ, सप्तवारापर्वत ।

१३३ सुरेश्वरीमाहात्म्य ॥२६॥ सुरकूटगिरी, सुरेश्वरी,
कालिकास्थान, सुरेश्वरस्थान ।

१३४ " " इन्द्रपराजय ॥२१॥

१३५ " " कैलासगमन ॥३३॥

१३६ " " इन्द्रस्वस्थानप्राप्ति ॥२८॥

१३७ सुन्दरीपीठमाहात्म्य ॥१७॥ ब्रह्मकूटगिरि, सुन्दरीपीठ,
ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुत्रनदी, माहेश्वरीस्थान, हैमवतीनदी ।

१३८ भगवद्गीतामाहात्म्य ॥८॥ शिवकूटगिरि, हैमवतीनद
शिवतीर्थ ।

१३९ शिवतीर्थमाहात्म्य ॥२३॥ गंगा, हैमवती, शिवतीर्थ
भूतिश्वर, इन्द्रकुण्ड, चक्रतीर्थ, रुद्रधारा, त्रिशूलतीर्थ

१४० कुमारीपीठमाहात्म्य ॥३०॥ कुमारीपीठ, शैलोदानदी
कुमारिकादेवी, शैलेश्वर, बालवतीनदी, कुजकूट
बालास्थान, तित्तिरपर्णिकानदी, मणिपर्णिनी, स्वरा
धारा, वेगवर्णनदी, देवलपर्वत, देवलदेवकी गंगा
देवलेश्वर, दुग्धधारा ।

१४१ भुवनेश्वरीपीठमाहात्म्य ॥४१॥ भौवनपीठ (भुवनेशी
पीठ) भुवनेश, भैरव ।

१४२ भुवनेशीपीठमाहात्म्य ॥१३॥ नागेश्वर, भोगवतीधारा

- १४३ भुवनेशीरीठमाहात्म्य ॥१८॥ घागीश्वर, नाक्षत्रीनदी,
चामरेश्वर, चानरादीलनीधारा, गर्दभासुरशील,
गर्दभोत्तरनादिनी ।
- १४४ भुवनेशीमाहात्म्य ॥१९॥ ब्रह्माश्रम, फोटीश्वर, शिवकुण्ड,
शूलकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड ।
- १४५ भुवनेश्वरीपीठमाहात्म्य ॥२०॥ भद्रसेनाश्रम ।
- १४६ शिवलिंगमहिमापणन ॥२१॥ भिल्लांगनानदी, सत्येश्वर ।
- १४७ मातृवतीश्वरमाहात्म्य ॥२२॥ गाणेश्वर, धेनुतीर्थ,
शेषतीर्थ, मातृवती आश्रम, मालतीश्वर, बूटात्रि,
रौद्राशिला, पणवन, विरागिणीतपस्थल, शूलेश्वरी,
गोवर्द्धनगिरि ।
- १४८ भास्करक्षेत्रमाहात्म्य ॥२३॥ भास्करक्षेत्र भास्करकुण्ड,
विष्णुकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, नवलानदी, देवप्रयाग क्षेत्र,
गोमुखक्षेत्र, शिवतीर्थ ।
- १४९ देवप्रयागमाहात्म्य ॥२४॥ घंटाकर्ण, वन्दुमती, मांझी-
शिला, मोक्षवतीनदी, मोक्षतीर्थ, मोक्षेश्वरस्थान,
देवप्रयाग (देवतीर्थ), जान्हवी, अलकनन्दा, ब्रह्मकुण्ड,
शिवतीर्थ, स्वयंभूस्थान, वैतालिकीशिला, वैतालकुण्ड,
सूर्यकुण्ड, वशिष्ठतीर्थ, बाराहीशिला, पौष्पमालतीर्थ,
इन्द्रास्नतपस्थल, विल्वतीर्थ ।
- १५० देवप्रयागमाहात्म्य ॥२५॥ देवप्रयाग, दशरथयाग-
पर्वत ।
- १५१ " " ॥२६॥ ब्रह्मकुण्ड ।
- १५२ " " ॥२७॥
- १५३ " " ॥२८॥ शिवतीर्थ, शृङ्गशृङ्गतीर्थ,
शिवकुण्ड, शांतानदी ।

- १५४ देवप्रयागमाहात्म्य ॥८४॥ वैतालकुण्ड, शिवकुण्ड,
वैतालशिला ।
- १५५ " " ॥८५॥ वैतालतीर्थ, सौरकुण्ड ।
- १५६ " " ॥८५॥ जनार्दनशिला, वाराहशिला,
- १५७ देवप्रयागमाहात्म्ये सूर्यकुण्डोत्पत्ति ॥८५॥ सौरकुण्ड,
सौरतीर्थ ।
- १५८ देवतीर्थ (देवप्रयाग) ॥८७॥ पौष्पमालतीर्थ, हिमवत्,
मानसहृद ।
- १५९ देवतीर्थ (देवप्रयाग) ॥८८॥ इन्द्रद्युम्न आश्रम ।
- १६० देवप्रयागमाहात्म्ये विल्वतीर्थवैभव कथन ॥८९॥ विल्व-
तीर्थ ।
- १६१ देवप्रयागमाहात्म्य वर्णन ॥९०॥ शीतघतोद्द, भूमि-
देवस्थान, नन्दीस्थान, भृङ्गिस्थान, वागीश्वर, गाय-
पत्यपीठ, लिंगमद्राश्रम, ऋषिकुण्ड, नारसिङ्गकुण्ड,
नारसिंहीशिला, रामतीर्थ ।
- १६२ देवप्रयागमाहात्म्य ॥९१॥ मेरुशृङ्ग, सीता, अलकनन्दा,
घङ्गु, भद्रा, चार नदिया, चौरसमुद्र, गन्धमादन,
भद्राववर्ष, मास्यवान् शिखर, केतुमाल, शृङ्गवत-
पर्वत, कौवेरवर्ष, हिमपर्वत, धनवतीनदी, तुङ्दीश्वर,
दन्वीश्वर, विश्वेश्वर, ताटकेश्वर, देवप्रयाग, क्षेत्र-
राज, भैरव, ब्रह्मकुण्ड, वशिष्ठकुण्ड, शिवतीर्थ, वैताल-
कुण्ड, शोतानदी ।
- देवप्रयागमाहात्म्यसमाप्ति ॥९१॥ उपरोक्त अनेक ।
- इन्द्रप्रयागमाहात्म्य ॥९२॥ नवालकरगंगा, इन्द्रप्रयाग,
इन्द्रकुण्ड, धर्मकुण्ड, धर्मतीर्थ ।
- इन्द्रप्रयागमाहात्म्य ॥९३॥ इन्द्रकुण्ड, धनस्तीर्थ ब्रह्मकुण्ड

ब्रह्मधारा, त्रिशूल, नवालका पूर्वी धारा, नवालका दक्षिण धारा, उर्मिका ।

१२६. नवालका (नयार) उत्पत्ति ॥४०॥ नीलकण्ठ, केदारभवन मन्दाकिनीनदी, नवाक्षकानदी, क्यबनाश्रम ।

१२७. नानातीर्थवैभव ॥३५॥ वैनतेयनदी, वैनतेयतीर्थ, गंगा द्वार, गारुडकतोथ, गारुडीनदी, विभाविनीनदी, भावेश्वरी, राजेन्द्रीनदी, मन्दधारानदी, पृथुतीर्थ, पृथ्वीश्वर, कपर्दकगिरि, कर्पिजलानदी, कर्पिजलेश्वर, चन्द्रकूटगिरि, चन्द्रतोयानदी, लांगक्षपर्वत, पिंगलिका शिला, मंजुकुला, घेनुगंगा, वनदेवी, अत्रिपुत्रीनदी, शूलेश्वरी ।

१२८. दीप्तज्वालेश्वरीमाहात्म्य ॥२६॥ दीप्तज्वालेश्वरी ।

१२९. उमादिवर्णन ॥२३॥ काण्डवीनदी, केशलेश्वर, कपिलानी नदी, कपिलाश्रम, राष्ट्रकूटपर्वत, रथवाहिनीनदी, नवालकानदी, वन्यश्रीकेश्वर ।

१३०. देवराष्ट्रेश्वरीमाहात्म्य ॥५॥ देवराष्ट्रेश्वरी, ऐन्द्रीनदी ।

१३१. नन्देश्वरीमाहात्म्य ॥६॥ पुरायकूटगिरि, नन्दनानदी, नन्देश्वरीदेवी, नन्देश्वरदेव ।

१३२. अनेकतीर्थाभिधानवर्णन ॥२६॥ सुन्दरपर्वत, सुन्दरेश्वर सुन्दरानदी, भूरिदेव पर्वत, भूरिदेवानदी, नवालका नदी, भवनाशनकतीर्थ भवानीस्थान, भवमोघनतीर्थ शिल्होपर्वत, रेणुकानदी, मनोहरानदी, श्वेततरंगिणीनदी, करिणीनदी, भैरवतीर्थ, करीद्रपर्वत, मन्दि-
रेश्वरस्थान, भद्रतरानदी, भृगुपत्नीनदी, अगदानदी, कालिकानदी, वीरिणीनदी, भरणीनदी, भृगुकुण्ड, इन्द्रप्रयाग, वैनायकतीर्थ ।

१७३. योगीश्वरमाहात्म्य ॥१२॥ कुन्जाम्रकमहाक्षेत्र, योगेश्वर स्थान, शिवतीर्थ, सूर्यकुण्ड ।
१७४. गुह्येश्वरीमाहात्म्य ॥६॥ ताम्राचल, विष्वाधार पर्वत, गुह्येश्वरीस्थान ।
१७५. नन्दभद्रेश्वरीमाहात्म्य ॥१६॥ नन्दभद्रेश्वरी, गुणश्री-स्थान, नारायणीनदी, चडमुंडगिरि, कालेश्वरस्थान ।
१७६. श्रीक्षेत्रमाहात्म्य ॥१५॥ श्रीक्षेत्र ।
१७७. श्रीक्षेत्रमाहात्म्य ॥५४॥ श्रीस्थल, कोलोत्तमाग, बील-कलेवर, जीवनेन्द्रपुर, हर्षवतीनदी, खाडवनदी, छविपुर, केदारक्षेत्र, इन्द्रकीलपर्वत, कीनाशपर्वत ।
१७८. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये कोलासुरवध ॥१०८॥ कुबेरपर्वत, राज-राजेश्वरीतीर्थ ।
१७९. श्रीक्षेत्रमाहात्म्य ॥१०८५॥ कीनाशपर्वत, यजाडाश्रम, व्याजाड-आश्रम, कालेश्वर, मुक्तीश्वर, मेनकानदी, मेनकेश्वर, देवतीर्थ, भुक्कुंडेश्वर, चन्द्रधारा, यहि-धारा, कोलासुरभवानदी, शिवप्रयाग, श्यामलेश-महादेव, गजवतीधारा, पुष्पटतिकानदी, भानुमती-शिला, सूर्यकुण्ड इन्द्रप्रयाग, दृषद्वतीनदी, दृषद्वतपर्वत, कडिकानदी, कडिकागुहा, गणेश्वरस्थान, भवानी-स्थान, शमशानवासिनीस्थान, शक्तिजायानदी भौवन पीठ, उपेन्द्रजानदी, हर्षवतीनदी, कोलगिरि ।
१८०. श्रीक्षेत्रमाहात्म्य ॥१००॥ लास्यतीर्थ, उद्धर्षपर्वत, माया-महेश्वरीस्थान, गौरीगंगा, गौरीप्रयाग, वरेश्वरीनदी, श्रीरमणतीर्थ, बारुणपर्वत, इन्द्राणीनदी कुलवतीनदी ऋषिप्रयाग, विश्वप्रयाग, विश्ववती शिला, कुंभिका नदी, विश्वनाथ, मुक्तिप्रयाग, मुक्तिधारा, औखव पर्वत, मुक्तीश्वर, कौडिन्याश्रम, अलर्क-आश्रम,

स्वर्णेश्वरगुफा, वैनायककुंड, मंजुमतीधारा, मंजुमती, रूपवती, दिग्बलि, शुभानना और यशोवती नामक पांच धाराये, मंजुघोषक भैरव ।

१८१. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये भिल्लार्जुनोपाख्यान ॥१०६॥ शिखप्रयाग, खांडवनदी, किलाकिलेश्वर ।
१८२. श्रीक्षेत्रमाहात्म्य ॥६७॥ महानदीखांडव, कालिकानदी, करिपर्वत, करिभैरव, वत्सजानदी, शिरफूट पर्वत, नारायणीनदी, राजिकानदी, हुँडिप्रयाग, कौवेरपर्वत, पुण्यवतीनदी, दौंठिक्यानदी, संपद्धारानदी; शिव-प्रयाग, शिवकुंड, श्रीस्थंडिल, वासवीनदी ।
१८३. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये द्विजदंपतिउपाख्यान ॥४५॥ करिपर्वत, भैरवीधारा, श्रीकुंड, भूसुतानदी, ब्रह्मकुंड, अश्वतीर्थ
१८४. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये धनु-अश्व-भृङ्गितीर्थमाहात्म्य ॥७६॥ अश्वतीर्थ, भृङ्गिशिला, विडालाक्षकुंड, देवलाश्रम, धनुतीर्थ ।
१८५. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये भैरवीपीठराजराजेश्वर्युपाख्यान ॥३३॥ भैरवीतीर्थ (पीठ) ।
१८६. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये दूत-संवाद ॥४०॥ चामुण्डभैरवीतीर्थ, गौरीपीठ ।
१८७. श्रीक्षेत्रमाहात्म्ये चामुण्डोत्पत्ति ॥५०॥ ब्रह्मकुंड मुण्ड-तीर्थ ।
१८८. श्रीक्षेत्रमाहात्म्यवर्णन ॥११४॥ माहेश्वरपीठ, कमलेश्वर पीठ, नागेश्वरपीठ, कटकेश्वरपीठ, कोटीश्वरपीठ, भैरवीतीर्थ, ब्रह्मशिला, विष्णुशिला, महेशशिला, ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, महेशकुंड, शिश्नेश्वर, नागतीर्थ कटकवतीनदी, कटकेश्वर, नृपेश्वर, शायरकुंड, शिबि-तपस्थल ।

नदी, सुधातीर्थ, नक्षत्रनदी, रुद्रमन्त्रनद, नद्यतीर्थ, चित्रवतीनदी, भस्मधारानदी, भस्मतीर्थ, कामधारानदी, ध्रुवतीर्थ, कुरुपर्य, जहाँ एकपादा, शूर्पमर्णा, महानना, अरवदेहा, दीर्घकेशा मनुष्य रहते हैं, जो बीस सहस्र या दस सहस्र वर्षकी आयु पाते हैं। माँदर्यपर्वत, सुन्दरीनदी, मोक्षवतीनदी, सुन्दरप्रयाग, सिद्धरूपस्थान, हयग्रीवस्थान, विष्णुधारा, विष्णुक्षेत्र।

००७. सत्यप्रतोपाख्यान ॥५०॥ हिमधामपर्वत, कुब्जाम्रक देवप्रयाग, कैलास, हंसधारानदी, हिमदाब, चन्द्रकूटगिरि, वानराचल, हिमदावेश्वर, क्षेत्रपाल।

२०६ केदारमण्डलप्रशंसा ॥५१॥ गंगाद्वार, श्वेतगिरि, तमसा, काण्टगिरि, केदारभवन, गंगाधाम, हिमवत्गिरि।

१९. मानसखण्डमे घदरी-केदार-क्षेत्र—

यह बात ध्यान देने योग्य है कि कल्पूरियोंके ताम्रपत्रोंमे जो अवश्य ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दीसे पहलेके हैं जिन स्थानों के नाम आये हैं, उनमेसे दो-चारको छोड़कर शेष सबके नाम पिछले ८-९ सौ वर्षोंमे इतने अधिक परिवर्तित होगये हैं कि उनकी वास्तविक पहचान बहुत कठिन है। एक कारण यह भी है कि ताम्रपत्रोंमे गावों के नाम हैं, पर हैं वे बड़े विचित्र। जैसे अथ बहुत कम मिलते हैं। पर केदारखण्ड और मानसखण्डमे आये-हुये स्थानोंके अनेक नाम आज भी आधिकाश उसी प्रकार मिलते हैं। उनमे कुछके नामोंमे जो थोड़ा परिवर्तन मिलता है, उसका कारण यह है कि लेखकने प्रचलित नामोंको संस्कृत रूप देनेका प्रयत्न किया है।

दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानसखण्डमे आये हुये गढ़वाली स्थानोंमे से अनेकके नाम बिल्कुल उसी प्रकारसे

फेदारखण्डमे आतेहैं । यह भी सिद्ध करताहै कि मानसखण्ड और फेदारखण्डके रचयिता यदि एक न रहेहों तो कमसे कम उन्होंने एक दूसरेके ग्रन्थोंको देखा अवश्य था । फेदारखण्ड खण्डे स्वीकार करताहै कि उसकी रचना मानसखण्डके पश्चान् हुईहै । [फेदारखण्ड अध्याय १०१, श्लोक १०-११, १३; अध्याय २०४, श्लोक ५६, ५७] ।

अगस्तेश्वर	अगस्तगुनि, मन्दाकिनीके तट पर ।
अग्नितीर्थ	तप्तकुण्ड ।
आकाशगंगा	तुङ्गनाथसे निकली नदी [आगास] ।
श्रापनेश :	
कर्णप्रयाग	
कल्पस्थान	धरूपेश्वर, उरगम गावमे
कल्पेश्वरलिंग	
काली	कैलगंगा
क्षीरगंगा	मन्दाकिनीकी उपरती धारा
गुप्त चाराणसी	गुप्तकाशी [मारीगांव]
गोपेश्वर	
गोरक्षाश्रम	त्रिजुगी *
गोस्थल	गोपेश्वर
गोस्थलक्षेत्र	गोथल [मल्ला नागपुर]
गंगाद्वार	हरिद्वार
गणेश्वर	फलासी गाव [तल्ला नागपुर] *
घोपेश्वर	नेलडुके ऊपर [माना, रुद्रता, जाड संगम] *
चर्मरावती	मेनानदी (सरगम) *
ज्योतिर्धाम	जोशीमठ
तत्क्षेत्र	पिंडार पार, आधाक्षेत्र *
तपोवन	ढाक तपोवन, जोशीमठके पास

तमसा	टोंसनदी
त्रिविक्रमनदी	सिनोनदी, त्रियुगीनारायणके पास
दक्षतीर्थ	
देवीकुण्ड	नागनाथके पास
नन्दप्रयाग	
पंचसरोवर	कालीहृद, कामहृद, पद्महृद
पांडुस्थान	पांडुकेश्वर
पिडार पिडारक	पिडारनदी
पुष्कर	त्रिशूल का एक शिखर
पुष्करशिखर	पोतरा गांव के ऊपर बिचला नांगपुर
शङ्खपाल	चदरीनाथके पास एक चट्टान
शङ्खपुत्रस्थान	वान-उपत्यकामें *
भिल्लक्षेत्र	भिलांगना-उपत्यका
भीमसेन	भीम-उद्धार (गुफा)
भृगुतुङ्ग	
मणिभद्रा	महादेवसर (दशौली) *
मन्धाटा	उत्तरीमठ मन्दिर *
मर्कतेश्वर	तुङ्गनाथके पडोंका मार्को गांव
महापंथ	भृगुपंथ, भृगुतुङ्ग, केदारके ऊपर शिखर हिमानी
महामद्र	मल्ली दशौलीमें
महिषमर्दिनी	त्रियुगी गांव
रतीश्वर	गोपेश्वरसे नीचे, त्रिशूल-सगम पर
राजराजेश्वरी	
लक्ष्मणस्थान	लक्ष्मणभूला
वह्नितीर्थ	अग्नितीर्थ, गौरीकुण्ड
वगलाक्षेत्र	देहरीमें भिलांगनाक्षेत्रके पास

व.राणसीक्षेत्र	उत्तरकाशी
विनायकद्वार	त्रियुगी-मन्दाकिनी-संगम
बिरहवती	बिरहीगंगा
विल्वेश्वर	
विष्णुगंगा	
विष्णुतीर्थ	यमुना-समसा-संगम, कालसीके पास
वेणू	वेनशिखर, आदि बदरी के पास
शाकभरीक्षेत्र	बगलाक्षेत्रके पास, टिहरीमें
शिवकुण्ड	मध-मन्दाकिनीके पास, संगम पर
शेषनाग	नागमन्दिर, मुखीम
शेषेश्वर	" सीम
सारा	लोहवाकी नदी*
सौम्यकाशी	गुप्तकाशी
स्वर्गारोहिणी	महापंथके ऊपरके शिखर-समूह
हिरण्यगर्भ	गौरीकुण्ड
हेमशृंग	हेमकूट, नन्दादेवी शिखरपुँजका एक शिखर अथवा नागशिखर *

* चिह्नांकितकी पहचान राहुल रचित गढ़वाल [पृ० ६५-१००] के आधार पर दी गई है। प्रसिद्ध स्थानोंकी पहचान छोड़ दी गई है।

अध्याय ७

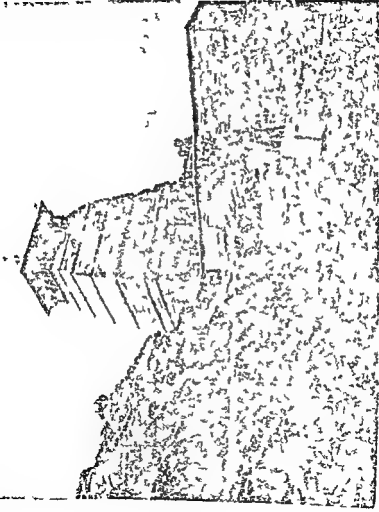
धर्मशास्त्रोंमें उत्तराखंड की यात्रा और उसकी प्राचीन विधि

१. पवित्रदेशोंकी कल्पना—

मनुने बतलाया कि सरस्वती और ह्यद्वती इन दोनों देव-नदियोंके बीचका देवनिर्मित देश ब्रह्मावर्त है। कुठक्षेत्र, मत्स्य देश (जयपुर आदि), पाचाल देश (कन्नौज आदि) तथा शूरसेन देश ब्रह्मपि देश कहलाते हैं। इन देशोंमें सत्यम्न ब्राह्मणोंसे पृथ्वीके सब मनुष्योंको अपना-अपना आचार सीखना चाहिये, [मनु, २।१७।२०]। मनु [२।२१] के अनुसार हिमालयसे दक्षिण, विन्ध्यागिरिसे उत्तर, विनशन [सरस्वती के गुप्त होनेका स्थान] से पूर्व और प्रयागसे पश्चिम देश मध्यदेश है। वशिष्ठस्मृति [१।८, ११] तथा चौधायन स्मृति [१।१-२७-२८] इसी विश्वासको दुहराते हैं। बह्मपाराशरस्मृति [१।४२] के अनुसार यह मध्य देश पवित्र देश है और इतर म्लेच्छ देश हैं।

मनुने [२।२२] आर्यावर्तकी सीमाके अन्दर पूव समुद्रसे पश्चिम समुद्रतक तथा हिमालय पर्वतसे दक्षिण और विन्ध्यागिरिसे उत्तरके देश माने हैं। वशिष्ठस्मृतिमें [१।७—६]

चुतीय केदार तुलनाथ जी

गई है पर हिमालय और विन्ध्यापलके बीचका प्रदेश उसी प्रकार आर्यावर्त के अन्दर गिना गया है। यही बात बौधायन स्मृति [१।१।२७] में भी कही गई है। इस प्रकार स्मृतियोंने हिमालय-प्रदेशको सदा पवित्र भागोंमें गिना है।

बृहत्पाराशरीय धर्मशास्त्र [१।४३-४४] में कहा गया है कि सुख को चाहनेवाली द्विजातिके लोग समुद्रमें जानेवाली पवित्र नदियों तथा मुनियोंसे सेवित पुण्य-वीथीके आस-पास निवास करें क्योंकि मुनियोंके निवाससे वे देश भी पवित्र हो गये हैं। मनु [२।२४] ने कहा जिन देशोंमें काले मृग स्वभावसे ही विचरण करते हैं, उन देशोंको यज्ञ करने योग्य समझना चाहिये। इनसे अन्य देशोंको श्लेष्म-देश कहते हैं। द्विजातियोंको यत्न पूर्वक इन देशोंमें निवास करना चाहिये। शूद्र लोग अपनी जीविकाके लिये किसी भी देशमें रह सकते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि हिमालय, जहां स्वच्छन्द होकर काले मृग विचरण करते हैं, पवित्र देशोंमें गिना गया है। संवर्तस्मृति श्लोक ४, में जहां स्वभावसे ही काले मृग विचरते हैं, उन देशोंको 'धर्मदेश' कहा गया है और द्विजोंके धर्मसाधनके योग्य बताया गया है। व्यासस्मृति १।३ के अनुसार ऐसे देश वेदोक्त धर्मोंके अनुष्ठानके योग्य कहे गये हैं। वशिष्ठस्मृति १।१३। १४, बौधायनस्मृति १।१।२६-३०, तथा बृहत्पाराशरीय धर्मशास्त्र १।४१, इसी कथनकी पुष्टि करते हैं।

२. धर्मशास्त्रोंमें उत्तराखंडके तीर्थ—

व्यासस्मृति और शंखस्मृति स्पष्ट शब्दोंमें हरिद्वार, केदार, भृगुतुङ्ग और महालयकी महिमाका उल्लेख करती हैं। व्यास-स्मृति ४।१५ में कहा गया है कि गंगाद्वार और केदारकी यात्रा से सारे पापोंसे छुटकारा मिलता है। शंखस्मृति १।४।२७-२६ में

कहा गया है—गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य तीर्थमें, गंगा, यमुना और पाचोप्पणी नदीके तीरपर अमरकंटक तीर्थमें, नर्मदा और गयामें, काशी, कुरुक्षेत्र, भृगुतुल्ल और महालय तीर्थमें और सप्ततीर्थ तथा ऋषिपूरुषके निकट पितरोंके निमित्त जो कुछ किया जाता है उसका फल अक्षय होता है।

यहां पर इन नियमोंका भी संक्षेप में उल्लेख करना अनुचित न होगा, जिनका प्राचीन कालमें पालन किया जाता था।

३. तीर्थयात्रासंबन्धी नियम—

कैसे फल मिलता है ?

महानगरमें तीर्थयात्रा धनी-निधन सबकेलिये सुलभ वस्तु है। पर साथ ही यह भी कह दिया गया है कि—

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्।

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते॥

अकोपनश्च राजेन्द्र ! सत्यवादी हृदयतः।

आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमुच्यते॥

जिसके हाथ, पैर और मन संयमसे हों, जिसमें विद्या, तपस्या हो और जिसने सच्चरित्रताके कारण ख्याति प्राप्त करली हो उसीको तीर्थका फल प्राप्त होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, हृदय निश्चयवाला तथा सब प्राणियोंको अपना जैसा समझता हो उसे ही तीर्थयात्राका फल मिलता है।

प्रतिग्रहादयावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्।

अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थ फलमश्नुते॥

अदम्भको निरारम्भो लब्धाहारो जितेन्द्रियः।

विमुक्तः सर्व संगैर्यः स तीर्थफलमश्नुते॥

तीर्थान्यनुसरन् धीरः अद्वयानः समाहितः।

कृत्वापि विशुद्धयेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ?

जो प्रतिग्रह नहीं लेता, जो कुछ मिले उसीमें संतुष्ट रहता है, जो अहंकार-रहित है, उसीको तीर्थ-फल मिलता है। पाखंड रहित, नई-नई मृगतृष्णामें न फंमनेवाला, अल्पहारी, जितेन्द्रिय तथा आसक्ति-रहित व्यक्तिको ही तीर्थ-फल प्राप्त होता है। पहले पाप करनेपर भी जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धासे तीर्थोंका सेवन करता है, वह भी शुद्ध होजाता है, फिर शुद्ध हृदय व्यक्तिका तो कहना ही क्या है ? [वाराहपुराण]

नृणां पापकृतां तीर्थं पापस्य शमनं भवेत् ।

अथोक्त फलदं तीर्थं भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ।

पापी मनुष्योंके पाप तीर्थमें जानेसे नष्ट होजाते हैं। किंतु तीर्थका फल वन्हीको मिलता है जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो। [शंखस्मृति]

कामं क्रोधं च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत् ।

न तेन किञ्चिन्न प्राप्तं तीर्थाभिगमनाद्भवेत् ॥

तीर्थानि तु यथोक्तेन विधिना संचरन्ति ।

सर्वद्वन्द्वसहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

जो काम, क्रोध और लोभको जीतकर तीर्थमें प्रवेश करता है उसकी सभी कामनायें तीर्थयात्रासे पूर्ण होजाती हैं। जो विधि पूर्वक तीर्थयात्रा करते हैं, सारे दुख-द्वन्द्वोंको सहनेवाले ऐसे धीर पुरुष, स्वर्ग पहुँचते हैं। [स्मृतिसार-समुच्चय; श्री मित्र, धीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, १२-१५]।

४. किसे तीर्थयात्राका फल नहीं मिलता—

तीर्थका फल प्राप्त करनेके लिए श्रद्धाविश्वासका होना आवश्यक ठहराया गया है।

अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽ च्छिन्नसंशयः ।

हेतुनिष्ठश्च पंचैते न तीर्थं फलभागिनः ॥

श्रद्धा-रहित, पापी, नास्तिक, सशयात्मा. तर्क वितर्क करने वाला—ये पांच व्यक्ति तीर्थयात्राका फल नहीं पाते । [स्कन्द पुराण] इसी प्रकार नारद पुराणमें कहागयाहै कि गंगादि तीर्थोंमें मछलियां और देवालियोंमें पक्षी रहतेहैं पर उन्हें तीर्थ-सेवन या मन्दिर-निवासका फल नहीं मिलता । अतः हृदय कमलमें भक्तिभावका संग्रह करके एकाग्रचित होकर तीर्थोंका सेवन करना चाहिए । [कल्याण, तीर्थार्क, ३१] ।

५. तीर्थयात्रामें समय-विचार—

तीर्थोंकी यात्राके लिए, विशेषकर, दूरके तीर्थोंकी यात्रासे पहले काल-शुद्धि अर्थात् ज्योतिषके अनुसार शुभा-शुभका विचार करके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ लग्नका निश्चय करलियाजाताथा । इनके अतिरिक्त कुछ निश्चित नियम और थे, दूरकी यात्राओंमें जिनका विचार रखा जाताथा ।

गुर्वादित्ये गुरौ सिंहे नष्टे शुक्रमलिम्लुचे ।
 याम्यायने हरौ सुप्ते सर्व कर्माणि व्रजयेत् ॥
 रविक्षेत्र गते जीवे जीवक्षेत्रगते रवौ ।
 व्रजयेत् सर्वकर्माणि प्रतस्वस्त्वयनानि च ॥
 बाले वा यदि वा वृद्धे शुके वास्तगते गुरौ ।
 मलमास इवेतानि व्रजयेद्देव दर्शनम् ॥
 अनादि देवतां दृष्ट्वा शुचः स्युर्नष्टमार्गवे ।
 मलमासेऽप्यनावृतं तीर्थस्थानं विव्रजयेत् ॥

जब सिंह पर वृहस्पति हो अथवा धनु या मीनका सूर्य हो, या शुक्र अथवा वृहस्पति बाल, वृद्ध या अस्त होगयेहों अथवा मलमास हो, उन दिनों दूरस्थ तीर्थोंकी यात्रा न करे । [श्रीमित्र, वीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश. पृ० ४३] ।

६. प्रस्थानसे पूर्व मंगलाचरण—

प्रस्थानसे पूर्व किस प्रकार मंगलाचरण [शुभदायक आचार, कृत्य] कियेजातेथे, इसका अति रोचक वर्णन हर्षचरितमें मिलताहै। “दुमरे दिन प्रातः ही स्नान करके चलनेकी तय्यारी की। श्वेत दुकूल वस्त्र पहनकर हाथमें माला ली और प्रास्थानिक सूत्र और मंत्रोंका पाठ किया। शिवजीको दूधसे स्नान कराकर पुष्प, धूप, गन्ध, ध्वज, भोग, विलेपन, प्रदीप आदिसे पूजा की और परम भक्तिसे अग्निमें आहुति दी। ब्राह्मणोंको वक्षिणा बांटी; ग्राहमुखी नैचिकी [प्रति वर्ष व्याने वाली] गौरी प्रदक्षिणाकी; श्वेत चन्दन, श्वेतमाला और श्वेत वस्त्र धारणकिये; गोरोचना लगाकर दूधनालमें गुथेहुये श्वेत अपराजिताके फूलोंका कर्णपूर कानमें लगाया; शिखामें पीली सरसों रसी और चाफाफेलिये तय्यार हुआ। पिताकी छोटी बहिन बुआने प्रस्थानकेलिये उचित मंगलाचार करके आशीर्वाद दिया, सगी बड़ी बूढ़ियोंने उत्साह-वचन कहे, अभिवादित गुरुजनोंने मस्तक संधा। फिर ज्योतिषीके कथनानुसार नक्षत्रदेवताओंको प्रणम किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्तमें हरित गोबरसे लिपेहुये आंगनके चौतरेपर स्थापित पूर्ण कलशके, जिसके गलेमें श्वेत पुष्पोंकी माला बंधीहुईथी और पिटार पर चाबलके आटेका पंचागुल थापा लगाहुआथा और मुँहपर आम्र-पल्लव रखेहुयेथे, दर्शन किये। फिर कुलदेवताओंको प्रणाम करके, दहिना पैर उठाकर [बाहर] निकला, अप्रतिरथसूक्तके मंत्रोंका पाठ करतेहुये और हाथमें पुष्प और फल लिएहुये ब्राह्मण उसके पीछे-पीछे चले।” [हर्षचरित उच्छ्वास २ पृ० १६-१७; [अमवाल, हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, ३६]।

७. भमताका त्यागकर श्रद्धासे चले—

पद्मपुराणमें लिखा है—वीर्ययात्रा करमेका निरचय करलेने-

पर सबसे पहले स्त्री, कुटुम्ब, घर, पदार्थादिको असत्य जानकर उनमें तनिक भी आसक्ति न रहनेदे और मनसे श्री भगवानका स्मरण करे। तदन्तर 'राम-राम' की रट लगातेहुये तीर्थयात्रा आरम्भ करे। एक कोस जानेके पश्चात् वहां तीर्थे [पवित्र नदी तालाब-कुयें] आदिमें स्नान करके चौर करवाले। यात्राकी विधि जाननेवालोंके लिये यह आवश्यक है। तीर्थोंकी और जानेवाले मनुष्योंके पाप उनके बालोंपर आकर ठहरजातेहैं, अतः इनका मुण्डन करादेना चाहिये।

उसके पश्चात् बिना गांठका दण्ड अर्थात् मोटी, बिकनी, वांसकी मजबूत लाठी, कमण्डलु और आसन लेकर तीर्थकेलिये योगी वेष धारण करे तथा लोभका त्याग करदे। इस विधिसे यात्रा करनेवाले मनुष्योंको विशेषरूपसे फलकी प्राप्ति होतीहै। इसलिये पूरा प्रयत्न करके तीर्थयात्राकी विधिका पालन करे। जिसके हाथ, पैर तथा मन बशमे रहतेहैं और जिसमें बिद्या, सपत्न्या और कीर्ति होतीहै, वही तीर्थके फलको प्राप्त करताहै।
मुखसे—

हरे ! कृष्ण ! हरे ! कृष्ण ! भक्तवत्सल गोपते !

शरत्थ भगवन् विष्णो ! मां पाहि यदुसंस्तुतेः ।

इस मंत्रका उच्चारण करतेहुए तथा मनसे भगवानका स्मरण करतेहुये पैदल ही तीर्थयात्रा करनीचाहिये, तब ही वह महान् अभ्युदय करानेवाली होतीहै। [पद्मपुराण, पातालखंड, १६।१६-२६; (कल्याण, तीर्थांक पृ० २६)]।

८. लघुर्भव—

तीर्थयात्राके लिए अपने साथ बहुतसा मुँड बनाकर लेजाना और बहुत-सी सामग्री लाद लेजाना केवल भ्रमकट चढ़ानाहै। महाभारतमें इस संवन्धमें एक अति सुन्दर वर्णन है।

जब राजा युधिष्ठिरने तीर्थयात्रापर जानेका निश्चय कर-
लिया तो महर्षि लोमशने उनसे कहा—

लघुर्भव महाराज ! लघुः स्वैरं गमिष्यसि ।

महाराज ! आप अपने साथ अधिक बखेड़ा—मनुष्यों तथा
सामग्रीका—न रखिये और हल्के भारवाले घनजाइये । लघु
भार होनेसे आप इच्छानुसार सरलतासे यात्रा करसकेंगे, [वन
६२।१८] ।

यह “लघुर्भव” सभी युगों, सभी देशों और सभी प्रकारकी
आर्थिक परिस्थिति वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, यायावरों तथा
एक स्थानसे दूसरे स्थान जानेवाले सभी लोगोंकेलिए मूलमंत्र
है; इसे न भूलना चाहिये ।

लोमशजीकी यह आज्ञा सुनकर राजा युधिष्ठिरने अपने
साथियोंसे कहा,—“जो भिक्षाभोजी ब्राह्मण और संन्यासीहैं,
अर्थात् जो मार्गमें गांव-गांवमें भोजन मांगनेकेलिए भटकते
रहेंगे तथा जो भूख-प्यास, परिश्रम-थकावट और शीतकी पीड़ा
सहन न करसकें, वे लौटजायें । जो द्विज केवल मिष्टान्नभोजी हैं,
वे भी लौटजायें । जो पके-पकाये भोजन अथवा ‘पक्के’ भोजन
चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खानेवाले लोग हैं, वे भी
लौटजायें । जिन लोगोंका कार्य बिना रसोइयेके नहीं चल-
सकता, वे भी लौटजायें । [वन, ६२।१६-२१]

आज यात्राके साधन सुलभ होगयेहैं, फिर भी ऊंचे पर्वतों
पर स्थित तीर्थोंकी यात्राके लिए ये वाक्य आज भी उपयोगी हैं ।

९. यात्रामें सवारी—

तीर्थयात्रामें किस प्रकारके यान [सवारी] का प्रयोग करसकते
हैं, इस पर प्राचीन ग्रंथोंमें विचार कियागयाहै । मत्स्यपुराणमें
मार्कण्डेयजी कहतेहैं—पुत्र ! मैं तीर्थयात्राकी आर्यविधि कहता

हूँ, जैसी मैंने देखी है और सुनी है। बेलपर चढ़कर तीर्थयात्रा करनेका फल बहुत दारुण होता है, ऐसा यात्री नरक जाता है। गाय-बैलका क्रोध भयंकर फलदायी होता है। जो गाय-बैल पर चढ़कर तीर्थयात्रा करता है, तीर्थमें उसके द्वारा दिये गये तर्पण पितर ग्रहण नहीं करते। जो पैदल चलने की शक्ति होने पर भी केवल अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए यान पर चढ़कर चलता है, उसकी तीर्थयात्रा निष्फल होती है। अशक्त मनुष्य नरयान— [पालकी, मिषाण-कंठी या मनुष्यकी पीठ पर] अथवा धोड़े पर या घोड़ाजुते रथसे यात्रा कर सकता है। [मत्स्यपुराण, श्री मित्र, वीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, पृ० ३३-३४]।

फलके तारतम्यमें कहा है—गोयान गोवधके समान है, घोड़े पर तीर्थयात्रा करना निष्फल है। नरयानका प्रयोग करनेसे केवल आधाफल मिलता है। पैदल तीर्थयात्रा करना सबसे श्रेष्ठ है, इससे नरयानकी अपेक्षा चौगुना फल मिलता है।

बर्षा और धूपमें छतरी साथ रखनी चाहिये। रात्रिमें और जंगलमें लाठी बड़ी उपयोगी है। शरीरकी रक्षाकी दृष्टिसे सदा जूता पहनकर चलना चाहिये। [विष्णुपुराण; श्रीमित्र, वीर-मित्रोदय, तीर्थप्रकाश, ३४]।

१०. तीर्थयात्रियोंकी कंवार—

आजसे दो सहस्र वर्ष पूर्व तीर्थयात्री अपनी सामग्री पीठपर लादकर किस प्रकार चलते थे, इसका सुन्दर वर्णन निदान-कथामें सुरक्षित रह गया है। 'भोटियोंके जालके सदृश छीकेमें मूंगेके रंगी कुण्डीको रखा। तीनों स्थानों [दोनों शिरों और बीचमें] से मुकी बेंहगीको लेकर बेंहंगाके एक शिरेपर कुण्डी और दूसरे शिरेपर अकुराकी पिटारी तथा त्रिदण्ड आदि लट-

(टेककर चलनेकी लकड़ी) ले, पर्णकुटीसे निकले' [कौसल्यायन, निदानकथा, जातक, १, पृ० ६६] ।

आजसे डेढ़सहस्र वर्ष पूर्व गुप्तयुगमें किस प्रकार तीर्थयात्री चलतेथे इसका अति सुन्दर चित्रण गढ़वाके एक प्राचीन मन्दिरके द्वारपट्ट पर अंकितहै । यह मन्दिर निश्चय ही गुप्त युगका है । इसमें दो तीर्थयात्री कन्धेपर कंबार लिए चलरहेहैं । ये लंगोटी पहनेहैं और इनके शिर पर पगड़ी है । शेष शरीर नग्न है । पैरों पर जूत नहीं हैं । प्रसन्नचित्त प्रतीत होतेहैं । श्रद्धा-भक्तिसे आनन्दमें भग्न हो चलेजारहेहैं । [कनिंघम, आर्कै-लौजिकल सर्वे रिपोर्ट, खंड, १०, चित्रावली-फलक, ७] ।

दो सहस्र वर्षोंके पश्चात् आजके हिन्दू तीर्थयात्री प्रायः इसी प्रकार चलतेहैं । जैसा आज भी हरिद्वार आदि तीर्थोंपर देखा जासकताहै ।

११. शिरपर दीपक लिए तीर्थयात्रा—

अधिक श्रद्धालु भक्त शिरपर दीपक रखकर तीर्थयात्रा करते थे । लन्धेमार्गमें ऐसा करना कठिन था, पर तीर्थपर पहुँचजाने पर ऐसा करना कठिन न था । निदानकथाके अनुसार मंगल-बुद्धने मशाल (ढडदीपक) लपेटनेकी तरह त्वारे शरीरको लिपटवाया और लाख मूल्यकी, रत्न जड़ित सोनेकी थालीमें घी भरवा, उसमें सहस्रों वात्स्यां जलवा, उसे शिरपर ले, सारे शरीरमें आग लगवा, चैत्यकी प्रदक्षिणा करते सारी रात बितादी [कौसल्यायन, निदानकथा, जातक, १, पृ० ६३] ।

और भी अधिक श्रद्धालु मार्गमें अथवा बौर्यों या मन्दिरोंके निकट कुछ दूरी पीठके बल रेंककर या खिसककर पूरी करतेथे ।

१२. सरकारी खर्चेपर तीर्थयात्रा—

भविष्य पुराणमें कहागयाहै तीर्थयात्रा करनेवालेको 'पराया

अन्न तथा पराई अन्य खाद्य वस्तुओंका सेवन नहीं करना चाहिये । जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, ब्रह्मचारी और पवित्र रहना चाहिये । जो तीर्थमें दूसरेका अन्न खाता है, वह अन्नदाताके पाप खाता है । पैठानि संहृतिके अनुसार जो दूसरेके स्पर्शपर तीर्थयात्रा करता है उसे यात्राफलका सोलहवां भाग प्राप्त होता है । जो प्रसंगवश तीर्थमें पहुँच जाता है, उसे केवल आधा फल मिलता है । शङ्खस्मृतिके अनुसार प्रसंगवश तीर्थमें पहुँचनेवालेको केवल स्नानका फल मिलता है । अनुपगोऽत्र पित्रादिसेवाभ्युपनासार्थं विदेशगमनम् । तेन देवातीर्थलाभे स्नानजं फलम् । यथाविधि यात्रामकृत्वा यस्तीर्थं गतस्तस्य यात्रा फलाभावेऽपि तीर्थस्नानादिफलं भवत्येव [भीमित्र बीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, ३५, ३६, ३७, ५०] इसलिये धड़े-बड़े अधिकारी लोग जो सरकारी स्पर्शपर तीर्थयात्रा करते हैं, उन्हें विचार लेना चाहिये । जो चाहते हैं कि तीर्थपर पहुँचकर उनका गाजे-बाजेसे स्वागत हो, गेट धर्नें, जलूस निकलें, देवताके म्यानपर धमकी पूजा हो, वे राष्ट्रमाता श्रीमती राजवशीदेवीजीसे शिक्षा लें । जिन्होंने भारतके राष्ट्रपतिकी धर्मपत्नी होतेहुए भी एक अति सामान्य नागरिक नारीके रूपमें बदरीनाथजी तीर्थयात्रा की थी और किमीभी प्रकारकी राजकीय सहायता लेना अति नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था ।

१३. तीर्थमें पहुँचने पर—

तीर्थके समाप पहुँचने पर, जहाँसे तीर्थस्थान दिशाईदे, साष्टांग प्रणाम करना चाहिये । जो किमी यानसे भी तीर्थयात्रा कर रहे हों, उन्हें भी तीर्थसे कुछ दूर पहले यानमें उतरकर, पैदल चलना चाहिये और जहाँसे तीर्थस्थान दिशाईदे साष्टांग प्रणाम करना चाहिये । तीर्थको नमस्कार है ['तीर्थाय नमः'] ऐसा कहकर पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिये । जो 'दिव-देग्निणी' [जहाँसे

तीर्थ दिग्वाटदे] पर माष्टांग प्रणाम न करमकेहों उन्हें तीर्थमें पहुँचने पर माष्टांग प्रणाम करना चाहिये, [श्रीमित्र, वीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, ४६] ।

तीर्थमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । स्कन्द पुराणके प्रभामखंडके अनुसार सारे तीर्थोंमें स्नानकरते समय एक ही मंत्रका प्रयोग करना चाहिये ।

“ॐ नमो देवेदवाय शितिकण्ठाय दंडिने ।

रुद्राय आपहृताय चक्रिणे वेधसे नमः ॥

मरत्स्वती च सावित्री वेदमाता गरीयसी ।

मन्निधानी भवत्स्वत्र तीर्थे पाप प्रणाशिनि ॥”

सर्वेषामेव तीर्थानां मंत्र एष उदाहृतः ।

इत्युच्चार्य नमस्कृत्वा स्नानं कुर्याद्यथाविधि ॥

[श्रीमित्र, वीरमित्रोदय, तीर्थप्रकाश, ४७] ।

१४. श्रद्धा-विश्वास—

प्राचीन साहित्यमें बार-बार कहा गया है, मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, वैद्य और गुरुमें जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसाही उसे फल मिलता है । स्मृतिसार-समुच्चय, कुलार्णव, मंत्रमहार्णव आदि सैकड़ों ग्रंथोंमें यह श्लोक आता है—

मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ ।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

अध्याय ८

युग-युगमें उत्तराखंडकी यात्रा

१. बौद्धयुगमें उत्तराखंडकी यात्रा

गंगाजीके तटपर तीर्थ और पवित्र स्थानोंकी कल्पनाका जो प्रचार हमें रामायण और महाभारतमें मिलताहै, वह बौद्धयुग और गुप्तयुगमें उसी प्रकार चलतारहा और उसी रूपमें हम तक चलाआयाहै। बुद्धके समयमें भी गंगा-तटपर तीर्थ थे, वनमें आजकलके ममान ही विशेष पर्व-अवसरोंपर मेले लगते-थे, जो "गंगामहिया" कहलातेथे। [राहुल, विनयपिटक, चुल्लवग्ग, पृ० ५३६]। जातकोंमें बार-बार बोधिसत्त्वों तथा अन्य तपस्वियोंका हिमालयमें जाकर तपस्या करनेका उल्लेख मिलताहै, जिनमेंसे कई गंगातट पर हिमालयमें पहुंचतेथे।

जब कुरुदेशके उत्तरपांचाल नगरमें रेणु नामका राजा राज्य करताथा, महारक्षित तपस्वी पाच भी तपस्वियोंको साथ ले हिमालयमें रहताथा। वह 'निमक-खटाई' खानेकेलिए विचरता-विचरता उत्तरपांचाल नगरमें आनपहुँचा और वर्षाऋतुकी समाप्तिपर 'अब हिमालय रमणीय होगयाहै, वहीं जायेंगे,' कह, चला-गया। [कोसल्यायन, जातक, ५, सोमनस्सजातक, पृ० ३२]

इस जातकका बौधिसत्व भी हिमालयमें चलागयाथा । [उप-रोक्त पृ० ४०] । लगभग एक सौ जातकोंमे इसी प्रकारक उल्लेख मिलतहै ।

२. चैत्यक सम्प्रदायमें तीर्थयात्रा

बौद्धोंके चैत्यक सम्प्रदायमें तीर्थयात्राको सबसे अधिक महत्व दियाजाताथा । उनका विश्वास था कि चैत्योंके निर्माण, सजावट और पूजाके द्वारा बहुत पुण्यकी प्राप्ति होतीहै । चैत्यकी परिक्रमा-मात्रसे पुण्यफल प्राप्त होताहै । चैत्योंमे पुष्पमाला, पुष्प, धूपकी भेंट चढानेसे और भी अधिक पुण्य मिलताहै । दान देकर भी पुण्यफल मिलताहै । इस पुण्य-फलको अपने मित्र और सम्यन्धियोंकेलिए भी वापन किया जासकताहै । ये सिद्धान्त प्राचीन कालसे चलेआतेहुए लोक-धर्मके मर्वेधा अनुकूल थे । इसलिये इनके द्वारा बौद्ध धर्म लोकप्रिय बननेलगा । [वापत, २५०० इयर्स ऑव बुद्धिज्म पृ० ११८]

३. अशोकके समय धर्मयात्रा

अशोकके समय जब बौद्ध भिक्षुओंका सम्मान होनेलगा और उन्हें सुख सुविधायें प्राप्त होगईं तो कई व्यक्ति, जिनकी बौद्ध सिद्धान्तोंमे आस्था न थी, सधमे धुसगये, और बुद्धके नाम पर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करनेलगे । इनसे सधमें जो अव्यवस्था उपन्न हुई, उससे दुरी होकर मोग्गलिपुत्त गंगा-की उपरली घाटीमे अहोर्गगपर्वतपर चलेगये और वहा सात वर्ष रहे । [वापत, २५०० इयर्स ऑव बुद्धिज्म, पृ० ४५] अशोक स्वयं तीर्थयात्राका बडा प्रचारक था । अपने राज्या-भिषेकके ग्यारहवें वर्षमे अशोकने पवित्र स्थलोंकी यात्रा कीथी जो धर्मयात्राके नामसे प्रसिद्ध है । उसने लुम्बिनी, कपिलवस्तु,

बुद्धगया, मारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नामक अनेक धार्मिक स्थानोंकी यात्रा कीथी। अपने आठवें लेखमें वह लिखताहै—

‘देवानं पिये पियदमि लाजा दमवमाभिसिते सत्तं निरुभिया संवोधि। तेनता धर्मयात्रा। हेता इय होत समनवमनान दसने चा दाने च बुधान दसने च हिलन पटिविधाने चा जान-पदसा दसने धर्मनुसथि चा धर्मपलिपुछा चा ततोपया। एसे भुये लाति होति देवानं पियसा पियदसिसा लाजिने भागे अने।’

धर्मयात्रामें ब्राह्मणों और भिक्षुओंके दर्शन होतेहैं, उनको दान दियाजाताहै। पृष्ठोंके दर्शन होतेहैं, उनको सुवर्णदान दियाजाताहै। जनपदवासियोंसे मिलने, उनको धर्मोपदेश देने तथा धर्ममवधी पूछताछ करनेका समय मिलताहै। देवदाओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इन आनंदप्रद धर्मयात्राओंको अपना अहोभाग्य समझताहै। [उत्तर-वाजपेयी, उत्तरप्रदेशमें बौद्ध धर्मका विकास, पृ० ३११]

इसमें सन्देह नहीं कि उस युगमें प्रजा भी धर्मयात्राओंको अपना अहोभाग्य समझतीथी। अशोक अमण-ब्राह्मणोंका समान रूपसे सत्कार करताथा। और निश्चय ही उसके राज्य-कालमें और पीछे भी उत्तराखण्डकी यात्रा उसी प्रकार चलती रहीहोगी, जैसे पहले चलतीथी। बौद्धमत हिन्दूधर्मकी एक शाखामात्र था। उसके चरम प्रचारके समय भी हिन्दूधर्मकी गंगा निरन्तर आधच्छिन्न रूपमें पूर्ववत् बहतीरही।

४. बौद्धधर्म, अल्प जनताका धर्म

साफ्टर थाभाजका अनुमान है कि अशोक ईसा-पूर्व २७० में सिंहासनपर बैठा और उसने ईसा-पूर्व २६० वर्षमें तत्परता-से बौद्ध धर्मका प्रचार करना आरम्भ किया। ईसा-पूर्व १८४

वर्षमें पुण्यमित्रने अन्तिम मौर्य नरेश बृहद्रथको मारकर साम्राज्यपर अधिकार करलिया और द्वाद्यधर्मका बड़े उत्साहसे प्रमथन किया। इस प्रकार अशोक और उसके सभी वंशजों को, केवल ११२ वर्षका समय मिला। [कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इन्डिया, भाग १, पृ० ४५३, ४६१-६२]। यदि अशोकके सभी वंशजोंको बौद्धधर्मका अति उत्साही प्रचारक भी मानलिया जाए, यद्यपि ऐसा माननेकेलिए कोई प्रमाण नहीं है—तो भी वे इस अल्प अवधिमें भारतीय जनताके केवल अत्यल्प भागमें ही बौद्धधर्मका प्रचार करसकेहोंगे। क्योंकि हम देखतेहैं कि ७१२ ई० से लेकर पानीपतके तृतीय युद्ध १७६१ ई० तक धर्मान्धतापूर्वक १०५० वर्षोंतक इस्लामका प्रचार करने पर भी भारतकी केवल २५-३० प्रति सैकड़ा जनताने हिन्दु धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया। फिर उद्धार मौर्य सम्राटोंको केवल ११२ वर्षके शासनमें कितनी सफलता मिलीहोगी? सच्ची बात तो यह है कि बौद्धधर्म भारतमें ओढ़ेसे राजकुलों, क्षत्रिय-सामन्तों और भिक्षुओंका धर्म बनसका। जनसाधारणका धर्म सदा हिन्दुधर्म रहा जो अश्व साधुसम्प्रदायोंके समान बौद्ध-सम्प्रदाय के प्रति भी श्रद्धा-पूज्यभाव रखताथा। इसलिए बौद्धयुगमें यदि इसे युग कहाजासकताहै तो, भारतीय जनताके धार्मिक विश्वासोंमें—जिसमें तीर्थयात्राका बड़ा महत्व था, कुछ भी अन्तर न आया।

५. मौर्ययुगके पश्चात् उत्तराखण्डकी तीर्थयात्रा—

अनुमान कियाजाताहै कि मौर्ययुगमें हिन्दुधर्ममें जो शिथिलता आगईथी वह पुण्यमित्र शंग द्वारा राज्य पर अधिकार करतेही दूर होगई। और ईसा पूर्व १८४ वर्षसे हिन्दुओंमें जो महोत्साहकी लहर दौड़ी उसमें प्रयत्न करनेपर भी वैदिक यज्ञों

का फिरसे प्रचार न चल सका। किन्तु इस युगमें तीर्थयात्रा और भी अधिक प्रचलित होगई। इस कालका सारा साहित्य तीर्थोंकी महिमासे भरापड़ा है। हिन्दुओंके पुराण, स्मृति और ग्रन्थ धार्मिक ग्रंथ, जो इसी युगके माने जाते हैं, गंगाकी महिमासे भरेपड़े हैं। अधिकतर पुराणोंमें बदरिकाश्रमकी यात्राका, अनेकमें बदरी-केदारकी यात्राका, या इन तीर्थोंकी पावनताका उल्लेख है। जिनमें इनका अलग उल्लेख नहीं है, उनमें भी गंगाकी महिमा, भुवनकोश, अथवा शिव, उमा, नारायण, इन्द्र, कुबेर आदिकी कथाओंके साथ इनका उल्लेख अवश्य हुआ है। इस युगके मन्दिरोंके द्वारपट्टोंपर, किस प्रकार गंगा-यमुना अंकित मिलती हैं, यह हम देख चुके हैं।

६. रथयात्रा—

शुगोंमें जो युग आरम्भ हुआ, उसमें रथयात्रा-महोत्सव धार्मिक और सामाजिक जीवनका महत्वपूर्ण अंग था। फारसीन [फारहियान] जिनने ३६६ ई० से ४१४ ई० तक भारतमें भ्रमण किया था, पाटलिपुत्रके वर्णनमें लिखता है कि यहाँ प्रति वर्ष रथ-यात्रा होती है जो वर्षके दूसरे मासकी आठवी तिथि को निकलती है। उसमें चार पहिएके रथ होते हैं जो पाँच मजिलवाले घोसों से बने होते हैं तथा अर्द्धचन्द्राकार तम्बों पर ठहरे होते हैं। रथ ऊँचाईमें २० फिटके लगभग होता है, और पैगोडा-सा दिखाई देता है। उसके ऊपर श्वेत करमीरी दुशाला मढ़ा होता है, जो नाना प्रकारके रंगोंमें रंगा होता है। देवताओंकी भव्य मूर्तियाँ सोने-चाँदी और रफटिककी घन होती हैं। रथोंपर रेशमी ध्वजा और चाँदनी लगी होती है। चारों ओर बल्लियाँ लगती हैं। प्रत्येक रथमें एक बुद्ध और उसकी मेघामें बोधिमत्त्व होता है। रथयात्रामें बीस रथ जुते हैं। जो एक-से-एक सुन्दर, भङ्गीले

और न्यारे-न्यारे रंगके होतेहैं। निश्चित दिनपर आस-पासके गृहस्थी और यति इकत्रित होतेहैं। उनके साथ गाने-बजाने वाले चलतेहैं। वे रथ चारी-चारीसे नगरमे प्रवेश करतेहैं। इसीमे दो रात्रियां व्यतीत होजातीहैं। सारी रात्रिभर दिए और धूप जलतेरहतेहैं। ब्राह्मण-बौद्धोंको बुलालेजातेहैं तथा गाना-बजाना और पूजन होतारहताहै। प्रत्येक जनपद मे ऐसा ही होताहै। [गाइल्स, दि ट्रीवल्स ऑव फा शीन, पृ० ४७ उपाध्याय, गुप्त साम्राज्यका इतिहास भाग २, पृ० २३६] ऐसा ही रथोत्सव फाशीनने खोवानमे देखाथा। [गाइल्स, उपरोक्त, पृ० ५]

७. गुप्तयुगमें तीर्थयात्रा—

इस युगमें तीर्थस्थानोंमें जाना एक आवश्यक धार्मिक कृत्य था। तीर्थभूमिमे स्नान करनेसे स्नान करनेवालेके पाप धुलजाते और उसको पुण्यकी प्राप्ति होतीहै, ऐसी धारणा प्रचलित थी। किसी पवित्र नदीके किनारे या उसके आस-पास तीर्थस्थान सामान्यतः निश्चित किएजातेथे। शकुन्तलाका शचीतीर्थ इसी-प्रकारका तीर्थस्थान था, और ऐसे ही ये गंगा-यमुना तथा गंगा-सरयूके संगम थे। शकुन्तलाकी ग्रहशान्तिके लिए कएव सोमतीर्थ को जातेहैं। दूसरे तीर्थ थे—गोकर्ण, पुष्कर और अप्सरसतीर्थ। तमसाके किनारे तपस्वियोंकी भरमार थी, अतः वहां तीर्थस्थान बनगया। इन तीर्थोंमें एक बार स्नान करनेसे आत्माको पुनर्जन्मके चक्करसे मुक्ति और देवपद तथा देवशरीरकी प्राप्ति संभव होना समझाजाताथा। राजाके राज्याभिषेकके समय उसके अभिषेककेलिए तीर्थस्थानोंसे लापणग जलका प्रयोग होता-था। [उपाध्याय, कालिदासका भारत, भाग २, पृ० १६७] इस युगमें गंगा-यमुनाके प्रति अगाव श्रद्धा तथा शैव और

बैष्णव मतोंकी ओर विशेष मुकाबके कारण गगोत्तरी, यमुनोत्तरी, केदार और बद्रीनाथकी यात्रा बढचली ।

८. बाणभट्टके समय जात देना—

बाणभट्टका समय सातवीं शतीका पूर्वार्द्ध है । उस समय गुप्तकालीन संस्कृति पूर्णरूपसे विकसित हो चुकी थी । एक प्रकार से स्वर्णयुगकी वह संस्कृति उत्तरगुप्तकालमें अपनी संव्यावेलामें आगई थी और सातवीं शतीमें भी उसका बाह्यरूप भलीप्रकार पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित था । कला, धर्म, दर्शन, राजनीति, आचार, विचार आदिकी दृष्टिसे बाणके अधिकोश चल्लेख गुप्तकालीन संस्कृतिपर भी प्रकाश डालते हैं । [अमबाल, हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३] बाणके हर्षचरितमें तीर्थयात्राके सम्बन्धमें दो अत्यन्त महत्वपूर्ण वल्लेख आते हैं । हमारे उच्छ्रवाममें ग्रीष्मश्रुतुका वर्णन करतेहुये बाणने लिखा है—

हिमदग्धसकलकमलिनीकोपेनेव हिमालयाभिमुखी यात्रा-
 ११२७ [हर्षचरित पृ० ४६] यहाँ पर निदाघके वर्णनमें एक अर्थ तो यह है, कमलिनी-समूहको हिमसे दग्ध देव क्रोधित होकर [कमलिनी-कान्त] हिमालयकी ओर बदे । पर श्लेषसे एक अन्य अर्थकी ओर भी संकेत है । ग्रीष्मकालमें लोग हिमालयाभिमुखी [हिमालयकी ओर जानेवाली] यात्रा [तीर्थयात्रा] करते थे जो 'जात देना' कहलाती थी । किसी संकटसे बचनेके लिए लोग देवी-देवताओंका कोप-निवारण करनेकी इच्छासे लाल-फूलोंकी माला पहनकर जात देनेजाते थे । 'जातके लिए प्राचीन शब्द यात्रा था । यही 'जात देना' मुहावरा संस्कृतमें प्रयुक्त हुआ है, [यात्रामदात्] । संभवत बाण उस समयकी लोक-भाषासे इसका संस्कृतमें अनुवाद कर रहे हैं । अमबाल, हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३२]

बाण और उसके पश्चात् कई शताब्दियों तक इस प्रकारकी 'जात' तीर्थयात्रा हिमालयकी ओर भृगुतुंग, बदरिकाश्रम और नन्दादेवीके लिये चलतीथी । रूपकुण्डमें एक ऐसी जातके अवशेष मिलेहैं, जो वहांकी गाथाओंके अनुसार कन्नौजसे चली थी और रूपकुण्डमें हिमपातसे दबगई । आज तक उत्तरी गढ़वालमें नन्दादेवीकी जात चलतीहै जो नन्दादेवी-शिखरके नीचे पहुंचतीहै । जब उत्तर भारत पर मुसलमानोंका अधिकार होगया तो ऐसी जातोंके लिए प्रकट रूपसे चलना कठिन होगया ।

९. भृगुपतन—

प्रभाकरवर्द्धनकी मृत्युपर उसके भृत्यादिने क्या किया इसका वर्णन करतेहुये बाण हर्षचरितके पांचवे उल्लासमें लिखताहै:—

“केचिदात्मानं भृगुपुत्रवन्धुः केचित्तत्रैव तीर्थेषु तस्थुः ।”

कुछने अपनेको भृगुपतनसे गिरादिया और कुछ [जो आत्म-हत्याका साहस न करसके] वहीं तीर्थोंमें रहगए । केदारनाथ-शिखरपर भृगुपतनके लिए यात्राका प्रचार बाणके समय भी भलीप्रकार प्रचलित था । बाणके समय भी जो लोग गंगाकी हिमालयवर्ती उपत्यकामें तीर्थयात्राके लिये जातेथे, उनमेंसे कुछ उसी पवित्र क्षेत्रमें बसजातेथे । जात और भृगुपथके सम्बन्धमें आगे विस्तारपूर्वक कहाजाएगा ।

१०. -दक्षिणाभिमुखी तीर्थयात्रा—

'बाणसे शताब्दियों पहलेसे हिमालयाभिमुखी यात्राके समान दक्षिणाभिमुखी यात्रा भी चलपड़ीथी जिसका एक केन्द्र आन्ध्रप्रदेशमें श्रीपर्वत था । “बाणके समयमें श्रीपर्वतकी कीर्ति सर्वत्र फैल गईथी । वह तन्त्र-मन्त्र और और अनेक चमत्कारों का केन्द्र मानाजाताथा । दूर-दूरके लोग अपनी मनोकामना पूरी करानेके लिए श्रीपर्वतकी यात्रा करनेथे । सकल प्रणवि

मनोरथसिद्धिप्रीपर्वतः [हर्षचरित पृ० ७] ऐसा जन-विश्वाम या कि श्रीपर्वत के चारों ओर जलती हुई अग्निकी दीवार उसकी रक्षा करती थी। महाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें श्रीपर्वतका उल्लेख आया है और लिखा है कि देवीके साथ महा देव और देवताओंके साथ ब्रह्मा श्रीपर्वतपर निवास करते हैं। श्रीपर्वतकी पहचान श्रीशैलसे की जाती है, जो कृष्णानदीके दक्षिणीतटपर कुरनूलसे चयासी मीलपर ईशान कोणमें है। यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगोंमेंसे मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग है [प्रमचाल, हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ८-६]

११. मन्दिरोंका युग और तीर्थयात्रा—

उत्तर भारतके इतिहासमें चौथी शताब्दीसे लेकर बारहवीं शताब्दीतकके युगकी धार्मिक दृष्टिसे मन्दिरोंका युग कहा जाता है, जिसमें भारतके एक छोरसे दूसरे छोर तक मन्दिर-निर्माण की योजना फैल गई। हिन्दुस्थानमें आज जो सबसे प्राचीन मन्दिर मिलते हैं, उन सबका निर्माण इन्हीं ८०० वर्षोंके अन्तर्गत हुआ था। उत्तर भारतमें बारहवीं शताब्दीके अन्तिम वर्षोंसे मन्दिर-विनाशकी जो परम्परा आरम्भ हुई वह बीच-बीचमें कभी-कभी रुकती हुई १७६१ ई० तक चली आई। इस बीच मन्दिरोंका उतना निर्माण नहीं हुआ जितना विध्वंस हुआ। दक्षिण भारतमें मन्दिर-निर्माण की परम्परा सोलहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धतक चलती रही, यद्यपि मन्दिर-विध्वंस भी साथ-साथ होते रहे। विजयनगरके विनाशके पश्चात् मन्दिर-निर्माणका कार्य बहुत शिथिल हो गया।

अंग्रेजी-राज्यकालमें भारतमें अनेक मन्दिरोंका निर्माण हुआ, पर उनमें वह उच्चकोटिकी कला, कलाकारोंकी तन्मयता और भक्ति, अट्टा और आनन्दका मार्मिक भाव नहीं था जैसा कि

चौथी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतकके मन्दिरोंमें पाया-जाता है।

देवमूर्तियोंका निर्माण, उनके दर्शन और यात्रा, उनकी धूप-दीप-नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजा और उनकी सेवामें दक्षिणा चढ़ानेकी प्रथा अत्यन्त प्राचीन कालसे चलीआतीथी। ईसासे तीन शताब्दी पूर्व कौटिल्यने राजाओंका कोष बढ़ानेकेलिए मूर्तियोंकी स्थापना करने और उनके माहात्म्यका अतिरजित प्रचार करनेका विधान कियाथा। "एक बगीचेमें रातको एक वेदी बनादीजावे और उसपर देवता स्थापित करदियाजावे। यह बड़ा पुण्यस्थान है। इसमें देवता भूमि फोड़कर निकला है, इस तरह देवताओंके चैत्य (बगीचे) को प्रसिद्ध करे फिर उसका मेला लगाकर जनतासे धन बटोरे। जो पुरुष इसपर श्रद्धा न रखे उन को चरणाभूतके साथ थोड़ा-सा विष देवे जिससे उनका शिविर धूमे और देवताकी महिमा प्रकट हो। [कौटिल्य 'अर्थशास्त्र, अधिकरण ५, अध्याय २, सूत्र ४६-५१, पृ० ३७०]।

उस समय इन देवमूर्तियोंकेलिए मन्दिर भी बनेहोंगे। पर वे संभवतः काष्ठादि-निर्मित होनेके कारण हम तक नहीं पहुंच सके। कुशाणोंके समयकी अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ अब तक चली आईहैं। अवश्य उनकेलिए मन्दिर रहेहोंगे। हमारे सबसे प्राचीन मन्दिर महायानी बौद्धोंके चट्टानोंमें काटकर बनाएहुए चैत्यहैं जो काष्ठमन्दिरोंके अनुकरण पर बनेहोंगे। उन्हींके अनुकरणपर विष्णु, शिव और दुर्गाके चट्टान काटकर हिन्दु मन्दिर बने। बादामी मम्मलपुरम, एलौरा और एले-फैंटाके मन्दिर इसी प्रकारके हैं।

गुप्तोंने बड़ी धूमधामसे मन्दिर निर्माण आरम्भ कियाथा। उनके साम्राज्यके विनाशपर मन्दिर-निर्माणका कार्य रुका नहीं। कश्मीरसे लेकर तमिल प्रदेशतक, मार्तण्डमन्दिरसे लेकर कन्या-

कुमारी और रामेश्वरम् तथा सन्द्रपार अनुराधापुरतक हिन्दु मन्दिरोंकी जो शृंगला फैली उसने तीर्थयात्राको बड़ा प्रोत्साहन दिया और तीर्थयात्राने मन्दिर-निर्माणको ।

१२. मन्दिरों द्वारा कलाकारोंकी प्रोत्साहन—

धार्मिक महत्त्वके अतिरिक्त मन्दिरोंमें नगरों और गांवोंके सामाजिक जीवनकेलिए महत्त्वपूर्ण आकर्षण बनगया । प्राचीन कालमें निकटके क्षेत्रोंके आर्थिक जीवनका संचालन इनके हाथमें था । महत्सों-लाखों वास्तुकार और मूर्तिकारोंका व्यवसाय केवल मन्दिर-निर्माण और मूर्तिनिर्माण बनगया । इनके अतिरिक्त हजारों-लाखों धातुकारोंका व्यवसाय सोना, चांदी, ताम्बा पीतल या कासेकी मूर्तिया, पूजापात्र और अन्य उपकरण बनाना हागया । स्वर्णकारोंका मुख्य लाभप्रद व्यवसाय देव-मूर्तियोंकेलिए मुकुट और अलंकार बनाना तथा बस्त्रकारोंका मुख्य लाभप्रद व्यवसाय देवमूर्तियोंकेलिए सर्वोत्तम कौशेय-जरी और छीट बनाना होगया । मन्दिरोंमें निरन्तर अगणित दीपकों, हजारों मन धूप, फूलोंकी मालाओं, फूलों और बिल्व-पत्रों, बड़ा मात्रामे भोज्यपदार्थों तथा देवमूर्तिके स्नानके लिए नाना प्रकारके चूर्णोंकी आवश्यकता पड़तीथी । इनके अतिरिक्त कई मन्दिरोंमें प्रतिदिन गंगाजलसे देवमूर्तिको स्नान कराया जाताथा, जिसके लिए निरन्तर हरिद्वारसे मन्दिर तक विभिन्न पढ़ावोंपर जलवाहक नियुक्त रहतेथे । रामेश्वरम्में गंगोत्रीके गंगाजलका बड़ा माहात्म्य मानाजाताथा, जिसके लिए भट्ठालु धनिक हजारों रुपये व्यय करतेरहेहोंगे ।

मन्दिरोंकी पूजामें हजारों ब्राह्मण नियुक्त होतेथे । उनके अतिरिक्त मन्दिरोंमें नर्तकी, देवदासियाँ, गायकों, वादकों और अभिनय करनेवालोंका जमघट हुआकरताथा ।

कुम्हार, धोबी, नाई तथा अर्गाणत दूसरे सेवक सब मन्दिरोंके आश्रयसे पलतेथे। इतना ही नहीं मन्दिरोंकी गूँठ भूमिसे किसानोंका, मन्दिरोंके चराई क्षेत्रोंसे गौ आदि पशुओंका, मन्दिरोंके तालाबोंसे मछलियोंका मन्दिरके उपवनमें फूलपौधों और वृक्षोंका और मन्दिरमें तथा मन्दिरमार्गपर बखेरे जानेवाले अन्त-गुड़ और शर्करासे च्युँटीसे लेकर नाना प्रकारके पशुओं और पक्षियोंका कल्याण होताथा। यहां देवमूर्ति वास्तविक अर्थमें 'चराचर जगतके लिए कल्याणकारी बनजातीथी। 'सच्चेप में कहाजासकताहै कि हिन्दु मन्दिरोंमें जहां राजासोग भूमि आदि दान करतेथे, व्यापारियोंके संप बहुमूल्य भेंट चढ़ातेथे, वहां निर्धन छुद्र व्यक्तियोंको भी अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित करनेका अवसर मिलताथा। इन मन्दिरोंके द्वारा जनताके एक बड़े भागको स्थायी आर्जाविकया मिलतीथी, तथा सारे समाजका धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन कियाजाताथा। [सेन कल्चरल यूनिटी आव इन्डिया, पृ० ४३]

१३. धार्मिक मेले

दैनिक पूजाके अतिरिक्त विशेष पर्वोंपर मन्दिरोंमें मेले लगाकरतेथे जो व्यापारके अतिरिक्त तीर्थयात्राको प्रोत्साहन देतेथे। जिस तीर्थकी जितनी अधिक महिमा पुराणोंमें मिलती थी, उतनी ही अधिक वहांकी तीर्थयात्रा बढ़तीथी। गंगासटके मेले तो इस दृष्टिसे सबसे अधिक प्रचलित हुए। हरिद्वारसे गंगासागर तक तथा हरिद्वारसे लेकर बद्रीनाथ तक तथा सभी बड़े नगरोंको धार्मिक मेलोंने पनपाया है। हिन्दुस्थानके बृहत्स्थलपर एकके पश्चात दूसरे राजवंश आए और विनाशके पलमें त्वल्लित होएँ पर पुनःपुनः चली आतीहुई तीर्थयात्राकी परम्परा निरन्तर चलतीरही। देश-भरमें हिमालयसे समुद्रतट

तक फैलेहुये छोटे-बड़े मन्दिर सब एक श्रृंगारलामें बंधे थे । यात्री एकके पश्चात् दूसरेका दर्शन करते चलने लगे । मन्दिर मार्गमें टिकनेके लिए धर्मशालाका काम देते थे । वहाँ स्नानके लिए जल सोनेके लिए चटाई और भोजनके लिए प्रसाद मिलनेकी पूरी आशा रहती थी । इनके अतिरिक्त भजन, कीर्तन, कथाश्रवण और देवपूजन देखकर कृतार्थ होनेका अवसर भी मिलता था । इसीसे तो चलने में बड़े मेहमे कहा था—

अप्यन्यस्मिञ्जलधर ! महाकालमामाद्य कान्ते
 स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदस्येति भानुः ।
 कुर्वन्संध्याघलिपटद्वत शूलिन, श्लाघनीया—
 मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम् ॥
 पादन्यासकश्चितरसनस्तत्र लीलाबधूतै
 रत्नच्छायायारबचितवलिभिश्चामरैः, क्लान्तहस्ताः ।
 वेश्यास्त्वतो नक्षपदसुरान्प्राप्य वर्षाप्रविन्दु—
 नामोदयन्ते त्वयि मधुकरश्रेणि दीर्घान्कटाक्षान् ॥
 पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मंडलेनाभिलीनः
 सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः ।
 नृत्यारंभे हर पशुपतेरात्रिर्नागाजिनेच्छां
 शान्ताद्वेगविनमितनयन दृष्टभक्तिर्भवान्धा ॥

[मेघदूत, पर्व, ३४-३५-३६]

हे जलधर ! यदि महाकालके मन्दिरमें समयसे पहले तुम पहुंच जाओ, तो तब तक वहाँ ठहर जाना जब तक सूर्य आंसले ओमल न हो जायें । शिवकी सन्ध्याकालीन आरतीके समय नगाड़े—जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीरे गम्भीर गर्जनोंका पूरा फल प्राप्त होगा ।

वहाँ प्रदोष-नृत्यके समय पैरोंकी धुमकनसे जिनकी कटि-किङ्कणी बज उठती हैं, और रत्नोंकी चमकसे मिलमिल भूठोंवाली

चौरियां डुलानेसे जिनके हाथ थकवातेहैं ऐसी वेश्याओंके ऊपर जब तुम मावनके बुन्दाकड़े बरसाकर उनके नखचूतोंको सुख दोगे, तब ये भौरी-की-चंचल पुतलियोंसे तुम्हारे ऊपर अपनी लम्बी चितवनें चलायेंगी।

आरतोके पश्चात् आरम्भ होनेवाले शिवके तांडवनृत्यमें तुम तुरंतके लिये जपा पुष्पोंकी भांति फूलोद्भि संघाकी जलाई लियेहुये शरीरसे, वहां शिवके ऊंचे ठठे भुजमंडलरूपी वन-खंडको घेरकर छाजाना।

इससे एक ओर तो पशुपति शिव, रक्तसे भीगाहुआ गजा-सुरचर्म ओढ़नेकी इच्छासे विरत होंगे, दूसरी ओर पार्वतीजी इस ग्लानिके मिटजानेसे एकटक नेत्रोंसे तुम्हारी भक्तिकी ओर ध्यान देंगी। [अप्रवाल, मेघदूत, पृष्ठ १८१-८२]

१४. मेघका प्राचीन यात्रापथ—

कालिदासका मेघ प्राचीन यात्रापथपर चलता हुआ अलका तक पहुंचताहै। उसके मार्गमें वही युग-युगसे चलेआनेवाले प्राचीन तीर्थ आतेहैं जिनसे होकर कालिदासके समयके मध्य-भारतके यात्री बदरी-केदार पहुंचतेरहेहोंगे। रामगिरि, नर्मदा, दर्शाणदेश, विदिशा, उज्जयिनी (महाकाल), गम्भीरानदी, आकाशगंगा, देवगिरि, चर्मणवतीनदी, दशपुर, कुरुक्षेत्र, सरस्वतीनदी, कनसल, गंगानदी, हिमघवलित पर्वत, वह स्थान जहां शिलापर शिवके चरणचिन्ह हैं, कौवरन्ध्र, वह स्थान जहां त्रिविक्रम विष्णुका सांवला चरण सुशोभित हुआथा, कैलास, मानसरोवर, अलकापुरी। रेलोंके प्रचलनसे पूर्व तक यही यात्रामार्ग विशेष प्रचलित था।

१५. भक्तियुगमें उत्तराखण्डकी यात्रा—

प्राचीन कालसे चलीआतीहुई तीर्थयात्रामार्गसे साहसी लोग

बदरी-केदार तथा कैलास-मानसरोवरकी यात्रा सारे हिन्दुयुगमें करते रहे । महमूद गजनीने उत्तर भारत के जिन सैकड़ों मन्दिरों और तीर्थोंको लूटाथा उनमें कांगडामें वज्रेश्वरीका प्राचीन मन्दिर, जो कांगडादुर्गमें था, स्थानेश्वरमें चक्रवामिनका मन्दिर ब्रजमंडलमें मथुरा, महावन आदिमें मन्दिर, कन्नौजके मन्दिर, कालिंजरके मन्दिर और सोमनाथके मन्दिर मुख्य थे । उसने मन्दिरोंको लूटा और मूर्तियोंको नष्ट कियाथा, और पश्चिमी पंजाबको अपने साम्राज्यमें मिला लियाथा । लाहौरसे वसको सैनिक टोलियां उत्तरभारत के विभिन्न तीर्थोंको लूटने चली थीं । इन टोलियों को शाकम्भरी (अजमेर) के चौहान नरेश वीसलदेवने नष्ट कियाथा जैसा उसके दिल्लीके शिलालेखसे प्रकट होता है:—

आविन्ध्याआहिमाद्वैविरिचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसगान्
उद्गीर्णेषु प्रहर्ता नृपतिपुबिनिमत् कन्धरेषु प्रसन्नः ।
आर्यावत्तं यथार्थं पुनरपि कृतवान्स्लेच्छविच्छेदनाभिः ।
देव शाकम्भरीन्द्रो जयति विजयते वीसलो क्षोणिपालः ।
[शिवप्रसाद डब्राल, हुतात्मापरिचय, पृ० १]

१६. मन्दिरोंके विनाशका तीर्थयात्रा पर प्रभाव—

महमूद गजनी द्वारा मन्दिरोंके विनाशसे तीर्थयात्रा पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ा होगा । अपने ही सन्मुख अपने देवता-ओंकी मूर्तियोंको प्राणरहित निरे पत्थरके समान असमर्थ टुकड़े-टुकड़े किएजाते देखकर अनेक लोग तीर्थयात्रा और मूर्तिपूजासे विरत हुएहोंगे । उस युगके अनेक संतोंने भी तीर्थयात्राके विरुद्ध उपदेश दिए । विष्णुकी ग्यारहवीं शताब्दीके लगभग जैन माधु मुनि रामसिंहने इसी प्रकार प्रचार कियाथा । “जैनसाधु भी एक तीर्थसे दूसरे तीर्थ तक स्नान करतेफिरतेथे, तथा पुष्पादिका

पाठकरना पुण्यप्रद कार्य समझते थे। मुनि रामसिंहने कहा—
 'देवाल्लयोंमें पःपाश है, तीर्थोंमें जल, और सब पोथियोंमें
 काव्य भरा है। जो कुछ भी फूली-फली वस्तु दीखती है, वह सब
 इंधन होजाएगी। एक तीर्थसे दूसरे तीर्थ तक भ्रमण करनेवालों
 को कुछ भी फल नहीं होता, वे बाहरसे शुद्ध होगए पर आभ्य-
 न्तरिक दशा जैसी-की-तैसी ही रह गई। [पाहुड़ दोहा, (कारंजा
 जैन सीरीज, ३) दोहा १३५ पृष्ठ, ४१; (परशुराम चतुर्वेदी,
 उत्तरभारतकी संत-परम्परा, पृ० ५१-५२)] निर्गुण-सम्प्रदायके संतों
 ने तीर्थयात्रा और मूर्ति पूजाके संबंधमें अपना यही दृष्टिकोण
 रखा। यदि इनके समय तीर्थयात्राका प्रचार न होता तो इन्हें
 उसका विरोध करनेकी आवश्यकता न पड़ती। इससे सिद्ध है
 कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें और पीछे भी तीर्थयात्रा
 पूर्ववत् चलती थी।

१७. नए मन्दिरोंका निर्माण और तीर्थयात्रा—

शीघ्रही पुराने मन्दिरोंके स्थानपर नए मंदिर बनाए जाने
 लगे जिनका उल्लेख हम एपिग्राफिका इंडिकामें अनेक स्थानों
 पर पाते हैं। और तीर्थयात्रा अपने पिछले रूपमें अविच्छिन्न
 चलनेलगी। जिसमें भक्ति-मार्गके प्रचारने बड़ा योग दिया।

भक्तिकी धारा पहलेसे ही चलीआरही थी। मन्दिरोंने
 हिन्दुओंमें प्रेम और आनन्दकी धाराको तो अवश्य बहाया पर
 हिन्दुओंकी कुछ जातियां फिरभी इससे वंचित थीं। भक्तिमार्ग
 ने सभीको गले लगाया। उन्होंने जाति, लिंग, और वंशका भेद
 हटाकर सबकेलिए अपने सम्प्रदायोंमें मार्ग खोल दिया। फलतः
 विभिन्न सम्प्रदायोंने अपने जो तीर्थ निश्चित किए उनकी यात्रा
 बड़े उत्साहसे होनेलगी। जिन सम्प्रदायोंने तीर्थयात्राका निषेध
 किया, उनमें भी अपने सम्प्रदायके संतोंके जीवनसे जुड़े स्थानों

की यात्रा चलपड़ी। वैष्णव और शैव सम्प्रदाय वालोंको गंगा पहलेसे ही गंगाद्वार-हरिद्वारमें खींच लातीथी।

१८. शाक्तसम्प्रदायों द्वारा तीर्थयात्राको प्रोत्साहन—

महायानके साथ अनेक यान चलपड़ेथे जिनमें मययान और अयान मुख्य हैं। इन्हींका विकास हिन्दुओं की विभिन्न तांत्रिक द्वितियोंमें हुआ। तन्त्रोंने तीर्थयात्राका निषेध किया। साथ ही बेशिष्ट स्थानों पर मंत्र-साधन करनेसे तत्काल मंत्रसिद्धि की घोषणा भी की।

पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहापर्वणमस्तकम्।

तीर्थप्रदेशाः सिन्धूनां संगमः पावनं महत्॥

तद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरेः।

देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निर्जं गृहम्॥

आदि स्थानोंको शारदातिलक द्वितीय पटलमें शीघ्र मंत्रसिद्धि के लिए उचित स्थान बतायागया। समयाचारतंत्र द्वितीय पटलमें कहागया है—

अपस्थानानि देवेशि ! सिद्ध पीठानि यानि च।

कुब्जकार्तत्रके सप्तम पटलमें इन सिद्ध पीठोंकी गिनती इस प्रकार की गई है—

श्रूयतां भावधानेन सिद्धपीठं पवित्रते !

यस्मिन् साधनमात्रेण सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्।

भायावती, मधुपुरी, काशी, गोरक्षकारिणी।

हिगुला च महापीठं, तथा जालंधरं पुनः॥

ज्वालामुखी महापीठं, पीठं नगरसम्भवम्।

रामगिरिर्महापीठं, तथा गोदावरी प्रिये !

नेपालं, कर्णसुनरुच, महाकर्ण, तथा प्रिये

. आयोध्याञ्च, कुरुक्षेत्रं, सिद्धनादं, मनोहरम् ॥

मणिपुरं, हृषिकेशं, प्रयाग च तपोवनम् ॥
 बदरीञ्च महापीठं, अम्बिका अर्द्धनालकम् ॥
 त्रिवेणी च महापीठं, गंगासागरसंगमम् ॥
 नारिकेलञ्च बिरजा, उड्डीयानं महेश्वरि ।
 कमला, निमला चैव, तथा माहिष्मती पुरी ॥
 वाराही, त्रिपुरा चैव, वाग्मती, नीलवाहिनी ।
 गोधुनं, विन्ध्यगिरिः, कामरूपं कलौ युगे ।
 घंटाकर्णं, हयग्रीवो, माधवश्च सुरेश्वरि !
 क्षीरप्रसं, बैद्यनाथं, जानीयात् वामलोचने !
 कामरूपं महापीठं, सर्वकामफलप्रदम् ।
 कलौ शीघ्रफलो देविः कामरूपे जपः स्मृतः ।

इस प्रकार शाक्त तांत्रिकोंने भी बदरीनाथकी तीर्थयात्राको अलुण्ण बनाए रखा । केवल बदरीनाथ, माधावती, घंटाकर्ण, हयग्रीव ही नहीं, महानीजतंत्रके पंचम पटल में बदरी-केदार क्षेत्रके और स्थान भी सिद्ध पीठ माने गए हैं । उसमें अम्ब पीठोंके साथ यमुना पीठ, गंगाद्वार, कुशावर्त, विल्वक, नीलपर्वत (नीलकण्ठ) कलम्बकुब्ज (कुब्जाग्रक) भृगुर्तुंग, केदार, कर्णतीर्थ, कर्णाश्रम (कर्णप्रयाग), अगस्त्याश्रम (अगस्त्यमुनि), प्रह्लाद, घिंढारकवन, बदरीतीर्थ, आदिको भी सिद्ध पीठोंमें गिना गया है और उनकी देवियों और भैरवोंके नाम, गिनाए गए हैं । [महाचार्य, प्राणतोषिणी, पृ० ४४३ से ४४७]

इन सिद्ध पीठों में मंत्र-पुरश्चरण के आंतरिक दीक्षा लेना-देना भी सद्यफलदायी ठहराया गया । फलतः तांत्रिक शाक्तोंके साधक निरन्तर बदरी-केदार क्षेत्रकी यात्रा करते रहें और वहां मंत्रदीक्षा देते-लेते रहें और मंत्र-पुरश्चरण करते रहें । गढ़वाल-के समस्त मन्दिरोंमें, विशेषकर कालीमठ, तपोवन, सिमली, आदिबदरी आदि में हरगौरी, और माहिष्मदिनीकी जो अत्य-

न्त सुन्दर, दुर्लभ मूर्तियां मिलती हैं, वह इन्हीं शाक्तों की देन हैं। अनेक मंदिर, जो आज मुरयः वैष्णव मन्दिर कहे जाते हैं, प्रारंभमें शाक्त मन्दिर थे। और यही कारण है कि आदि बदरी, सिमली आदि मन्दिरोंमें आज प्रधान देवता नारायण होने पर भी हरगौरी और महिषमर्दिनी की मूर्तियां भारी संख्यामें पाई जाती हैं। [मेरा लेख, सिमलीके प्राचीन और विविध मंदिर, कर्मभूमि] जब वैष्णवधर्मेका अधिक प्रचार हुआ तो ये तांत्रिक शाक्त वामकेश्वरतंत्र और तुलानर्णवतंत्रके आदेशानुसार।

अन्तः शोक्ता बहिः शैवाः सभायां वैष्णवामताः
नानारूपधराः कौला विचरन्ति महितले ॥

कथनका पालन करते हुए यहां पहुंचेंगे और आज भी पहुँचते हैं। और उनका भेद मन्दिरके पुजारीपर तब खुला होगा जब उन्होंने वामावर्त प्रदक्षिणा की होगी और "शक्ति" जुटानेके लिए कहा होगा। बदरी-केदार क्षेत्रके अनेक तीर्थोंपर इस कार्यके लिए देवचोलियोंकी व्यवस्था थी। उनके रहनेके लिए घर बने थे। मन्दिरोंमें चढ़ाई हुई बालिकाएं और युवा होनेपर उनकी लड़कियां तो देवचोलियां बनती ही थी इनके अतिरिक्त अन्य देवचोलियां भी थी जिनका कार्य मन्दिरमें सेवा करना, होनाथा और जिन्हें गूँठ भूमि प्रप्त थी। कालीमठ, गोपेश्वर, तुंगनाथ और बदरीनाथमें भी अंग्रेजी राज्यकाल बहुत वर्षों तक "देवचोलियां" रखाकरती थीं। [गटकियसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्टस, खंड, ३ पृ० २३-२४;]

आज भी गढ़वाल शाक्तोंका गढ़ है। केदारखंड प्रान्तमें प्रत्येक तीर्थमें दरजनो देवियोंकी गणना की गई है। नन्दाकी जात आज भी चलती है जिसके लिए आज भी मनुष्य सत्यार्ग किए

जातेहैं, यद्यपि वनकी 'बलि' नहीं दीजाती। महिषबलि और 'धल' के मेले अभी तक चलतेहैं।

१९. शैव-सम्प्रदायों द्वारा बदरी-केदारयात्राको प्रोत्साहन—

शाक्तमत और शैवमत इन पर्वतोंमें प्राचीन कालसे चले-
प्रातेथे। हिमवानकी पुत्री पार्वती उमा ही शाक्तोंकी इष्ट देवी
इनी जिम्मेदार दोनों जन्मों—सती और उमा—की क्रीडास्थली
बदरी-केदार क्षेत्रमेंही थी। सतीदाह कनखलमें हुआ और
उमा-जन्म हिमवानमें। यहीं उमाका विवाह और कुमारकी
उत्पत्ति हुई और यहीं कैलास-शिखर पर शिवका तथा नंदा
शिखर पर उमाका निवासस्थान मानाजाताहै। और मार्कण्डेय
पुराणकी देवी-माहात्म्यकी क्रीडास्थलीभी यहीं प्रसीत होतीहै
जैसाकि हम पहले देखचुकेहैं। कालिदासने भी कुमारसंभवमें
हिमवान, उसकी राजधानी ओपधिप्रस्थ, गन्धमादन, मेरु और
कैलास सबका स्थिति गढ़वालके रुद्र-हिमालयमें मानीहै। [उपा-
ध्याय, कालिदामका भारत, भाग १, पृ० १०,]

यहीं महाभारतके अनुसार अर्जुनको किरात वैपधारी शिव
मिलेथे। मूल रूपमें शिव इन्हीं किरातोंके देवता रहेहोंगे
जिन्हें पहले आर्य घृणाकी दृष्टिसे देखतेथे और यद्यपि वैदिक
कालमें ही आर्योंने किरातोंके इस देवताको अपना कर उसे
अपना रुद्र बनालिया पर उसके वे विशेषण जो पहले आर्य
लोग घृणापूर्वक उसके साथ लगाचुकेथे, उससे चिपके ही रह गए।
बह पशुना पति, पथीना पति, पुष्टाना पति, वनना पति, वृक्षाणा पति
औपधीना पति, उधौर्धोपाक्रन्दयते पथीना पति, स्तेनाना पति
परिचरायारव्याना पति, तस्कराणा पति, गिरिचराय कुलुश्चाना
पति, आदि सब भी बना रह गया। [वाजसनेयी संहिता, शत-
रुद्रिय सूक्त (१६।१।६६)]

पर्वतोंके साथ शिवका सर्वत्र वैदिककालमें ही जुड़गया, यह हम पहिले देखचुकेहैं । महाभारतमें हिमालयमें शिवकी प्रतिष्ठा होचुकीथी । वाल्मीकि रामायण(बालकाण्ड ५५।१२-१३) के अनुसार विश्वामित्र शिवजीकी तपस्याकेलिए हिमालयमें गएथे । उत्तरकांड, १३।११ के अनुसार कुबेरने हिमालयपर शिवजीकी तपस्या कीथी । उत्तरकांड १६।८ के अनुसार हिमालयपर ही रावणने शिव-शैलको उखाड़नेका प्रयत्न कियाथा । उत्तरकांड ८७।१२ के अनुसार इसी पर्वतपर शिव क्रीड़ा करते-थे । इसके पश्चान् पुराणोंमें तो नंदरीकेदार क्षेत्रमें शिवका निवास-स्थान और शिवभक्तोंका बड़ा पहुंचकर शिवजीकी तपस्या करनेकी सैकड़ों कथायें हैं । और सारे परवर्ती साहित्यमें कैलास शिवका स्थायी स्थान मानागयाहै । ब्रह्मपुराणमें तो स्पष्ट कहागयाहै “नमो पर्वत लिंगाय” कैलासपर्वत ही जिसका लिंगरूप है, उसे प्रणाम । [मह्य, ३७।२]

२०. शिशनेदेवा—

ईसापूर्व द्वितीय शताब्दीमें याशुपतधर्म ऐतिहासिकरूपसे सारे भारतवर्षमें फैलचुकाथा । हिमालयमें इसमें बहुत पहिलेसे ही “शिशनेदेवा” : [लिंगपूजक] रहाकरतेर्य । शिलाओंपर जिनके अंकन घालाकार (cupshaped) वृत्तके अन्दर, वृत्तके रूपमें, विशाल शिशनोंके रूपमें, तथा ममकेन्द्र वाले पापाण वृत्तोंके रूपमें अल्मीड़ा-गढ़वालकी सीमापर चटेश्वरमें करनाकने प्राप्तकिएथे । [करनाक, रफ नोटस आन सम एनशिण्ट स्कलप-चरिंग ऐंड रीकूम इन कुमाऊं] । ये शिशनेदेवाः हिमालयसे दक्षिणके पठार तक फैलेथे ।

शिवका दूसरा रूप, जिसकी उपासना अपेक्षाकृत कम ही लोग करतेथे एक विलामप्रिय देवनाका रूप था । रामायण-

महाभारतमें इस रूपसे शिवका किरातोंके साथ संबंध था, और इसी जातिके किसी आदि देवताको आत्मसात् करनेके फल-स्वरूप शिवके इस रूपकी उत्पत्ति हुईथी। ब्रह्मांडपुराणमें शिव और ऋषिपत्नियोंका आस्थान आताहै। यह भी एक रोचक बातहै कि ऊपर जिस उद्धरणका उल्लेख कियागयाहै उसमें शिवको संबंध उत्तर दिशासे है। जिस वनमें शिवने ऋषि पत्नियोंको मुग्ध कियाथा वह देवदारु वृक्षोंका वना था और वे वृक्ष हिमालय प्रदेशमें ही मिलतेहैं। यहीं विष्णुने शिवको अपनी मायासे मोहित कियाथा। नीलमतपुराण नामक कश्मीरी ग्रंथ में कहागया है, कि कश्मीरमें कृष्णचतुर्दशीके दिन जब शिवकी विशेष पूजा होतीथी, शैव उपासक खूब आमोद-प्रमोद करतेथे और नाचने-गानेतथा गणिकाओंकी संगतिमें रातभर बितादेतेथे। [नीलमतपुराण श्लोक ५५६] देशके अन्य भागोंमें इस दिन भगवान शिवकी जो पूजा होतीहै, यह उसके बिल्कुल विपरीत है। संभवतः यह उस समयकी स्मृति है, जब इस प्रकारका आमोद प्रमोद उस देवताकी उपासनाका एक प्रमुख अंग था। जिसका अब शिवके साथ तादात्म्य होगयाथा। [यदुवंशी, शैवमत, पृ० १०६-१०]

२१. “किरात” से “केदार”-

केदार शब्दकी संस्कृतमें कोई संतोषजनक व्युत्पत्ति नहीं मिलती, इस बातकी ओर अनेक विद्वानोंका ध्यान गयाहै। स्टीवेनसनने लिखाहै शिवका प्राचीन नाम केदार प्रतीत होताहै जो आदिवासियोंमें प्रचलित रहाहोगा। इस शब्दको यद्यपि संस्कृत में ग्रहण करलियागयाहै, पर संस्कृत भाषामें इसकी कोई व्युत्पत्ति जेंचती नहीं है। ‘लिंग’ जिसे शिवका चिह्न मानाजाताहै उस प्रदेशसे ग्रहण कियागयाहै, जहां ‘केदार’ की

पूजा होती थी। पूनाके पास पुरन्दर पर्वतमालाका सबसे ऊँचा शिखर आज भी 'किदार' कहलाता है। [एटकिनसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, खंड २, पृ० ७२६-३०]

हमारा अनुमान है कि किरात और 'किदार' मूल रूपमें दोनों एक ही शब्द है और यही 'किरात' 'किदार' बन गया है।

२२. पाशुपत धर्मका प्रसार—

दो हजार वर्ष या उससे पहले ही हिमालयमें एक ओरसे दूसरी ओर तक पाशुपत धर्म फैल चुका था। हिमाचल प्रदेशके नमुँह नामक स्थानसे, जिसे हिमाचलकी काशी कहा जाता है सातवीं शताब्दीका ताम्रपट प्राप्त हुआ है जिसमें कपालेश्वरकी पूजाका उल्लेख है:—

“.....भगवतन्निपुरान्तरुम्य लोकालोकेरवररुम्य प्रणतानु-
कम्पितः सर्वदुःखक्षयकरुम्य कपालेश्वरे.....कपालेश्वरे-वाल-
चरु-सत्र-स्रग्-धूपदीप-दानाय.....” [कोर्पस टन्सक्रिपशनेरम
इंडिकारम, खंड, ३, XIV, पृ० २२६]

७०० ई० के लगभग ही लक्ष्मण्डल (लाखामण्डल) की प्रशस्तिसे भी यही सूचित होता है।:—

सर्गस्थितिलयहेतोर्विंशस्य (अष्ट) विष्णुरुद्राणां, मूर्तिश्रय
प्रदधते संसारभिदे नमो विभवे ॥

[एपिग्राफिका, इंडिका, I.P. १२]

आठवीं शताब्दीमें वैजनाथ (कांगड़ा) के विशाल शिव-
मन्दिर और उसकी दोनों प्रशस्तियां हिमालयमें पाशुपत धर्मके
विस्तारके निश्चित प्रमाण हैं। पहली प्रशस्तिमें 'दुर्गे-द्वारदा-
रिणि हरि प्रह्लादिदेवस्तुते, भक्तिमेवविधायिनी त्रिनयने.....
और दूसरी प्रशस्तिमें देवस्याहुतिलम्बटस्य परमा पुष्टिर्येवो

जायते । ताभिर्मूर्तिभिर्रष्टभिरवतु वो भूत्यै भवार्नाविमुः ॥
[एपिग्राफिका इंडिका, I.P. १०४]

छटी—सातवीं शताब्दी तक केवल केदारनाथ ही प्रसिद्धि न पाचुकाया वरन् भृगुपंथकी यात्रा पूरी प्रचलित होचुकीथी, जैसा हम पहले देखचुकेहैं । कयूरी अभिलेखोंमें गढ़वाल नरेशोंने अपनेलिए “परम माहेश्वर” शब्दका प्रयोग कियाहै । ललित-शूरके प्रथम ताम्र शासनमें “परम माहेश्वर, परम ब्रह्मण्य,” और द्वितीय ताम्र शासन में भी “परम माहेश्वर, परम ब्रह्मण्य” शब्दों का प्रयोग हुआहै । इसी प्रकार पट्टट के ताम्रशासन तथा सुभिक्षराजके ताम्रशासनमें भी इन्हीं शब्दोंका प्रयोग हुआहै ।

२३. वीरशैव—

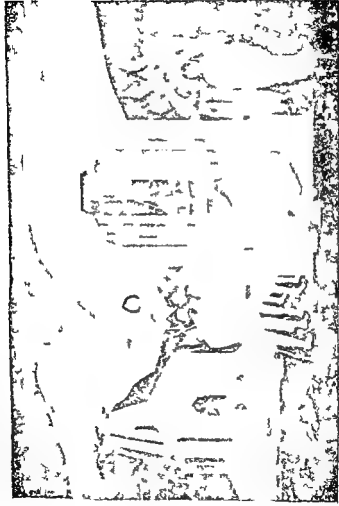
संभवतः गुप्त युग तक ज्योतिर्लिंगोंकी कल्पना होचुकीथी । शीघ्र ही केदारनाथ शैवोंका प्रधान तीर्थ बनगया । शैवोंमें सामान्य शैव, मिश्रशैव और “वीरशैव तथा लकुलीश शैव आदि सम्प्रदाय पायेजातेहैं । वीरशैव उन्हें कहतेहैं जो वीर, नन्दी, भृगी, वृषभ और स्कन्द, इन पांच गखावीरवरोंके क्षेत्रमें उत्पन्न अपनेको बतलातेहैं । ये अखिल जगत्का कर्ता, भर्ता, और हर्ता पंच ब्रह्मरूप शिवको मानतेहैं और उसकी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, यह पांच मूर्तियां मानतेहैं । वीर शैवोंके पंचाचार्य भगवानके इन्हीं पांच मुखोंसे उत्पन्न मानेजातेहैं । भगवानके ईशान मुखसे एक पंचवक्त्र गणेश्वर प्रकट हुए । इन्हीं गणेश्वरके वंशज वह वीरशैव हुए जो ‘भक्त’ कहलाए । ब्राह्मण वीरशैव “जगम” कहलाए और शेष वीर-शैव भक्त “शीलवना”, “वस्त्रिग” और पंचमशालि” कहलाए” [रामदास गौड़, हिन्दुत्व, पृ० ६६३-६४]

“वीरशैव मत पाशुपत मतसे अभिन्न है और कालानुसारही इसके नामोंमें भेद पड़ गया है। पौराणिक साहित्यसे यह पता लगता है कि अगस्त्य, दधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यशृङ्ग, उपमन्यु, व्यास आदि महर्षि शैव थे। व्यास-जीके लिए कहा जाता है कि उन्हें न केदारमें घटाकर्णजीसे पाशुपत दीक्षा ली थी जिनके साथ पीछेसे वे काशीजीमें रहने लगे। व्यास-काशीमें घटाकर्णजी लिंग धारण किए हैं। भारतमें अनेक प्राचीन मूर्तियां हाथमें उसी प्रकार लिंग धारण किए मिलती हैं जैसे वीरशैव उपासक हाथमें पूजा करनेके लिए लेता है। काशीमें विशालाक्षीदेवीके और पंद्रपुरमें विठोवाके, कोल्हापुरमें अम्बाबाईके, ‘तुलजापुरमें’ भवानीके और चारशीमें भगवन्तके मस्तकपर लिंग बना है। [रामदासगौड़, हिन्दुत्व, पृ० ६६५]

२४. वीरशैवोंके मठ—

“वीरशैवोंके पांच बड़े बड़े मठ हैं—कोलनुपाकमें सोमेश्वर, अवन्तिकापुरीमें सिद्धेश्वर, केदारमें रामनाथ, श्रीशैलमें मल्लिकार्जुन और काशीपुरीमें विश्वनाथ। काशीमें भगवान विश्वाराध्यका स्थान ‘जंगमवाड़ी’ के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन मठ हैं। इस मठके मल्लिकार्जुन जंगम नामके शिवयोगीको काशीराज जमनन्ददेवने विक्रम संवत् ६३१ में प्रचोविनी एकादशीको भूमिदान किया था। इस प्रकार यह साम्राज्यशासन लगभग पाने चौदहवीं सदीका है। ‘नेपालराज्य के भीतगांवमें काशी जंगमवाड़ी मठकी एक शाखा है। उस मठको भी जेष्ठ शुदी अष्टमी ६२६ में नेपालके महाराजा विश्वमल्लने मल्लिकार्जुन यतिको भूमिदान करके शिलापर उत्कीर्ण करा दिया है, जो उस स्थानमें है”। [रामदास गौड़, हिन्दुत्व, पृ० ६६६]

उत्तराखण्ड यात्रा दर्शन

श्री केदारेश्वर पञ्चायतन

“वीरशैव मत पाशुपत मतसे अभिन्न है और कालानुसारही इसके नामोंमें भेद पड़गया है। पौराणिक साहित्यसे यह पता लगता है कि अगस्त्य, दधीचि विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम ऋष्यशृंग, उपमन्यु व्यास आदि महर्षि शैव थे। व्यास-जीके लिए कहा जाता है कि उन्हें न केदारमें घटाकर्णजीसे पाशुपत दीक्षा ली थी जिनके साथ पीछेसे वे काशीजीमें रहने लगे। व्यास-काशीमें घटाकर्णजी लिंग धारण किए हैं। भारतमें अनेक प्राचीन मूर्तियाँ हाथमें वसी प्रकार लिंग धारण किए मिलती हैं जैसे वीरशैव उपासक हाथमें पूजा करनेके लिए लेता है। काशामें विशालाक्षीदेवीके और पंढरपुरमें विठोबाके, कोल्हापुरमें अम्बाबाईके, ‘तुलजापुरमें’ भवानीके और चारशीमें भगवन्तके मस्तकपर लिंग बना है। [रामदासगौड, हिन्दुत्व, पृ० ६६५]

२४. वीरशैवोंके मठ—

“वीरशैवोंने पाँच बड़े बड़े मठ हैं—कोलनुपाकमें सोमेश्वर, अचान्तिकापुरीमें सिद्धेश्वर केदारमें रामनाथ, श्रीशैलमें मल्लिकार्जुन और काशीपुरीमें विश्वनाथ। काशीमें भगवान विश्वाराध्यका स्थान ‘जगमवाडी’ के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन मठ है। इस मठके मल्लिकार्जुन जगम नामके शिवयोगीको काशीराज जगमन्ददेवने विक्रम संवत् ६३१ में प्रबोधिनी एकादशीमें भूमिदान किया था। इस प्रकार यह ताघ्रशासन लगभग पाँचे चौदहवीं वर्षोंका है। “नेपालराज्य के भीतगावमें काशी जगमवाडी मठकी एक शाखा है। उस मठको भी जेष्ठ शुदी अष्टमी ६२६ में नेपालके महाराजा विश्वमल्लने मल्लिकार्जुन यतिको भू-उपान करके शिलापर उकीर्ण करा दिया है, जो उस स्थानमें है”। [रामनाथ गौड, हिन्दुत्व, पृ० ६६६]

इससे स्पष्ट है कि विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दी में संभवतः इससे पहले ही से दक्षिणात्य शैव उत्तरभारतके शिव मन्दिरों पर अधिकार करने लगे थे। इन दानपात्रोंकी प्रमाणिकता यदि संदिग्ध भी हो तो बाणका लेख इस बातका अकाट्य प्रमाण है कि विक्रम की छठी-सातवीं शताब्दीतक दक्षिणात्य तांत्रिक उत्तर भारतमें फैल चुके थे।

२५. केदारनाथ-यात्राकी प्राचीनता—

प्राचीनकालमें ही केदारेश्वर तीर्थकी यात्रा शैवोंमें बड़ चली-थी और उसीके अनुकरण पर दक्षिणमें दक्षिण केदारेश्वरकी स्थापना हुई थी। “विश्वकोशकार कहते हैं कि, महीश्वरके दक्षिणमें दक्षिण-केदारेश्वरका मन्दिर प्रसिद्ध है। वहाँकी गुरु-परम्परामें श्री कंठाचार्य वेदान्तके भाष्यकार हुये हैं। महीश्वरके कालमुख शैव लकुलागम-समय नामक सिद्धान्तग्रन्थके अनुयायी हैं, और श्रीकंठाचार्य भी उसी सम्प्रदायके थे।”

[रामदास गौड़, हिन्दुत्व, पृ० ६६८]

गढ़वालके अनेक मन्दिरोंमें प्राचीन लकुलीश पशुपतोंके शिवलिंग मिलते हैं जिनमें लिंगको पूरा शिरनरूप देनेका प्रयत्न दिखाई देता है। ये ही सबसे अधिक प्राचीन शिवलिंग हैं और सूचित करते हैं कि शंकराचार्यसे पहले ही शैवों द्वारा केदार-यात्रा व्यापक रूपसे होने लगी थी। ऊखीमठ, केदारमन्दिर और गढ़वालमें अन्यत्र शैवाचार्योंकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ आज भी मिलती हैं, जो यहां शैवोंका प्रमुख गढ़ होना सूचित करती हैं।

२६. भागवतों द्वारा बदरी-केदार यात्राको प्रोत्साहन—

भागवत धर्म में विष्णु और उसके अवतारोंकी उपासना प्रचलित है। महाभारतमें कृष्णको बदरिकाश्रममें तपस्या करने वाले नारायण ऋषिका अवतार और आर्जुन की परकीर्ति—

श्रवणार वतलाया गया है, यह हम देख चुके हैं। नारायण का नाम वैदिक साहित्य में अनेक बार आया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक में भी नारायण की विभूतियों का वर्णन आया है। वैष्णव धर्म की नई लहर दक्षिणाय आचार्यों ने उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए व्यापक रूप से फैलाई थी। किन्तु उससे पहले भी भगवत् धर्मावलम्बी प्राचीन परंपराओं के अनुसार बदरी-केदार क्षेत्र की यात्रा करते रहे होंगे।

ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के बेसनगर (गवालियर) के शिलालेख से ग्रीक नरेश एंटियाक्लिडस के राजदूत हेलियोडोरा का भगवत् धर्मावलम्बी होना, तथा उसके द्वारा 'देवदेव वासुदेव' के नाम पर गण्डध्वज का निर्माण किया जाना सिद्ध होता है। उसी ईसापूर्व दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध बैयाकरण पार्तजलि से पता चलता है कि उनके समय कोई नाटक खेला जाता था जिसमें कृष्ण द्वारा कसका चषा किया जाना दिखाया जाता था। और उस समय तक यह घटना बहुत प्राचीन होगई थी, जैसा कि उनके भाष्य के अन्तर्गत आए हुए 'चिरहते कसे' वाक्य से विदित होता है। ईसापूर्व चौथी शताब्दी में मेगस्थनीज तथा एरियन नामक ग्रीक लेखकों के लेखों से पता चलता है कि हेराक्लीज को शौरसेन वंशवाले बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे। उक्त वंशवालों ने 'मेथोरा' और 'क्लेडसोबोरा' नामक दो बड़े नगर थे और इनके प्रदेश से होकर 'जोबारे' नदी बहती थी। डा० भांडारकर ने उक्त नामों में हेराक्लीज को 'हरिदुल' या 'वासुदेव' तथा शौरसेन को 'मात्स्य' समझा है। और मेथोरा को 'मथुरा' क्लेडसोबोरा को 'कृष्णपुर' और जोबोर को 'जमुना' माना है। [भांडारकर, वैष्णवविष्णु, शैविष्णु छंद मांडनर रिलिजस मिस्ट्रस, पृ० ४१; (परशुराम चतुर्वेदी, वैष्णव धर्म,

२७. बदरिकाश्रम-कथा और कौटल्य—

इसी ईसापूर्व चौथी शताब्दीमें कौटल्यने अर्थशास्त्रमें लिखा है, “गदात् दम्भोद्भव भूतावमानी” [अहंकारके कारण चराचर-का अपमान करनेवाला दम्भोद्भव मारा गया। [अर्थशास्त्र, १।६ सूत्र १२] महाभारत [उद्योग पर्व ६६।३४-३८] के अनुसार दम्भोद्भवको बदरिकाश्रममें नर-नारायण ऋषियोंने मारा था। कौटल्यने बदरिकाश्रमका उल्लेख नहीं किया है, पर उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि वे बदरिकाश्रममें उक्त घटनाके होनेकी कथासे परिचित अवश्य थे।

२८. पाणिनिका बदराश्रम—

ईसापूर्व पांचवीं शताब्दीमें पाणिनिने कर्क्यादि गणमें मघी-प्रस्थ, मरूरीप्रस्थ, कर्कुप्रस्थ, शमीप्रस्थ, मरीरप्रस्थ, कटुकप्रस्थ, कुवलप्रस्थ और बदरप्रस्थका उल्लेख किया है। ज्ञात होता है कि प्रस्थान्त नाम मूलमें हिमालयके प्रदेशमें थे, जहांसे आर्योंकी किसी शाखाके साथ ये कुरु जनपदमें लाये गये। [अप्रवाल पाणिनिकालीन भारत, पृ० ८१] पाणिनिने बदरिकाश्रमका उल्लेख नहीं किया है, पर उनका द्वारा बदरप्रस्थके उल्लेखसे स्पष्ट है ईसापूर्व पांचवीं शताब्दीमें कुरु जनपदमें बदरप्रस्थ (बदरिकाश्रम) के अनुकरणपर स्थानोंके नाम रखे जाने लगे थे।

पाणिनिके समय तक भगवत धर्म जिसमें वासुदेवअर्जुन या नर-नारायणकी उपासना होती थी व्यापक रूपसे मचलित हो-चुका था। पाणिनिका “वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन”, ४।३।६८ सूत्र इसका साक्षी है। वासुदेवको इष्ट माननेवाले वासुदेवक और अर्जुनको इष्ट माननेवाले अर्जुनक कहलाते थे। नर-नारायणकी पूजा ‘नारायणीय धर्म’ कहलाती थी, जिसका विशद वर्णन महाभारतके शान्ति पर्वमें है। वासुदेव कर्ण और अर्जुन

नारायण और नरके अवतार माने गए । वासुदेव कृष्णक परिवार-कल्पनाका दूसरा स्वरूप और भी अधिक लोकव्यापी एवं स्थायी हुआ । उसमें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्धको मिलाकर चतव्यूह और साम्बको जोड़कर पंच वृष्णिवीरोंकी कल्पना पूर्ण हुई जो पांच रात्र धर्मका आधार है । पतंजलिके समय तक कृष्णके [नारायणश्रृंगिके] अवतारत्व और उनकी जीवनलीलाओंका पूर्ण प्रचार हो चुका था । पतंजलिने "संज्ञा-चैवा तत्र भवतः" लिखकर वासुदेवको विष्णुका स्वरूप माना । [अप्रवाल पणिनिकालीन भारत पृ० ३५२-५३]

२९. मौर्य-शुंगकालमें भागवतधर्म—

पतंजलिके समय तो रामलीलाओंके समान कृष्णलीलाएँ होने लगी थी, जिनका उल्लेख महाभाष्य ३।१।२६, वार्तिक १५ में है । भागवत धर्म माननेवाले पुरुष "भागवत" और नारियाँ "भागवती" कहलाती थी । पाणिनिसे सौ वर्ष परचात्, ईसापूर्व चौथी शताब्दीके अर्थशास्त्रमें कृष्ण और कर्मके उपाख्यानका तथा अप्रतिरथ विष्णुके प्रासाद या देवमन्दिरके निर्माणका उल्लेख है ।

नगरी, चित्तौड़के पास प्राचीन माध्यमिकामें, ईसासे दूसरी शताब्दी पूर्वकी नारायणवाटिकाके अवशेष पाए गए हैं जिसके शिलालेखमें संकर्षण वासुदेवको सर्वेश्वर अर्थात् अन्य सभ देवोंसे ऊपर (ग्रेष्ठ) कहा गया है । ये मौर्य-शुंग-युगके प्रमाण हैं । किंतु इस बातकी पर्याप्त सूचना देते हैं कि मौर्यकालसे सौ-दोसौ वर्ष पूर्व भागवतधर्मका व्यापक आन्दोलन अस्तित्वमें आ चुका था, जिसने भारतके धार्मिक रंगमंचपर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया । [अप्रवाल पणिनिकालीन भारत, ३५४]

३०. बदरिकाश्रम यात्राकी अति प्राचीन परम्परा—

कीर्ध, प्रियरसन, भांडारकर, वेवर आदि विद्वानोंकी भी यही धारणा है कि भागवत धर्मकी प्रतिष्ठा पाणिनिसे पूर्व होचुकीथी, और अगली एक-दो शताब्दियोंमें उसका पूर्ण विकास और प्रचार होचलाया। इस भागवतधर्मके मूलाधार थे नर-नारायण, जिनके आश्रम बदरिकाश्रममे थे। इसलिए यह मानाजासकता है कि महाभारतकालसे चलीआनेवाली बदरिकाश्रमकी यात्रा पाणिनिके समय तक और उसके पश्चात् भी पूर्ववत् चलतीरही।

महाभारत ग्रन्थका समय ईसापूर्व सातवीं शताब्दीसे लेकर ईसापूर्व तीसरी शताब्दी तक मानाजाताहै। महाभारत ग्रन्थ निर्माणसे पहलेही बदरिकाश्रम आदि तीर्थ प्रख्यात होचुकेथे और उनकी यात्रा हुआकरतीथी। पांडव यहां नये स्थानोंका अन्वेषण करने नहीं गएथे, तीर्थयात्रा करनेगएथे।

३१. गुप्तकालमें बदरी-केदार-यात्रा—

गुप्तयुगमें, जब भागवतधर्ममे नवीन उत्साह दिखाई दिया, गरुड-ध्वजोंकी स्थापना कीजानेलगी, मन्दिर-द्वारपट्टोंपर गंगा-यमुनाकी मूर्तियां खुदनेलगीं और गुप्त सम्राट अपनेको भक्ति और गर्वसे 'परम भागवत' लिखनेलगे, तब भागवतधर्मके मूलाधार नर-नारायण के आश्रम और गंगा-यमुनाके स्रोतों तक तीर्थयात्राको नवीन उत्साह प्राप्त हुआहोगा। इस युगमें गढ़वालमे बनेहुए अनेक मन्दिर और दुर्लभ तथा अति सुन्दर मूर्तियां, जो आज तक बच सीं हैं, प्रमाणित करती हैं कि वह युग बदरी-केदार क्षेत्रकी तीर्थ यात्राका महान युग था, और इस यात्राका पुण्यलाभ कालिदासने अपने यक्षकोभी दियाथा।

३२. सिद्ध और गन्ग तथा बदरी-केदार-यात्रा—

योगियोंकी परम्परा बहुत प्राचीन कालसे चलीआती है और योगसाधनाका अस्तित्व किसी न किसी रूपमें लगभग वैदिक युगसेही मानाजाताहै। 'नस कालके ब्राह्मण लोगोंके विषयमें कहागयाहै कि उनमें से कई-एक रुद्रकी उपासना करते थे तथा प्राणायामकी भी बहुत महत्त्व देतेथे। उनके ध्यानकी साधना वर्तमान योगाभ्याससे बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी। [त्रिगुण, गोरखनाथ ऍड दि कनफटा योगीज, पृ० २१२-३]। उसमें राजयोगके प्रारम्भिक रूपका भी आभास मिलताहै। अपने शरीरके विभिन्न अंगोंपर प्रभुत्व जमाकर उनपर प्राप्त विजयद्वारा प्राकृतिक शक्तियोंकी भी बशमें लाना उस समय संभव समझाजाताथा। ऋग्वेदमें हमें 'केशी' तथा 'मुनि' लोगोंके जो वर्णन मिलतेहैं, उनसे तपस्वियों वा प्रतशील साधकोंके आचरण एवं वेपभूषाके संबंधमें हमें बहुत-कुछ पता चलताहै और उनके आधारपर अनुमान होनेलगताहै कि ऐसे लोग कदाचित्त शिवोपासक भी रहेहोंगे तथा उनमें और आधुनिक कालके योगियोंमें कोई बहुत बड़ा अन्तर न रहाहोगा। वे लोग उस कालमें लम्बे-लम्बे बाल च जटा धारण करतेथे, धुनी रमातेथे, किमी विपतुल्य वस्तुको स्थायाकरतेथे, मटमेंले पीले वस्त्र लपेटतेथे, अपनी साधना द्वारा वायुमें ऊपर उठ जातेथे तथा रुद्रवत्न रहाकरतेथे। [रघुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारतकी संत-परम्परा, ५५-५६]

नाथ-योगी सम्प्रदायवाले 'आदिनाथ' या शिवजीको अपने सम्प्रदायका प्रवर्तक बतलातेहैं। मराठा कवि ज्ञानेश्वरने गीताकी ज्ञानेश्वरी टीकामें लिखाहै, क्षीरमागरके नटपर शिवजी एक बार पार्वतीजीके वानमें ज्ञानका उपदेश कररहेथे। उस समय

ीर समुद्रमें एक मत्स्यके पेटमें गुप्त रूपसे रहनेवाले मत्सेन्द्र-
नाथने हम ज्ञानको सना। मत्स्यगुप्त पर्वतपर हाथ-पैर-हीन
गौरंगनाथ मत्सेन्द्रनाथके दर्शनसे आरोग्य होगए। मत्सेन्द्र
नाथने गुरु गोरखनाथको ऐसी विद्या दी जिससे विद्ययोपभोगकी
अन्ध भी पास नहीं आसकती। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ
वपयवासनाओंको जीतकर योगके द्वारा परम योगीश्वर पदको
प्राप्त हुए। [ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वरी, अध्याय ८] ज्ञानेश्वरका
कहना है कि गोरखनाथके शिष्य गौरीनाथ, उनके शिष्य
निवृत्तिनाथ (ज्ञानेश्वरका बड़ा भ्राता) तथा निवृत्तिनाथके शिष्य
स्वयं ज्ञानेश्वर हुए।

गोरखनाथका मत विभिन्न नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। हटयोग-
प्रदीपिकाकी टीका (१-५) में इसे नाथसम्प्रदाय कहतेहुए लिखा-
है—‘आदिनाथ सर्वेषां नाथानां प्रथमः, ततो नाथसम्प्रदायः
प्रवृत्त इति नाथसम्प्रदायिनो वदन्ति।’ नाथसम्प्रदायवालोंका
कहनाहै कि नाथसम्प्रदायके प्रवर्तक आदिनाथ (शिवजी) थे।
गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० १२ में इसे ‘सिद्धमत’, पृ० ५ में सिद्ध-
मार्ग’, पृ० २१ में ‘योगाचार्य’, पृ० ५८ में ‘योग सम्प्रदाय, पृ० १८
में ‘अवधूतमत’ और पृ० ५६ में ‘अवधूतसम्प्रदाय’ आदि नामों
से पुकारागयाहै।

इस मतके योगमत और योगसम्प्रदाय नाम तो मर्यादक ही
हैं, क्योंकि इनका मुख्य धर्म ही योगाभ्यास है। अपने मार्गको
ये लोग सिद्धमत या सिद्धमार्ग इसलिए कहतेहैं कि इनके मतसे
नाथ ही सिद्धहैं। अठारहवीं शताब्दीके अन्तिम भाग में
काशीके बलभद्र पंडितने इसे संक्षिप्त करके सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह
नामक ग्रन्थ लिखाया। इन ग्रन्थोंके नामसे पता चलताहै कि
बहुत प्राचीन कालसे इस मतको ‘सिद्धमत’ कहाजारहाहै।
[इजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ-सम्प्रदाय पृ० १]

गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० १८ में 'अस्माकं मतं त्ववधृतमेव' कहकर इसी नाथ-सिद्धमतको अवधृतमत भी कहा गया है। कापालिक, औघड, और कनफटोंका मतधर्मी अवधृतों और नाथोंसे जोड़ा जाता है। 'नाथपयियोंमें बहुतमे लोग 'औघड' या 'औघडपथी' भी कहलाए। ये लोग संभवतः पाशुपत गैवों तथा कापालिकों द्वारा अधिक प्रभावित हुए और इसी कारण इनकी माधना व रहन-सहनकी अनेक बातें कुछ विचित्र-सी दीखपड़ती थीं। इनके स्तोत्रों तथा कोई न कोई हकीम लिखे रहने तथा चमत्कारिक दृश्य दिखलाकर लोगोंपर अपना प्रभाव डालते फिरनेकी प्रवृत्तिने इन्हें निम्नश्रेणीके साधकोंमें ला दिया है। और इनमेंसे अधिकतर अब केवल घृणा व भयकी दृष्टि से देखे जाते हैं। परन्तु बहुतसे औघड ऐसे भी मिलते हैं, जो सन्तमत्त द्वारा प्रभावित हो चुके हैं और जिनकी माधना नाथ-पंथके अनुसार बहुत कुछ पूर्ववत् चलती है। [परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारतकी संत परम्परा, पृ० ६६ टि०]

गोरखनाथका समय ईसाकी दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग प्रायः माना जाता है। पर गोरखनाथसे पहले सिद्धोंकी परम्परा ८ वीं-६ वीं शताब्दी तक जाती है।

सरह आदिम सिद्ध हैं और वह पालवशीय राजा धर्मपाल (ई० ७६८-८०६) के समकालीन थे। इसलिए उनका समय आठवीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध समझना चाहिए। हम ब्रजयानकी उत्पत्तिको छठी शताब्दीसे पूर्व और सरह आदिके कारण आठवीं शताब्दीसे बाद भी नहीं मान सकते। सरह उन चौरासी सिद्धोंके आदि पुरुष हैं, जिन्होंने लोकमापामें अपनी अद्भुत कविताओं तथा विचित्र रहन-सहन और योग-क्रियाओंसे ब्रजयानको एक सार्वजनिक धर्म बना दिया था। इससे पूर्व वह, महायानकी भाँति, संस्कृतका आश्रय ले गुप्तराज्यसे फैल-

रहा था। सरहसे पूर्वकी एक शताब्दी में हम साधारण मन्त्र-यान और वज्रयानका संधिकाल मान सकते हैं। आठवीं शताब्दी से वज्रयानका जोरोंसे प्रचार होने लगा। तबसे मुसलमानों के आने तक यह बढ़ताही गया। [राहुल, पुरातत्व-निबन्धावली, पृ० १४७]

आठवीं-नौवीं शताब्दीमें सिद्धोंका प्रचार भारतके अनेक भागोंमें फैल गया और जब सिद्धोंमें नाथपंथ उत्पन्न हुआ और गोरक्षनाथने पुरानी प्रथाएं हटाकर त्याग-तपस्या और योगका प्रचार किया तो यह सुचारु हुआ। असःनाथ-पंथ भारतमें दूर दूर तक श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाने लगा।

“मुसलमानोंके प्रहार और अपनी भीतरी निर्वलताओंके कारण बौद्धधर्म विलीन होने लगा। उससे शिक्षा ग्रहणकर आत्मरक्षार्थ नाथपंथ धीरे-धीरे अनीश्वरवादी से ईश्वरवादी होगया। कधीरके समान वही एक एक ऐसा पंथ था, जिसकी दाणियों और सत्संगोंका प्रचार सर्वसाधारणमें अधिक था। जिसप्रकार बड़ौदा, इंदौर, कोह्लापुर तथा कुछ पहले झांसी और तंजोर तक फैले छोटे-छोटे मराठा राज्य एक भूतपूर्व विशाल मराठा-राज्यका साक्ष्य देते हैं, उसी प्रकार आजभी काबुल, पंजाब, युक्तप्रान्त, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तक फैली नाथपंथकी गहियां नाथपंथके विशाल विस्तारको बतलाती हैं। यह विस्तार वस्तुतः उन्हें अपने चौरासी सिद्धोंसे, पैतृक संपत्तिके रूपमें मिलाया। [राहुल, पुरातत्व-निबन्धावली, १६१]

३३. गढ़वालमें सिद्ध-नाथोंकी क्रीड़ाभूमि—

• सिद्धोंके ग्रन्थोंमें तीर्थयात्राका वर्णन आता है। ये शिव और देवीमन्दिरोंके दर्शनार्थ जाते हैं। बालाजी और

हिगुलाजके दशन विशेषतः करते हैं। साथही गङ्गाखण्ड और कायतीर्थकी बातेंभी करते हैं।

सिद्ध और नाथोंकी गढ़वाल में अवश्य खीडाभूमि रही है। किसी समय उन्होंने गढ़वालके अधिकांश मन्दिरोंपर अधिकार कर लिया था। गढ़वालके घुरदक्षिणमें भावर और गंगा सलाणमें भरोचाटीवक गाव-गाव में, तथा नदियोंके 'सीत', 'ऊँचे-ढाहों' और अन्य स्थानोंमें सिद्धबाबाके मन्दिर या स्थान आजतक मिलते हैं। इन प्रदेशोंमें भूमिया प्रायः देवता जो गढ़वालके अन्य सभी भागोंमें गाव गावमें मिलता है, नहीं मिलता। भावरके वनोंमें ग्वाल सदासिद्ध बाबाकी मनीती मनाते हैं और वन काटनेवाले पहले सिद्धबाबाकी "सिरणी" करते हैं। [मेरालेख, भोरोचाटीकी गाथा, कर्मभूमि, २१ मई ५६]

३४. गढ़वालके मन्दिरोंपर नाथोंका अधिकार—

श्रीनगर पहुँचते ही हमें मन्दिरोंपर नाथोंका अधिकार मिलता है। गढ़वालके अधिकांश बड़े मन्दिरोंपर, श्रीनगरमें कमलेश्वर, गोपेश्वर, देहरीमें बृद्धाग्नेदार और उत्तरकाशीके विश्वनाथ मन्दिर आदिपर नाथोंका अधिकार आजतक चला आता है। किसी समय इनका अधिकार प्रायः सभी मन्दिरों पर था। मन्दिरके शिखरके नीचे कुहलधारी शिवकी या आदिनाथकी मूर्ति श्रीनगरमें कमलेश्वरके मन्दिरमें, मिमलीके नारायण मन्दिरमें, तपोवनके बड़े मन्दिरमें, आजभी मिलती है, जो इस बातका प्रमाण है कि ये मन्दिर कभी नाथोंके अधिकारमें थे। इन्हींके अनुकरण पर गढ़वालमें पीछेके वने मन्दिरोंके शिखरके नीचे इसी प्रकारकी कुहलधारी आदिनाथकी शिरोमूर्ति लगी मिलती है। ऐसी मूर्तियाँ श्रीनगरमें जमालयन्धुओंके मन्दिर पर, त्रिगुनीनारायणके मन्दिर पर

और यमनोत्तरीसे पहले डंडेलगांवके पासके मन्दिरमें मिलतीहैं। [मेरे लेख, तपोवनके पास प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री-कर्मभूमि १ जनवरी, ५७, सिमली के प्राचीन और विचित्र मन्दिर, कर्मभूमि, ३० अप्रैल, ५७, तथा कलाकारोंका केन्द्र, श्रीनगर, कर्मभूमि २७ नवम्बर, ५६]

कुंडलधारी शिवकी मूर्तियां गोरखनाथसे पहलेसे चली आतीथीं, जैसा कि एलोरागुफाके कैलास-शिव-मन्दिरमें एक महायोगीकी कुंडलधारी मूर्तिसे प्रकट होताहै। पर इसका व्यापक प्रचार नाथोंके समयही हुआ।

३५. गढ़वालमें डल्या नाथ—

नाथोंका हम जिलेमें बड़ी संख्यामें प्रवेशका एक और प्रमाण अनेक गांवोंमें उनकी उस संतानका मिलनाहै जो 'डल्या', 'ओल्या' या नाथके नामसे प्रसिद्ध हैं। अबभी 'नाथजी ! आदेश' कहकर इनको सम्मान प्रकट कियाजाताहै। देवलगढ़में सत्य-पीरका मंदिरहै। नाथ-सम्प्रदायके प्रमुख नाथोंमें सत्यनाथका वल्लेख मिलताहै। पन्द्रहवीं शताब्दीके अंतिम वर्षोंमें सत्यनाथ और उसके शिष्य नागनाथ नामक दो महत्वाकांक्षी नाथ-योगी गढ़वाल और चम्पावत (अल्मोड़ा) पहुंचेये। नागनाथके परामर्शसे चम्पावत-नरेशने चांदपुर-गढ़ीके राजा अजयपाल पर आक्रमण करके उसका राज्य छीनलियाथा। इसलिए अजयपाल सत्यनाथके पास देवलगढ़ पहुँचा। सत्यनाथके प्रयत्नसे अजयपाल और चम्पावत-नरेशमें संधि होगयी और अजयपालको उसका राज्य वापिस मिलगया। अजयपालने सत्यनाथके मन्दिरको गूँठभूमि दी। [रतूड़ी, गढ़वालका इतिहास, पृष्ठ ३६४-६५ तथा पोल्टे, कुमाऊंका,

इतिहाम, पृ० २५१, २५२, २५३]। इससे गढ़वालमें नाथोंकी प्रतिष्ठा और प्रभुत्व बढ़ गए।

२६. दक्षिणात्य आचार्य और बदरी-केदार क्षेत्रकी यात्रा—

महाभारतकालमें ही दक्षिणमें श्रीपर्वतपर ब्रह्मा, शिव, देवी और अन्य देवताओं की स्थिति की कल्पना होचली थी, [वनपर्व, तीर्थयात्रापर्व, ८६।१६-१७] आगे चलकर वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगका स्थान माना गया। इसकी आरम्भिक शताब्दियों में ही श्रीपर्वत और दक्षिणके अन्यस्थान अपने तंत्र-मंत्र यन्त्रादिकी मिद्धियोंके लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे होंगे। वाणके समय तक ये दक्षिणात्य 'सिद्धपुरुष' उत्तर भारतमें छागए थे और यह माना जासकता है कि उन्होंने अनेक देवी और शिवमन्दिरों पर अधिकार करलिया था, क्योंकि शिव मन्दिरोंपर ब्राह्मण अपना अधिकार नहीं रखते थे। और आज भी सारे देशके शिवमन्दिरोंमेंसे अधिकांश पर या तो अब्राह्मण जतियोंका अधिकार है अथवा उन जातियोंका जो पहले ब्राह्मण नहीं मानजाती थी और कुछ ही शताब्दियोंसे अपनेको ब्राह्मण कहलाने लगी हैं। १८८२ में एट किर्त्तमिनने लिखा था कि कुमाऊँ कर्मरतरी के शिवलिंग वाले मन्दिरोंके पुजारी या तो गुसाई, नाथ आदि मन्यामी वर्गके होते हैं, अथवा रसिया-ब्राह्मण। इनमें से कई अपना संबंध दक्षिणसे जोड़ते हैं। [हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ग्राइड २, पृ० ७३४]

२७. गढ़वालके मन्दिरोंमें श्री शंकराचार्यका संबंध—

जोशीमठ, बदरीनाथ, केदारनाथ, उत्तरमुराही, गंगोत्तरी और यमुनाोत्तरी, इन एक मठ और चार धामोंकी प्रतिष्ठाका संबंध श्री शंकराचार्यसे जोड़ा जाता है। और कहाजाता है कि

शंकराचार्यने जोशीमठ, बदरीनाथ और केदारनाथमें अपने शिष्य तथा दक्षिणके ब्राह्मण राजाओंकी नियुक्ति कीथी ।

शंकराचार्यकी जीवनीके संबंधमें संस्कृतमें कमसे कम १६ ग्रन्थ हैं, जिन सबके नामके अन्तमें प्रायः विजय आताहै । इनमें शंकरदिग्विजय, शंकरविजय, शंकरविजयसार, शंकर-दिग्विजयसार, शंकरविजयकथा, प्राचीन शंकरविजय, बृहत्त शंकरविजय, शंकरविजयविलास, आचार्यदिग्विजय, शंकर-विजयविलास काव्य, शंकराभ्युदय, शंकराभ्युदयकाव्य आदि हैं । इन सबसे प्रतीतहोताहै, कि शंकर-संबंधी प्रामाणिक ग्रन्थ लुप्त होगयेहै और सुनी-सुनाई परम्पराओंके आधारपर बहुत पीछे इन ग्रन्थोंकी रचनाकीगईहै ।

इनमें आनन्दज्ञान या आनन्दगिरीका बृहद् शंकर दिग्विजय तथा माधवका शंकरदिग्विजय अधिक प्रसिद्ध हैं । माधवके शंकर-दिग्विजयमें अनेक इतिहास-विरुद्ध बातें लिखीहैं । जैसे अभिनवगुप्तके साथ शंकरका शास्त्रार्थ, अभिनवगुप्तको काम-रूपी निवासी बताना, शंकरका बाण, दंडी, मयूर, खंडनकार (श्री हर्ष), भट्टभास्कर और उदयनाचार्यसे शास्त्रार्थ करना, सर्वथा इतिहास विरुद्ध हैं । बाण, दंडी और मयूर शंकरसे पहलेके और अन्तिम, ३ शंकरके परचातकेहैं । [बलदेव उपाध्याय, शंकराचार्य, १२-१३]

शंकर संबंधी संस्कृत साहित्यमें केवल ४२ स्थानोंके नाम मिलतेहैं, जहाँ शंकराचार्य पहुँचेथे । इन ४२ में से केवल पाँच स्थान ऐसे हैं जिनका उल्लेख सभी ग्रन्थोंमें मिलताहै । ये हैं—उज्जैनी कांची, काशी, मायापुरी (कनकल) और रामेश्वरम् । बदरीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, संबंधमें सारे ग्रन्थोंका मतैक्य नहीं है । [बलदेव उपाध्याय, श्रीशंकराचार्य पृ० १०७, १०८, १०९, ११३]

जिन ग्रन्थोंमें बदरी-वेदारका उल्लेख किया भी है, उनमें से सभीके क्रम भिन्न भिन्न हैं। और कुछसे तो मार्गका वर्णन भूगोलिक दृष्टिसे भ्रांतिमय है। “माधवके” वर्णनकी अपेक्षा आनन्दगिरिका वर्णन विस्तृत है, परन्तु आनन्दानन्द गिरिके वर्णनका भौगोलिक मूल्य बहुतही कम है। एक उदाहरण ही पर्याप्त है। आचार्य शंकरने केदारलिंगके दर्शनके अनन्तर बदरीनारायणका दर्शन कियाया, परन्तु इस ग्रंथकारका कहना है:-

“अमरलिंगं केदारलिंगं दृष्ट्वा कुरुक्षेत्रमार्गात् बदरीनारायण-दर्शनं कृत्वा.....”

अर्थात् अमरलिंग, केदारलिंग का दर्शन शंकरने कुरुक्षेत्रके मार्गसे बदरीनारायण का दर्शन किया। बात बिलकुल समझमें नहीं आती कि केदारनाथके दर्शनके अनन्तर बदरीनाथका दर्शनका उचित क्रम है, पर इसे सिद्ध करनेकेलिए कुरुक्षेत्र जानेकी क्या आवश्यकता ? यह तो अप्राकृतिक है। तथ द्रविड़ प्राणायामके समान है। [बलेद्वय सपाध्याय, श्रीशंकराचार्य, १०५-१०६]

३८. शंकराचार्य-गढ़वालमें—

शंकराचार्यकी जीवन-तिथि विवादास्पद है। इतनाही कहा जासकता कि वे ईसाकी सातवीं शदीके पीछे किसी समय दक्षिणमें उत्पन्न हुए और अल्पायुमें अपार पांडित्य प्राप्त करके धर्म-दिग्विजयके लिए चलपड़े। काशीमें “उन्हें विश्वनाथ जीने अपना दिव्य शरीर प्रकट करके दर्शन दिये और उन्हें व्यवसृष्ट ब्रह्मसूत्रके ऊपर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। उन्होंने यह स्थिर किया कि बदरीनाथ जाकर ही सूत्रभाष्यकी रचना करेंगा। बदरीकाश्रम के पास ही ‘व्यासगुहा’ है, जहां रहकर व्यासजीने इन वेदान्तसूत्रोंका प्रणयन किया। हरिद्वार

होकर आचार्य ऋषिकेश पहुँचे । वहाँ उन्हें पताचला कि विष्णु मन्दिरकी मूर्ति चीन देशके डाकुओंके भयसे गंगाजीमें फेंक दी गई है । आचार्यके प्रयत्नसे गंगातीरपर एक स्थानसे वही प्राचीन मूर्ति प्राप्त होगई और उसकी मंदिरमें प्रतिष्ठा की गई । इसके पश्चात् आचार्य बदरीकाश्रमकी ओर चल पड़े । मार्गमें नरबलिप्रथा और तांत्रिकपूजा अधिक प्रचलित थी, जो आचार्यके प्रयत्नसे रुक गई । बदरिकाश्रममें प्रधान मन्दिरमें भगवानकी मूर्ति न मिली । पुजारियों ने कहा कि चीनदेशके राजाका समय-समय पर इधर भयानक आक्रमण होता आया है, इसलिए भगवानकी मूर्तिको हम लोगोंने नारदकुँडमें फेंक दिया है । आचार्यने नारदकुँडसे भगवानकी मूर्ति निकालकर उसकी मन्दिरमें स्थापना कर दी । यह मूर्ति पद्मासन पर बैठे हुए चतुर्बाहु विष्णुकी मूर्ति है जिसका दहिनाकोना टूटा हुआ है ।” [वलदेव उपाध्याय, शंकराचार्य, पृ० ५१-५२]

शंकराचार्यने व्यासतीर्थमें चार वर्ष तक रहकर ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता तथा प्रबान उपनिषदोंपर विषद भाष्य लिखे, [वलदेव उपाध्याय, शंकराचार्य, पृ० ५३]

इसके पश्चात् आचार्य केदारनाथ पहुँचे । वहाँ अपने शिष्योंको शीतसे बचानेके लिए उन्होंने तप्तकुँडका पता लगाया । इसके पश्चात् वे उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री पहुँचे । उत्तरकाशीमें उन्हें व्यासजी के दर्शन हुएथे । यहीं उन्हें तीर्थ यात्रियोंसे पताचला कि कुमारिल प्रयागके त्रिवेणीतट पर हैं । उनसे मिलनेके लिए वे संभवतः यमुना के किनारे-किनारे चलकर त्रिवेणी पहुँचे । [वलदेव उपाध्याय, शंकराचार्य ५५-५६]

आचार्यने बदरिकाश्रमके पाम ज्योतिर्मठकी स्थापनाकी और उसका अध्यक्ष अपने शिष्य तोटकाचार्यको बनाया । यह चुनाव इनके अथर्ववेदी होनेके कारण किया गया [वलदेव

उपाध्याय, शंकराचार्य, १६७] । तोटक अथर्ववेदो थे इससे अवश्य तोटके (टोने) के आचार्य रहेंहोंगे । क्या तोटक और तोटक एकही शब्द हैं ?

३९. शंकराचार्यके समयसे तीर्थयात्राको प्रोत्साहन—

उपरोक्त घटनाओंसे अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं । किन्तु इतना निश्चित है कि शंकराचार्य भारतमें मुसलमानी साम्राज्य-की स्थापनासे पहले होचुकेथे । उनके समय बदरी-बैदारकी यात्रा भलीप्रकार प्रचलित और प्रसिद्ध थी । शंकर—जैसे महान् विद्वानके द्वारा बदरी—बैदारकी यात्रा, और यदि उत्तरकाशी, गंगोत्तरी और यमुनोत्तरीकी यात्रा भी जोड़ा जाए तो गढ़वालके चारों धामोंकी यात्रा और ज्योतिर्मठकी स्थापनामें इस प्रदेशकी तीर्थ-यात्राको औरभी अधिक प्रोत्साहन मिला होगा । धीरे-धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगई कि नेपालमें करभीर तक्के सभी बड़े मन्दिर अपना संबंध शंकराचार्यसे जोड़नेलगे और इन मन्दिरोंमें अनेक पर दाक्षिणात्यों ने शंकराचार्यके नामसे अधिकार जमा लिया ।

शंकराचार्य और उनके द्वारा अथवा उनके नामसे स्थापित मठोंके शंकराचार्योंने हिन्दु धर्मसे एक नया जीवन फूँक दिया । भारतके कोने-कोने तक फैलेहुए साधु-संप्रदायोंने अपना संबंध शंकराचार्य या उनके शिष्योंसे जोड़लिया और ये विभिन्न नामोंसे संगठित होगए । इन साधुओं और शंकराचार्योंने मुसलमानी शासनकालमें हिन्दुओंके अन्दर बहुत कुछ जीवन बनाएरखा । शंकराचार्य संभवतः अनेक देवी-देवताओंके उपासक न थे । पर उनके नामसे मिलने वाले मैकड़ों देवी-देवताओंके स्तोत्र भारतमें घर-घर फैलगए और आजभी येक हिन्दु उनके द्वारा अपने देवी देवताओंकी उपासना

करता है । अनुभवके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भारतके स्मार्त उपासकोंसे शत-प्रति-शत व्यक्ति शंकराचार्यके नामसे बने स्तोत्रोंका पाठ करते हैं । संभवतः केवल बीस-प्रति-शत ही पुराणों, रामायण, महाभारत तथा तंत्र-निगमागमके स्तोत्रोंका पाठ करते हैं और वैदिक स्तोत्रोंका पाठ करने वाले तो एक प्रतिशतसे भी कम हैं । इन स्तोत्रोंमें कितना मिठास है, कितना सौन्दर्य है, जयदेवके गीतगोविन्दके समान इन्होंने संस्कृतको अद्भुत माधुर्य प्रदान किया है ।

साधारण उपासकोंमें जिसप्रकार शंकराचार्यके नामसे मिलनेवाले स्तोत्रोंको वेदवाक्य माना जाने लगा, वैसेही शंकराचार्यके दार्शनिक भाष्य विद्वानोंमें प्रमाण माने जाने लगे और आज तक माने जाते हैं । इस शताब्दीके विवेकानन्द और रामतीर्थ, राधाकृष्णन् आदि किसी न किसी रूपमें शंकराचार्यके दक्षिणों पर चलनेवाले कहे जा सकते हैं ।

अवश्य, शंकराचार्यसे पहलेभी दक्षिणात्य शैवों और शाक्तोंके समान दार्शनिक विद्वान महात्मा दक्षिणसे उत्तर भारतमें आते रहे होंगे, पर उनकी स्मृति अब लुप्त होगई है ।

शंकराचार्यने बदरी-केदार और संभवतः उत्तरकाशी-गंगोत्तरी, यमुनोत्तरीकी यात्रा की थी । उनके शिष्य सम्प्रदायोंके साधुओंने इस परम्पराको बनाए रखा ।

४०. रामानुजाचार्य—

विक्रमकी नौवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें यामुनाचार्यका समय माना जाता है जिन्होंने दक्षिणमें वैष्णवधर्ममें नई जाग्रति उत्पन्न कर दी थी । इनके शिष्य प्रसिद्ध रामानुजाचार्य हुए, जिनका जन्म संवत् १०७४ विक्रमीमें माना जाता है । रामानुजने यामुनाचार्यके मतकी और भी अधिक विस्तृत व्याख्या की थी ।

इन्होंने सगुण भक्ति और विष्णुके दम अवतारोंका मनर्पण कियाथा। कहतेहैं इन्होंने दिल्ली आकर तत्कालीन मुसलमान बादशाहके महलसे एक विष्णुमूर्तिका उद्धार कियाथा, और कश्मीर भी गये। इन्होंने अपने वैष्णवमतके प्रचारके लिए ६४ शिष्य नियुक्त किए थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचनाकीथी, जिनमें रामपटल, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममंत्रपद्धति, राम-रहस्य, रामायणव्याख्या, रामार्चन पद्धतिका संबंध रामचन्द्रजीकी पूजासे है। [रामदास गौड़, हिन्दुत्व, ६४८-५२]

४१. माध्वाचार्यकी बदरीनाथ-यात्रा—

इनका जन्म दक्षिणमें सम्वत् १२५६ में हुआथा। सम्वत् १२८५ तक इनकी विद्वत्ताकी धाक जमगई और ये दक्षिण-विजयके लिए चलपड़े और रामेश्वरम् तक पहुँचे। कहतेहैं कि गीताभाष्यकी रचना करके आचार्य बदरिकाश्रम गए और भगवान् वेदव्यासके प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर इन्होंने उक्त ग्रंथ व्यास भगवान्को समर्पण करदिया। व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शालग्रामकी तीन मूर्तिया दी। ये ही तीन मूर्तियाँ आचार्यने सुप्रहस्रय, उदीपि और मध्यतलमें प्रतिष्ठित की। इन्होंने उदीपिमें एक श्रीकृष्ण मूर्तिकी भी स्थापना कीथी। भागवान् व्यासदेवकी आज्ञासे आचार्य वैष्णव धर्मके प्रचार में लग गए और उन्नासी वर्षकी आयु तक प्रचार करतेहुए संवत् १३६० में स्वर्ग पधारे। [रामदास गौड़, हिन्दुत्व, ६६३-६४]

संवत् १३६० में दिल्ली का बादशाह अल्लाउद्दीन खिलजी था। पर यदि आचार्यने १२८५ के ५ वर्षके अन्तर्गत बदरिकाश्रमकी यात्राकी होगी तो उन दिनों उत्तरभारतमें ईलतुनमिशाका साम्राज्य रहाहोगा। इससे पता चलताहै कि साहसी माधु-सन्यासी विक्रमकी तेहरवी-चौदहवींमें भी धुरदक्षिणसे बदरि-

काश्रमकी यात्रा करने जातेथे और लौट आनेकी आशा रखतेथे ।

४२. श्रीनिम्बकाचार्य—

आपका जन्मभी दक्षिणमें हुआथा, पर कब, यह अनिश्चित है । दक्षिणसे आकर आचार्य वृन्दावनमें रहनेलगेथे, इनकी गद्दी मथुराके पास यमुना तटवर्ती ध्रुवक्षेत्रमें है ।

इनके अतिरिक्त मैकड़ों दक्षिणी आचार्य उत्तरभारत में पहुँचकर धर्मप्रचार करते रहेहोंगे, जो प्रसिद्धि न प्राप्त करसके । इन आचार्योंने उस समय हिन्दुजातिको संगठित किया जिस समय उत्तरभारतमें मुगलमानी शासन स्थिर होगयाथा और दक्षिणकी ओर फैलरहाथा । ये तीर्थोंमें तो रहतेथे ही इनके द्वारा प्रचारित स्मार्त-वैष्णव धर्मसे तीर्थयात्राको बहुत प्रोत्साहन मिला । साथही उत्तरभारतमें आचार्यों और सन्तोंकी भारी शृंखला उत्पन्न होगई ।

४३. श्रीवल्लभाचार्य—

आचार्यका जन्म संवत् १५३५ में रामपुर, मध्यभारत हुआथा । ग्यारह वर्षकी अवस्थामेही आपने काशीमें अध्यय समाप्त करदिया और वृन्दावन चलेआये । वहां कुछ वि रहकर वे तीर्थाटनकेलिए चलदिए । इन्होंने विजयनगर राजा कृष्णदेवकी सभामें उपस्थित होकर बड़े-बड़े विद्वानों शास्त्रार्थमें हराया और वैष्णवाचार्यकी उपाधि प्राप्तकी । विजयनगरसे उज्जैन, मथुरा होकर वे वृन्दावन चलेगये और व उन्होंने बालगोपालको पूजाका प्रचार किया । श्री वल्लभाचार्य श्री चैतन्यमहाप्रभुके समसामयिक थे और उन्हें मिले थे [रामदास गौड़, हिन्दुत्व, ६७५-७६]

४४. श्रीचैतन्य महाप्रभु—

इनका आविर्भाव सम्बत् १५४२ में और तिरोभाव सम्बत् १५६० में। बंगालमें नवद्वीपमें हुआ। इन्हें श्रीकृष्णका प्रेमावतार माना जाता है। इन जैसे भाववेशमें मग्न होकर प्रेम-मदिरा छकने-वाले भक्त बहुत कम हुये हैं। इनका प्रेम इन्हें मथुरा-वृन्दावन लेआया। और इन्होंने बंगालको ब्रजभूमिसे जोड़ दिया।

४५. श्री स्वामी रामानन्द—

इनका जन्म सम्बत् १३६७ में प्रयागमें हुआ था। और इनका शरीरान्त सम्बत् १४५६ में हुआ। इनके समयमें प्रायः सारे भारतवर्षमें मुसलमानोंके अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे जिन्हें देख इन्होंने जाति पातिका बन्धन कुछ ढीला करना चाहा, और सबको रामनामके महामन्त्रका उपदेश देकर अपने 'रामायत' सम्प्रदायमें सम्मिलित करना आरम्भ कर दिया। इनके शिष्योंमें पीपा, कबीर, सेना, घना, रैदास आदि हुए। इन्हीं की शिष्य परम्परायें स्वामी नरहरिदासके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास हुए। इनके सम्प्रदायमें अयोध्याजी एवं अन्य स्थानोंके वैरागी कहलाने वाले साधु एवं उनके अनुयायी रामोपामक आते हैं। [रामदास गोड़, हिन्दुत्व, ६८४-८७]।

४६. गोस्वामी तुलसीदासकी बदरीनाथ यात्रा—

अब तो मतोंकी लम्बी परम्परा चलपड़ी। गुरुनानक [सम्बत् १५२६-१५८६] ने हरद्वार, काशी, गया, मक्का आदि सभी तीर्थोंकी समभावसे यात्रा की थी। गोस्वामी तुलसीदासजी [सम्बत् १५४४-१६२०] ने, जिनका रामचरितमानस हिन्दुओं में वेदसे भी अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है, बदरीनाथकी यात्रा की थी। येसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फैलासयात्रा

भी की थी किन्तु स्वामी प्रणवानन्द इससे सहमत नहीं हैं।
[एकसप्लोरेशन इन तिबेट, १५१] । फिर भी यह निश्चित है
कि उन्होंने बदरिकाश्रमकी यात्राकी थी जैसा कि विनयपत्रिकाके
निम्न छन्दोंसे पता चलता है ।

नौमि नारायणं नरं कुरुणायनम्,
ध्यान पारायणं ज्ञानमूलम् ।
अखिल संसार उपकार कारण सद्य,
हृदय तप निरत प्रणतानुकूलम् ॥
सफल सौदर्यनिधि, विपुल गुण धाम,
विधि वेद बुध शंभु सेवित अमानम् ।

अहण पदकंज मकरन्द मन्दाकिनी मधुप मुनिवृन्द कुर्वन्ति पानं ।
पुन्यवनं शैलसरि बदरिकाश्रम, सदाऽसीम पद्मासनं एक रूपं ।
सिद्ध योगीन्द्र वृन्दारकानन्दप्रद, भद्रदायक वरस अति अनूपं ।
मान मनभंग, चित्तभंगमद, क्रोध लोभादि पर्वतदुर्ग, भुवनभर्ता ।
द्वेष मत्सर राग प्रबल प्रत्यह प्रति, भूरि निर्दय क्रूरकर्म कर्ता ।
विकटतर वक्र लुरधार प्रमदा, तीव्र दर्प कदर्प खर खड्गधारा ।
धीर गंभीर मन पीरकर, तत्रके वराका वय विगतसारा ॥

परम दुर्घट पथ, खल असंगत साथ,
नाथ नहीं हाथ वर विरत्तियष्टी ।
दरशनारत दास, अशित मायापास,
ग्राहि ! ग्राहि ! दास कष्टी ॥
दास तुलसी दीन, धर्म संबल हीन,
श्रमित अति खेद, मति मोहनाशी ॥
देहि अवलम्ब, न विलम्ब अंभोजकर,
चक्रधर तेज-बल शर्म-राशी ॥

सारा वर्णन बदरीनाथ यात्रा का द्योतक है । मनभंग, चित्त-
भंग लुरधार और खड्गधार बदरीकाश्रमके पर्वतोंके नाम हैं ।

[शुक्ल, दीन, दाम, तुलसीप्रन्यावला, भाग २ विनयपत्रिका, पृ ५६५-६६] तुलसीदास जीके समयसे बैरागी नागा आगुसाई माधुओंकी सेना तीर्थोंकी रक्षा करती और तीर्थयात्रा करत मिलती है। कहते हैं बदरीनाथके वर्तमान मन्दिरकी रचना बदरीराजजी बैरागी की आज्ञासे गढ़वाल नरेशने की थी।

४७. बैरागी-और तीर्थयात्रा—

बदरीकेदार क्षेत्र की यात्राको निरन्तर बनायेरखनेमें बैरागियोंका बहुत बड़ा हाथ है। ये मुगलकालमें भी पेशदक दूर-दूर तककी तीर्थयात्रा करते थे और कैलास, मानसरोवर तक पहुँचते थे। इन्हीं बैरागी माधुआका भेष बनाकर तथा इन्हींके साथ सन् १६०५-०६ [सन् १६८०] में पुर्तगाली जेसुइट फादर अन्तोनिओ दे अम्ब्रादे बदरीनाथ पहुँचे थे और भाणा से एक पथप्रदर्शक लेकर भाणा घाटा होकर टुण्डेश [तिन्त्रतमें] छपराग गये थे। अप्रैल १६२६ में उन्होंने यहाँ ईसाई गिरजेकी नींव डाली थी।

४८. बैरागियोंकी तीर्थयात्रा, स्त्रीमैनका वर्णन—

सन् १८३५-३६ में मेजर जनरल स्लीमैनने लिखा था,— बैरागी लोग अपने जीवनका आरम्भिक और मध्यभाग चेलोंके रूपमें चलकर भारतके समस्त भागोंमें फैल हुए 'विष्णु' मन्दिरोंकी यात्रा करनेमें बिताते हैं। जीवनके शेष भागमें ऊँच वे किमी मन्दिरके प्रधान पुजारी बनजाते हैं अपने इसी प्रकार यात्रा करनेवाले चेलोंकी कथा सुनानेमें बिताते हैं। य सभवत इस देशके सभसे बुद्धिमान लोग हैं। उनमें सभी जातियों और सभी वर्गोंके लोग होते हैं। छोटा स-छोटी जातिसे लेकर बड़ा जातिवाले भी बैरागी बनजाते हैं। जिस देवताकी वे पूजा करते हैं, उसकी सेवा सब भेदभाव हटादेता है। उनमेंसे थोड़ेही

जिसना पढ़ा जानते हैं। पर वे मनुष्यको और वस्तुओंको पहचाननेमें बड़े चतुर होते हैं जो उनका चित्तवृत्ति ममभूते हैं, उनके लिए वे प्रायः अत्यधिक मिलनसार और सन्मार्ग बतानेवाले साथी सिद्ध होते हैं और उससे हृदय रोलकर बातें करते हैं।
[स्लामैन, रेम्बल्स एण्ड रक्लेम्शन्, भाग १, पृ० ३६४]

४९. उत्तराखण्ड की तीर्थोंमें वैरागी—

सत्तरहवीं-अठारवीं शताब्दीतक उत्तराखण्डके तीर्थोंमें जानेवाले यात्रियोंमेंसे मासे अधिक सख्या वैरागियोंकी होती-थी। ऋषिपेशसे चट्टीनाथ तक सारे यात्रामार्गमें मिलनेवाले अनेक नये वैष्णव मंदिर विशेषकर रामके मन्दिर और रामके नामसे या रामायणमें आए नामोंसे सन्निधित नामोंवाली चट्टियोंके नाम इन्हीं प्रचारके चिन्ह हैं। लक्ष्मणभूला, देवप्रयाग, रामपुर, रामनगर, रामवाड़ा, भरतमंदिर आदि दर्जनों नाम इन्हींमें लिये हैं।

सन् १६१८ में डाक्टर पातीरामने लिखा था—‘गढ़वालके वैष्णव रामानुज सम्प्रदायके वैरागी हैं जो जनेऊ पहनते और चुटिया रखते हैं। वे अपने शत्रुओंको जलाते और हिन्दुप्रथाओंका पालन करते हैं। वे विष्णु, राम और कृष्ण तथा अन्य अवतारोंको मानते हैं। और अन्य देवी देवताओंमें विश्वास नहीं करते। ये गलेमें तुलसीकी माला धारण करते हैं, और अपने माथे पर सड़ीसे त्रिशूल जैसे तीन चिन्ह बनाते हैं। इनमें से कुछ नन्दप्रयागमें उसे हैं और बड़े धनी हैं। यात्राकालमें ये बदरीनाथ चलेजाते हैं और वैष्णव साधुओंके लिए नन्दप्रयागसे बदरीनारायण तक सदावर्त लगादेते हैं, जिनमें साधुओंके निवास और भोजनकी व्यवस्था होती है। अधिकांश वैष्णव शास्त्रोंके

पंडितहैं । [पातीराम गढवाल एनशिएन्ट एन्ड मॉडर्न,
१०-३-१०४]

५०. नांगा सन्यासी—

मुस्लिमयुगमें तीर्थोंकी रक्षाके लिए सदा कटिबद्ध रहनेवाला दूसरा दल नांगा-सन्यासी साधुओंका था । जिसके संस्थापक टादूदयाल [सम्भवतः १६०१ से १६६०] के शिष्य सुन्दरदास थे । ये ब्रह्मचारी सैनिकका काम करतेहैं । जयपुरराज्यकी रक्षाके लिए रियासतकी सीमापर ये नौ पहाचोंमें रहतेहैं । जयपुरदरबारसे इन्हें बीस हजारका खर्चा मिलताहै । [रामदास गौड़ हिन्दुत्व, ७३७]

५१. अब्दालीके अत्याचार और वैरागी-सन्यासी—

मुगल साम्राज्यके पतनके दिनोंमें जब रुहेले और अफगां उत्तर भारतमें गांव-गांवमें फैलकर हिन्दुओंपर अत्याचार कर रहेथे, उस समय वैरागी और नांगा साधु अपने प्राण देकर भी मन्दिरोंकी रक्षा करतेथे । राजवाड़े द्वारा संपादित 'मराठ' क्या इतिहासार्थी साधनें' खंड १ में पत्र मंरया ६३ से तथा अनेक मुसलमान इतिहासकारोंके लेखसे पता लगताहै कि सन् १७५७ में नांगा सन्यासियोंने किस प्रकार अब्दालीके आक्रमणसे गोकुलकी रक्षा कीथी । इस घटनाका यहाँ संक्षेपमें बल्लेख करना आवश्यक है जिससे पता लगसके इन तथा-कथित 'मुफ्तखोरों'ने हिन्दुमन्दिरोंकी रक्षाके लिए कितना बलिदान कियाहै ।

फरवरी १७५७ में अहमदशाह अब्दालीने नजीबुद्दौला और जहानखानके पास बीस सहस्र सेना देकर आज्ञा दी,— 'मथुरा हिन्दुओंका तीर्थ है.....वहाँ सबको तलवारसे काट-डालो । आगरा तक एक भी व्यक्ति खड़ा न छोड़ो' । अब्दालीने अपनी सेनाको लूटमार करनेकी खुली छुट्टी देदी । ओ बुद्ध वे

लूटमारमें लायेगे वह उन्हीं के पास रहने दियाजायगा। जो सैनिक हिन्दुओंके शिर काटकर लावे, वह मुख्य वजीरके तम्बूके बाहर उन खोपड़ियोंकी मीनार बनावे। प्रत्येक हिन्दु खोपड़ीके लिए उसे शाहीकोपसे पांच रुपया दियाजायगा। [ईंडियन ऐंटीक्वेरी, १६०७, पृ० ५१, [सरकार फॉल आंव मुगल एम्पादर, खंड २, ११७]

अफगानों और रुहेलोंका यह दल अपने स्वामीकी आज्ञाका एक-एक शब्द पूरा करनेके लिए मथुराकी ओर चलपड़ा। मथुराकी रक्षाकेलिए यद्यपि मराठोंने रुधिरकी एक बूँद भी न झाई पर जवाहरसिंह जाटने १० सहस्र सेना लेकर आक्रान्ताओंसे युद्ध किया और सूर्योदयसे लेकर नौ घंटे तक शत्रुसे लड़ता रहा। जब उसके अधिकांश जाट कटकर मरगये और धरती पर दोनों ओरकी १०-१२ सहस्र लाशें फैलगई तब ही उसे वरकी ओर लौटनापड़ा।

१ मार्च १७५७ को प्रातः काल अफगान और रुहेले मथुरा नगरमें प्रविष्टहुए। लगातार चार घंटे तक उन्होंने हिन्दुजनता का कत्लेआम और नारियों पर बलात्कार किया। मथुरामें रहनेवाले थोड़ेसे मुसमानों को मुमलमना होना सिद्ध करनेके लिए पजामा खोल कर खतना दिखानापड़ा। हुसैनशाहीने लिखाहै कि इस्लामके बीरोंने मूर्तियोंको पोलोकी गदोंके समान तोड़ा और ठोकरें मारी। ३००० मनुष्योंकी हत्या, घरोंको लूट और जलाकर तथा एक लाख रुपया और ढंड लेकर जहानखां चलागया। [सरकार, उप रोक्त ११६]

लूटमार और कत्लेआमकी खुली छूट मिलजाने पर प्रत्येक सैनिक स्वयं घोड़ेपर चढ़कर अपने साथ, एक दूसरेसे ऊंटोंके समान रस्सियोंसे बंधेहुए दससे लेकर बीस तक घोड़े लेजाता-था। वे आधी रातमें लूटनेके लिए चलपड़तेथे और सूरज

निकलनेके तीन घंटे पश्चात् लाँटतेथे । प्रत्येक सैनिकके मभी घोड़े लुटकी मामग्रीसे लदेहोतेथे । सबके ऊपर बन्दी बनाई-हुई युवतिया और दास विठाएहोतेथे । वे कटेहुए शिरोका गठरी बन्दी बनाएहुएलोगोंके शिरोपर रखकरलातेथे । तब उन खोपाड़ियोंमें भालोंसे घेँधकर मुख्य बजीरके तम्बूके द्वारपर पुरुषकारके लिए लेजातेथे । प्रतिदिन इसीप्रकारका दृश्याकाङ्क्ष और लूटमार होतीथी । रातको जब अफगान और रहलें बन्दी हिन्दुनारियोंपर बलात्कार करतेथे तो उनकी हाय-हाय कानोंमें बाँधर बनादेतीथी । [मरकार, उपरोक्त १०४]

५२. कलेश्रामके पश्चात् रहलेंके अत्याचार—

कलेश्रामके पश्चात् जब अफगान चलेगए नजीबुद्दौला और उसकी सेना मथुरामें ३ दिनतक पड़ीरही । नूरुद्दीन हसनने लिखा है “उन्होंने बहुतसा धन लूटकर तथा गड़ा हुआ खजाना खोदकर लेलिया और अनेक सुन्दर नारियोंको उठालेगए । जमुनाकी नीली धाराने अपनी उन अनेक पुत्रियों को अपने अङ्गमें लेकर चिरशान्ति देदी जो भागकर उममें छूड़-अनेक भग्यवान नारियोंने अपने घरके कुँआरोंमें ही छलांग लगाकर कालीमापणसे अपनेका बचालिया । किन्तु वे अभागी नारिया जो बचरही मृत्युसे भी बुरा जीवन बिताने चाह्य हुई” । [मरकार उपरोक्त, ११६-१०]

एक मुसलमानने अपनी आँगोंदेखा दृश्य इस प्रकार वर्णन किया है :—

“बाजार और गलियोंमें सर्वत्र धड़ रहित शिरे पड़ेथे और सारा नगर धधक रहाथा । अगलित घर टूटकर गिरपड़ेथे । जमुना का नीला जल रक्तसे भरकर पीला बनकर बहरहाथा । कलेश्रामके दिन से लेकर सात दिन तक जमुनाका नीला जल

रुविरके समान लाल बनकर चढ़तारहाथा और उसके पश्चात ही पीला बनाथा । नदीके तट पर मैंने वैरागी और सन्यासियों की अनेक भौंपडियां देखीं जिनमेमे प्रत्येकमे साधुके कटे हुए शिरके साथ रस्सी द्वारा गायका कट्टा हुआ शिर बांध कर लटकायाथा और साधु के मुगमें गायके कटेहुये शिरका भाग डलाहुआथा" । [सरकार, उपरोक्त, १२०]

“ जहानखा मथुरासे वृन्दावन पहुँचा और यहाँ उसने ईसा मर्चको विष्णु के अत्यन्त नम्र उपामकों (वैरागियों) का उसी प्रकार कत्लेआम किया । वही मुसलमान लेखक आखों-देखा वर्णन लिखताहै। सर्वत्र लाशोंके ढेर लगेथे और बड़ी कठिईसे भाग मिलताथा । एक स्थान पर हमने एक ही ढेरमें २०० बच्चों की लाशें देखी । किसी भी लाशपर शिर नहीं था । इतनी दुर्गंध फैलीथी कि मांस नहीं लेसकतेथे ” [सरकार, उपरोक्त, १२०-२१]

अब अन्धाली अपनी सेना लेकर बल्लभाचार्य के समृद्ध-शाली गढ़ गोकुल पर चढ़आया और गोकुल लूटनेके लिए उसकी सेना आगे बढ़ी ।

५३. नांगासाधुओं द्वारा गोकुलनाथ मन्दिरकी रक्षा—

नांगा मन्यासी और वैरागी मथुरा और वृन्दावनमे मन्दिरों का पतन, मतुष्योंका घोर सहार, नारियोंपर बलात्कार और साधुओंकी निमर्म हत्या देखचुम्हे । अब ये चुप रहनेवाले न थे । “यहाँ राजापुताना और उत्तरभारतके लड़ाकू नांगा सन्यासी उठेखडेथे । ये नंगे, राख मले ४००० साधु गोकुलके बाहर अफगानोंसे जुझपड़े । उनमे से आधे कटमरे पर उन्होंने अन्धालीकी सेनाके भी इतने ही न्यक्तियोंको मारडाला । इस पर बगालके सूवेदारके दूत जुगलकिशोरने प्रार्थना की कि फकीर

की भोपड़ियोंमें कुछ धन नहीं रहना, और अन्धालीने, अपने सेना हटाली। इस प्रकार एक-एक बैरागा (माधु) कर्टमरा पर गोकुल के स्वामी गोकुलनाथकी रक्षा होगई। [सरकार, उपरोक्त, १२१-१२]

५४. अंग्रेजी राज्यके आरंभिक दिनोंके नांगा साधु—

अंग्रेजी राज्यके आरंभिक दिनोंमें ये तीर्थयात्री नांगा सन्यासी अंग्रेजोंकी दृष्टिमें चुभतेथे। बारेन् हेस्टिंगजने सर जार्ज कोलब्रूकके पास २ फरवरी १७७३ के पत्रमें निम्नलिखित बातें लिखी थीं,—

“आपको सन्यासियों अर्थात् रमते-फिरते, फकीरोंके उपद्रवका वृत्तांत ज्ञात ही होगा। ये लोग हर साल इसी समय हजार-दस हजारका दल बांधकर जगन्नाथजीकी यात्रापर जाते समय इस प्रांतमें उपद्रव मचातेहैं। कप्तान टामस नामक एक वीर सैनिक अफसर इन लुटेरोंके फेरमें पड़कर मारा गया। [क्लेगके स्मरणलेख, भाग, १, पृ० २८२]। ६ मार्च १७७३ को हेस्टिंगजने जोशिदा डउप्रेकी एक पत्र लिखा था, उससे स्पष्ट होजाताहै कि ये सन्यासी, नांगा सन्यासी थे।

“इन लोगोंका इतिहास बड़ा विचित्रहै। ये तिब्बतकी पहाड़ियोंके दक्षिण, काबुलसे चीन तक फैलीहुई विस्तृत भूमिमें रहतेहैं। ये प्रायः नंगे रहतेहैं। न तो इनकी कोई निश्चित बस्ती है न घर द्वार। बाल-वधे भी नहीं हैं। ये एक जगहसे दूसरी जगह घूमतेरहतेहैं। और जहाँ-कहीं हटे-कटे बालक देखपातेहैं वहीसे उन्हें उड़ालातेहैं। इसीसे ये लोग हिन्दूस्तानमें सध से बढ़कर वीर और कार्यपटु मनुष्य हैं। इनमें कितने ही भौदागर भी हैं। ये सब रमते जोगी हैं। और सब लोग इनका बड़ा सम्मान करतेहैं। इसी कारण हम लोगोंको सर्वसाध-

रण से न तो इनका कुछ पता लगता है, न इन्हें दवानेमें सहायता मिलती है। यद्यपि हम विषयमें दड़े-दड़े-कड़े आज्ञापत्र जारी किए जा चुके हैं। ये लोग धर्म-व भी उस प्रांतमें ऐसे घुस पड़ते हैं। मानों आसमानसे टपक पड़े हों। ये बड़े दृढ़-कट्टे, सहसी और बत्साही होते हैं। हिन्दुस्तान के ये जिपसी अर्थात् मन्यामी ऐसे ही अद्भुत हैं। [क्लेगके स्मरणलेख, भाग १, पृ० २६७] धर्म-चन्द्रके 'आनन्दमठ' उपन्यासकी पृष्ठभूमि में यही सन्यामी हैं। इसी ग्रन्थके परिशिष्ट में क्लेगके स्मरण लेखसे उपरोक्त उद्धरण दिगए हैं।

५५. आजके नांगा साधु—

आज हमारे-साधु-महात्माओं, सन्यासियों और वैरागियों को अनेक व्यक्ति "धार्मिक ठग", "हिन्दुजाति पर जोर" आदि नानाप्रकारके शब्दोंसे पुकारकर अपनी विवृता बघारते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि हम पौन करोड़ व्यक्तियोंके भुँडमें नकली साधु भी मिलते हैं, पर यह नहीं भुला सकते कि हिन्दु तीर्थोंकी रक्षा और तीर्थयात्राके प्रचारमें साधु-महात्माओंका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यदि हम इन्हें तीर्थोंकी सेना कहें तो अत्युक्ति न होगी। जहाँ कहीं मन्दिरकी सम्पत्ति आदि पर कोई अधिकार करने लगता है, हम साधुओंको धरना देते, आन्दोलन करते पाते हैं। १९३६-५० ई० के दिल्लीमें शिवमन्दिर सत्याग्रहमें सैकड़ों साधु कारागार गए थे। बदरीनाथ मन्दिरकी व्यवस्था ठीक करनेका आन्दोलन करनेवाले साधु ही थे। और आज भी यदि साधुओंको संगठित किया जाय, यदि इन्हें शंकराचार्य रामानन्द, बलभाचार्य जैसे नेता मिलें तो यह हिन्दुओंकी बड़ी धार्मिक सेवा कर सकते हैं।

५६. गढ़वालके वर्तमान नांगा और अन्य साधु—

गढ़वालमें विभिन्न समयोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके साधुओंका प्रवेश होतारहा। तीर्थस्थान होनेके कारण यहां अनेक साधु चलेआए और उनकी देखादेखी यहां भी साधुओंकी कमी न रही। “अनेक दसनामी आदि साधु गांवोंमें बस गये हैं। ये शैवधर्मके उपासक हैं। इनमेंसे अधिकांश गृहस्थी बन गये हैं, और उन्होंने भूमि जोड़ ली है। ये न तो जनेऊ पहनते हैं और न चुटिया रखते हैं। ये रुद्राक्षकी मालायें धारण करते हैं। इनमेंसे अनेक शरीरपर राख मलते हैं और भगोया पहनते हैं। ये अपने शव गाँड़ते और उसपर समाधि बनाते हैं।” उनके कण्ठरहित ‘माधू’ जीवनने गढ़वाली नांगियोंके सन्मुख बहुत बुरा उदाहरण उपस्थित किया है; जिनमेंसे सैकड़ों सनासिनी-माइयां बन गई हैं। [पातीराम, गढ़वाल, एनासयेंट ऐंड मौर्डन १०२-१०३]

इन गृहस्थी आंगियोंकी भारी संख्या गंगार्जकी घाटीमें गढ़वाल और देहरी दोनोंमें मिलती है। श्रीनगरके आस-पास इनके गढ़ हैं। पी, गढ़वाल सेटलमेंट रिपोर्ट, (१८८६), पृ० ४५, टोबेल, मैन्युएल, पृ० १४]

५७. मुसलिम और ब्रिटिश राज्यकालमें उत्तराखण्डकी यात्रा—

हम देख चुके हैं कि श्री मध्वाचार्यने मन्वत् १२६० विक्कमी [१२३३ ई०] के लगभग रामेश्वरमसे चलकर बदरिकाश्रमकी यात्राकी थी। रामेश्वरममें हरिद्वार, बदरिकाश्रम या गंगोत्तरी से गंगाजल लेकर चढ़ानेकी प्रथा प्राचीनकालसे चलीआ रही थी और इसी प्रथा और तीर्थयात्रा मार्गका अनुसरण आचर्यने किया होगा। संभवतः उन्होंने इलतुतिमिशके राजकालमें यह यात्रा की होगी। मुगलोंसे पहलेके हिन्दुविरोधी

मुसलमान बादशाहों से फिर ज तगलक, सिकन्दर लोदी, आदिके राज्यकालमें तीर्थयात्राका मरुट बढाहोगा । पर साहसी लोगोंने, परम्पराको कुछ न कुछ बनाएरखाहोगा । मुगल बादशाहोंकी नीति अधिक उदार थी, और उनके शासनकालमें नदरी केदारकी यात्रामें सभवत राजकी ओरसे कोई बाधा न रहीहोगी ।

५८. बुद्धिनाथका चलिदान—

फारस्ता, मराजान-इ-अफगान तथा तारीख-इ-दाउदी से पता चलताहै कि जब सिकन्दरलोदी मथुराके मन्दिरोंका विनाश कर रहाथा तो बुद्धन नामक एकसाधूने इसका विरोध कियाथा और सिकन्दरकी आज्ञासे मुसलमान न बननेपर उसे प्राण दण्ड दे दियागयाथा । [शिवप्रसाद डचराल, महाराणा संग्रामसिंह, १२, ५०।६५]

५९. अकबर द्वारा दल प्रेषण—

अकबर स्वयं गंगाजलका बडा प्रेमीथा । उसकेलिए ताबेके तर्तनोमे गंगाजल पहुचताथा । अकबरके पीछेभी मुगल बादशाह गंगाजल पियाकरतेथे । लडाईके मैदानमें जानेपर ताबेके पात्रोंमें भरकर गंगाजलभी साथमें चलताथा, क्योंकि यह शीघ्र बिगडता नहींहै । [बंकिमचन्द्र, राजसिंह, भूमिका]

कहतेहैं कि अकबरने सोहलवी शताब्दी इसवीके मध्य (१७वीं बिक््रमी) में गंगाजीके स्रोतका पता लगानेकेलिए एक दल भेजाथा जो गंगास्रोत दू दता हुआ मानसरोवर पहुँचाथा । उस दलने एक मानचित्रभी प्रस्तुत कियाथा, जिसमें सतलुज और ब्रह्मपुत्रको मानसरोवरसे तथा सरजूको राक्षसतालसे निकलतादिखलायागयाथा । [प्राणानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, १५०] इस कथनमें सत्यता होसकतीहै क्योंकि अकबर

अशिक्षित होतेहुयेभी नए स्थानों और नयी बातोंके जाननेके लिए सदा उत्सुक रहताथा। उसमे धार्मिक कट्टरता न थी, और वह अपने युगमें बहुत प्रगतिशील था। यह दल गंगोत्तरी अथवा बदरीनाथके चिरप्रचलित यात्रामार्गसे ही गयाहोगा।

६०. जेसुएट पादरियोंका साहस—

सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी ईसवीमें बदरी-केदार क्षेत्रकी यात्रा भक्तीप्रकार प्रचलित थी जिससे अन्तोनियो वे आन्नादे नामक जेसुएट पादरीको गोआसे चलकर तिब्बतमें इसाईधर्म का प्रचार करनेकी सुझी। फादर मैनुएल मारकस और दो अन्य भारतीय इसाई सेवकोंके साथ अन्तोनियो १६२४ ई० [सं० १६२१] में गोआसे चलकर आगरा पहुंचा। और ३० मार्च १६२४ ई० को गंगाकी उपरली घाटीमें यात्रा करनेवाले हिन्दू तीर्थ-यात्रियोंके दलके साथ होलिया। उसका मार्ग संभवतः हरिद्वार होकर ओनगर (गढ़वाल) के राजाके राज्यसे होकर गयाथा। तबतक कोई गोरा इस प्रदेशमें न पहुंचसकाथा। यह दल फिसलनेवाली चट्टानों और घने बनोंसे होकर आगे बढ़ा। नीचे गतोमें गंगाजी गरजरह थी। अपने मार्गमें आगेबढ़कर यह साहसी पुर्तगाली विष्णुगंगाकी घाटीसे होकर आगे बढ़ा, और बदरीनाथ पहुंचा। जहां, हिमालयके इस भागमें हिन्दुओंका सबसे उच्चतीर्थ है, जहां हिन्दू तीर्थयात्रियों की भीड़ लगीरहतीथी। बदरीनाथके पासके माणागांवसे इन्होंने अपने साथ एक पथ-प्रदर्शक लिया। कई दिनोंके पश्चात वे अगस्त के आरम्भमें तिब्बतमें छपरांग पहुँचे। छपरांगमें अन्तोनियो केवल एक महीने रहा और नवम्बर १६२४में प्रांगरा पहुँचकर उसने अपनी यात्राका मनोरंजक वर्णन लिखा, जो १६२६में लिसोवा (लिसबन) में छपाया। वह हरिद्वार,

श्रीनगर, बदरीनाथ, माणा, भोटिया जैसे नामों का प्रयोग करता है जो आज तक चले आते हैं। [स्वेन हेडिन, ट्रीप्टिमा-लय, खंड २, पृ० २६८-२०४]।

अगले वर्ष वह फिर छपरांगके लिए चल पड़ा। और अगले २५ वर्षोंमें लगभग १८ मिशनरी इसी प्रकार छपरांग पहुँचे। अंतोनियो अपनी दूसरी यात्राके पश्चात् १६३० ई० में फिर गोवामे मिलता है। १६३४में वह तीसरी यात्रा छपरांग आनाचाहताथा, पर १६ मार्चको ही उसका स्वर्गवास हो गया। अवश्य ही बदरा-केदारक्षेत्र और बैलामकी यात्रा उन दिनों भली प्रकार प्रचलित रही होगी।

६१. राजा वाजबहादुरका सदावर्त—

अलमोड़ेके चन्द्रराजा वाजबहादुरने, जिसका राज्यावधि सन् १६३८ से १६७८ [संवत् १६६५ - १७३५] तक है, बहुत जुनकर कि हूणियालोग कैलास-मानसरोवरके तीर्थयात्रियों पर अत्याचार करते हैं, ऊँटाधुरा घाटेसे होकर हुणदेशपर अक्रमण किया और कैलास-मानसरोवर पहुँचा। उसने कैलास-मानसरोवर जानेवाले समस्त मार्गोंपर अपना अधिकार कर लिया। कैलाससे लौटने पर उसने सन् १६७३ [संवत् १७३०] में कैलास-मानसरोवर जानेवाले यात्रियों के लिए पाँचगाँव 'गुंठ' लगा दिए। इसका वर्णन उसने अपने ताम्र पत्रमें किया है। [प्रणवानन्द, कैलास-मानसरोवर, पृ० २२१] इन कैलास-मानसरोवर जानेवाले यात्रियोंमेंसे बहुतसे बदरी-केदारक्षेत्रकी यात्रा करके कैलास-मानसरोवर आते रहे होंगे।

६२. टैवर्नियरका उल्लेख—

सन् १६५३में टैवरनियर भारतमें था। वह लिखता है कि हेन्दू गंगाजलको इतना पवित्र समझते हैं कि गंगाजीकी यात्रा

घाटियोंसे गंगाजल मंगाकर उमे विवाहमें वितरण करते हैं। ये अपनी स्थितिके अनुसार प्रत्येक पाहुनेको एक या दो प्याले गंगाजल पानेको देते हैं। किसी-किसी विवाहमें दो सहस्र से लेकर तीन सहस्र रुपये तकका गंगाजल विकता है। [बाल, टैवरनियर, खंड २, पृ० २३१-२५४; स्लीमैन रैम्वल्स एण्ड रिकलेक्शनम्, खंड १, पृ० २५६ टि०]

६३. हरवल्लभकी कैलास यात्रा—

अठाहरवीं शताब्दीमें, संभवतः शिवान्दियों पहलेसे ही नीती घाटेसे भी यात्री कैलास पहुँचते थे। संवत् १७८६में हरवल्लभ नामक एक ब्राह्मणने नीती घाटाहोकर कैलाश-मानसरोवर की यात्रा की थी। सन् १८१२ में साधू-वेशमें मुरकाट और कैप्टन हेरेसको छिपाकर वही हरवल्लभ नीतीके मार्गसे हुए देश में प्रविष्ट हुआ था। [प्रख्यानन्द, एकसप्तशतक इन तिब्बेट, पृ० १५३]

६४. गंगाजीके स्रोतकी तृष्ण—

सन् १८०८में कैप्टन रेपर गंगाका स्रोत ढूँढनेकी इच्छासे वेवके साथ विष्णुगंगाजीकी घाटीमें भागा गाँवतक पहुँचा था। उसने केवल गढ़वालका सुन्दर भौगोलिक वर्णनही नहीं लिखा वरन् १८०३ के भूचालद्वारा हुई क्षतिका भी वर्णन किया। [एशियातिक रिसर्चेंज, खंड ११, ओक्ले होलि, हिमालय, १५२] एशियातिक रिसर्चेंजमें एक दूसरा लेख कोलब्रुकका भी छपा था जिसका शीर्षक था, “हिमाद्रि या इमोदसमें गंगाजीका स्रोत”।

६५. स्लीमैनका वर्णन—

अनेक यूरोपियन पर्यटकों, लेखकों और सरकारी कर्मचारियोंने अंग्रेजी साम्राज्यके आरम्भिक दिनोंमें हिंदूस्थानमें सर्वत्र रचलित तीर्थयात्राका बड़ा रोचक वर्णन किया है। मेजर जनरल स्लीमैनने सन् १८३५-३६ में स्वास्थ्य-सुधारके लिए नर्मदासे

चलकर हिमालयकी यात्रा कीथी। उसने तीर्थयात्राका आँखों
देखा अत्यन्त रोचक वर्णन लिखा है। इसमें सन्देह नहीं कि
सने जैसी तीर्थयात्रा देखीथी भारतमें शताब्दियोंसे ठीक वसी
कारसे तीर्थयात्रा होतीरहीहोगी। यह लिखताहै,—

हिन्दुस्थानके राजपथोंपर विचरतेहुए यूरोपियन पर्यटकका
यान सबसे अधिक उन नाना प्रकारके तीर्थयात्रियोंकी ओर
आकर्षित होताहै जो उसे मार्गमें मिलतेहैं। विशेषकर नवम्बर
के अन्तसे, जबकि बरसाती सेवी काटसीजातीहै और अगली
खेती थोड़ीजातीहै, ये सहस्रोंकी संख्यामें चलतेमिलतेहैं। इन
मेंसे अधिकतरा नर-नारी हरिद्वारसे, जहाँ गंगाजी हिमालयसे
उतरकर मैदानमें जातीहै, गंगा-जल लेकर हिन्दुस्थानके विभिन्न
भागोंमें स्थित शिव और विष्णुके मन्दिरोंकी यात्रा करने जाते
हैं। इस जलको देव-प्रतिमाओंपर डालतेहैं, और तब यह
“चन्दामिरत” (चरलामृत) कहलाताहै। तब इस जलको प्रायः
पुनः एकत्रित करलेतेहैं और मविष्यमें रोगी होनेपर औषधिके
रूपमें इसे पीतेहैं।

तीर्थयात्री गंगाजलको छोटी-छोटी कुप्पियोंमें लेजातेहैं। यह
हरिद्वार या गंगाजीकी उपरली घाटीके जिन तीर्थोंमें लायाजाता
है, उन तीर्थोंके प्रधान पुजारियों [पंडों] की उन पर मुहर लगी
होतीहै। ये कुप्पियाँ दो बन्द टोकरियोंमें, जो एक डंहेके दोनों
किनारों पर लटकी होतीहैं, बन्द करके कंधेपर उठाकरलेजाई
जातीहैं।

जो लोग इस प्रकार हरिद्वार और उपरले तीर्थोंसे गंगा जल
लेकरचलतेहैं, वे तीन प्रकारके होतेहैं। पहले वे जो तीर्थयात्री
के रूपमें इसे हिन्दुस्थानके मैदानोंके विभिन्न तीर्थोंके मन्दिरोंमें
चढ़ाने गे लेजातेहैं। दूसरे वे, जो दूसरोंके सेवक होतेहैं, अथवा
मजदूरी पर गंगाजल लेजातेहैं। तीसरे वे, जो बेचनेके लिए

गंगाजल लेजाते हैं। शीतनालमे खेती बोलनेके समयसे ले उसे कलनेसे पहले तक अर्थात् नवम्बरसे मार्च तक हिंदुस्थान जमींदारों और किसानों का एक बड़ा भाग अपना पाली समय इस पवित्र कार्यमें लगता है। वे घरसे अपनी कंबार लेकर चलते हैं, छात्रा उसे मार्गमें खरीदलेते हैं। तीर्थोंमें स्नान के तथा देवताको गंगाजलसे स्नान करालेनेके पश्चात् उनसे अपनी अभिलाषाओं और प्रार्थनाएँ सुनाते हैं और तब घर लौट आते हैं। नवम्बर से मार्च तक हिंदुस्थान की सबकों पर जो लोग ऐसे चलते मिलते हैं उनके तान चौथाई इमी प्रकारके तीर्थ यात्री होते हैं। अन्य मौसमोंमें मिलनेवाले ऐसे लोगोंसे तीन चौथाईसे अधिक मजदूरीपर या सेवकके रूपमें गंगाजल ले जाते हैं, अथवा विक्रयके लिए गंगाजल लेनानेवाले होते हैं।

[स्लीमैन, रैम्बल्स एंड रिकलेक्शन्स भाग १ पृ० २२६०]

६६. स्वास्थ्यरक्षाके लिए तीर्थयात्रा—

तीर्थयात्रा केवल पुण्यके लिए ही नहीं, स्वास्थ्य-लाभके लिए भी कीजाती थी। “इमे एक सम्मानित परिवारके चार मध्यम मिले जा अपने कृष्ण पुत्रके स्वास्थ्य लाभके लिए तीर्थ-यात्रा कर रहे थे। उन्होंने तीर्थात्क आने-जानेमें बारह चौदह सौ मीलकी यात्रा कीथी और सारे रास्तेमें अपना भार स्वयं ढोतेचले थे। उन्हांके समान हिन्दुस्थानके सभी भागोंमें प्रति वर्ष कई लाख परिवार यही करते हैं। वायु परिवर्तन और व्यायामके कारण लडकू को स्वास्थ्यलाभ होगया और इसमें मन्देह नहा कि वह इसके अतिरिक्त और भी कई लाभ पहुँचे होंगे। किन्तु धार्मिक व्याक्तके अतिरिक्त किसी दूसरे चिकित्सकके ध्यानपर वे इसप्रकार स्वास्थ्य लाभ केलिये इतनी लम्बी यात्रा करनेके लिए कभी प्रस्तुत न होसकते थे।” [स्लीमैन, रैम्बल्स एंड रिकलेक्शन्स खंड, १, पृ० २६२]

युग-युगमें, इत्तराखण्डकी यात्रा [२०६]

गोरखा शासनके दिनोंमें भी तीर्थयात्रापर कोई प्रतिबन्ध न था। गोरखे अत्याचारी होनेपर भी तीर्थ और मन्दिरोंके भक्त थे। उन्होंने अनेक मन्दिरोंको गूँठ भूमिदान दीथी और गंगोत्री के मन्दिरका निर्माण कियाथा। सन् १८१४ई० के गोरखा-युद्ध के पश्चात् गढ़वालपर अंग्रेजोंका अधिकार होगया।

६७. ट्रेलका अपराध—

कुमाऊँके प्रथम अंग्रेज कमिश्नर ट्रेलको हिन्दु यात्रियों द्वारा बदरीनाथ-केदारनाथ और कैलाश-मानसरोवर जैसे दुर्गम स्थानोंकी यात्रा करतेदेखकर स्वयंभी इन दुर्गम स्थानोंमें पहुँचने की प्रेरणा मिलीथी, इसलिये उसने इन मार्गोंको निरापद बनाने का भरसक प्रयत्न कियाथा। इंडिया हाऊस लन्दनमें १८३०ई० [सं. १८८७] के लगभग एक बहसमें ट्रेलके इस मार्गकी पोइंडर नामक एक अंग्रेजने कड़ी आलोचना कीथी कि वह असभ्योंकी मूर्तिपूजाको प्रोत्साहन देरहाई। [पी. चैरन, पिलग्रिम्स, वांडरिज इन दि हिमालयाज, नोटस, अक्टूबर १८४२, पृ० ६४; यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक', त्रिपथगा, दिसम्बर, ५६]

६८. उन्नीसवीं शताब्दीके अंत तक—

अंगरेजी राज्यकी स्थापना होजानेपर धीरे-धीरे सुव्यवस्था होगई और मार्गभी पहलेसे अधिक सुलभ बननेलगे। १९सवीं शताब्दीके अन्तमें पादरी ओकलेने लिखा था—“केदार और बदरी जानेवाले यात्रामार्गपर प्रतिवर्ष हिन्दुस्थानके विभिन्न भागोंसे घुरदक्षिणसे भी सहस्रों व्यक्ति चलतेहैं। दूरीके कारण दृष्य और दृष्टिकोणमें आकर्षण उत्पन्न होजाता है। इसलिये प्रायः दक्षिणी यात्री अन्य प्रान्तोंके यात्रियोंकी अपेक्षा अधिक श्रद्धालु और अधिक संख्यावाले होतेहैं। यह तीर्थ, कोई नया तीर्थ नहींहै। ऐसा प्रतीत होताहै, इस तीर्थकी

यात्रा अत्यन्त प्राचीन कालमें, उस समयसे जबकि शिव राष्ट्रीय देवताभी नहीं बनसकाथा, और ब्राह्मणोंने उसे वैदिक प्रवृत्तिदेवोंके स्थानपर स्वीकारभी न कियाथा, चली आरहीहै ।
[ओस्ले, होलि हिमालय, १३०]

६९. यह है भारत—

“आजके भौतिकवादी संसारके लिए यह समझना कठिन है कि यह कौनसा सजीव विश्वास है जिसकी प्रेरणासे लाखों हिन्दू लम्बी और कठिन यात्रा करके इन पवित्र स्थानोंपर पहुँचतेहैं जो बड़ी बड़ी नदियोंके स्रोतों, मगमों तथा तटों और मीलों या स्रोतोंके पाम तीर्थ मानेगयेहैं, जो हिमालय तथा अन्य पर्वतों पर अथवा ऐसी गुफाओंमें मानेगयेहैं जिनके संग्रहमें अत्यन्त प्राचीन गाथाएं चलीआतीहैं । घुर दक्षिणसे वे उत्तरकी उन हिमान्ज्यादिन गुफाओंतक पहुँचतेहैं जहाँसे गगन-यमुनाके प्रवाह-आरंभ होतेहैं । वे हिमालयमें बदरी उदार तर पहुँचतेहैं तथा तिब्बतकी चुमनेवाली शुष्क शीत, वायुवाले पठार पर कैलाश पर्वतमें शिवके स्वर्गतक की यात्रा करतेहैं । घुर उत्तरसे चलकर वे घुर दक्षिणमें रामेश्वरमतक पहुँचतेहैं, जहाँ वे उस शिवलिंगकी पूजा करतेहैं, जो प्राचीन गाथाओंके अनुसार रामचन्द्रजी द्वारा स्थापित कियागयाथा । सचमुच हिमालयसे लेकर कुमारी अन्तरीप तक सारा भारत तीर्थ-यात्रियोंकी सम्पदा है ।

“उनमेंसे अधिकांश बड़े दरिद्र होतेहैं, यद्यपि उनमें, उन्हींमें साथ चलतेहुए, राजा और रानीभी मिलजातेहैं । अनेक यदुत वृद्ध होतेहैं । बहुत बड़ी मर्यादा नारियोंकी होतीहै, और अंधे और लगड़ेभी कम नहीं होते । पर वे पेथटक आगे बढ़तेहैं, कष्टोंकी चिन्ता नहीं करते, लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए

दिव्य रहते हैं। विश्वास और भक्ति उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि यदि वे किसी न किसी प्रकार हिम-शीतलजलमें गोता लगा सकेंगे तो उनके सारे पाप धुल जायेंगे प्रथवा अदृश्य रहनेवाले देवता या ऋषि, जिनकी वे नम्रता-पूर्वक स्तुति करते रहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। धरतीके किस भागपर देशके कोने-कोनेसे इस प्रकार पचास लाख व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं जैसे प्रति १२ वर्ष वारी-वारी से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और वज्रैन के महाकुंओंमें होते हैं? यह है हिन्दुस्थानियोंका पृथ्वी हिन्दुस्थान, अब भी सजीव, अब भी सत्य!" [एम्बरशन सेन, कल्चरल यूनिटी आफ इंडिया, ४४]

७०. बदरीनाथकी यात्रा—यही अंतिम अभिलाषा

"अधिकांश हिन्दुओंकी धरती पर सबसे बड़ी लालसा, इन पवित्र स्थानों, बदरी-केदारकी यात्रा हुआ करती है, जिससे जन्म-जन्मान्तरके पाप दूर होते हैं। और मोक्ष प्राप्त होता है। यात्रा-मार्गकी प्रत्येक चट्टान और नदी-नालेका संबंध किसी वैष्णव-देवता या ऋषिसे मना जाता है और प्रत्येकका अपना अलग-अलग माहात्म्य है। यहां प्रकृति की असोम निर्जनता और ऊबड़-खाबड़ दृश्यावली स्वयं ही इस विश्वास की पुष्टि करती है कि यही महान् देवता महादेवका निवासस्थान हो सकता है। इन तीर्थों तक पहुँचाने वाली गहरी घाटियोंसे होकर अत्यन्त परिश्रमसे ऊपर चढ़नेवाले, उनके मैदानी यात्रीको जब साथी यात्री या गुप्तताचुपचाप श्रद्धापूर्वक चलनेका आग्रह करता है—जिससे देवता कुपित न हो तो उसे सचमुच देवताकी उपस्थितिका अनुभव होने लगता है। यदि फिर भी कुछ यात्री गीतगान करते रहते हैं और क्रुद्ध देवता अपराधियों पर हिमानी लुढ़का

देता है तो भयभीत यात्री विश्वास करने लगते हैं कि उन्होंने अपने देवता का तुरंत कठोर दंड देनेवाला रूप देख लिया है। और देवता को प्रसन्न करने की प्रतीक्षा करते हैं।

“यात्रामार्ग में पूजाप्रवृत्ति को प्रोत्साहन देनेवाली सभी बातें मिलती हैं। यहां प्रभावोत्पादक मोहक दृश्यावली है। मन्दिरों की भरमार है। रहस्यपूर्ण एवं रंगीली पूजाविधियां हैं। तथा पूजा-उपासना में रत रहनेवाले कुशल भक्त मिलते हैं। सधुसुच वह व्यक्ति अत्यन्त भावहीन होगा जो तीर्थ-यात्रा के पश्चात् असंतुष्ट ही घर लौटेगा। [शेरिंग-वेस्टर्न तिबेट एंड ब्रिटिश बोर्डरलैंड, ५४-५५, एटकिनसन के हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स से उद्धृत]

अध्याय-६ वर्तमानकालमें उत्तराखण्डकी यात्राकी तैयारी

१—उत्तराखण्डके धाम—

उत्तराखण्डकी यात्रामें, जैसा पहले कहागया है, यमुनोत्तरी, ...उत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ, इन चार धामों की यात्रा आती है। इनके साथ कैलास-मानसरोवरकी यात्रा भी गिनसकते हैं। कैलास-मानसरोवर सदासे उत्तराखण्डके तीर्थ रहे हैं और सहस्राब्दियोंसे हमारे पूज्य उनकी यात्रा करते रहे हैं। कैलास पर्वतके अनुकरण पर ही शिवलिंगकी कल्पना की गई है। कैलासको शिवजीका स्थान और मानसरोवरको गंगाजीका उद्गम माना जाता है। वास्तवमें गंगाजीमानसरोवरसे नहीं निकलती। पर मानसरोवरसे निकलनेवाली नदी आज भी गंगाखू [गंगाजल] कहलाती है। जो गंगाजीका मानसरोवरसे संबंध जोड़ देती है।

२—भाषा—

उपरोक्त चारोंधाम उत्तरप्रदेशके उत्तराखण्ड विबीजन से उत्तरकाशी, देहरी, गढ़वाल में चमोली और अलमोड़ासे पिठौरागढ़, सीमांत जिले बनाए गए हैं। जहां हिन्दीकी ही एक बोली गढ़वाली बोली जाती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी समझता और कामचलाऊ हिन्दी बोललेता है। अस्तु इन चार धामोंकी यात्रामें भाषाकी तकनीक भी कठिनाई नहीं है। कैलास मानसरोवरकी यात्राके लिए तिब्बती भाषाका बोध होना चाहिए। कामचलाऊ तिब्बती भाषा तिब्बती रोडोंसे सरलतापूर्वक सीखी जासकती है। यदि ऐसा न कर सकें तो अपने साथ दुभाषिया रखना पड़ता है। जो भारवाहक नीति, भाषण, लिपिलेख आदि द्वारों से मिलते हैं वे दुभाषियाका काम भी दे देते

हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं लेजानापड़ता । कैलास-मानसरोवरके मार्गमें आजकल कुछ बाधाएँ उपस्थित होगई हैं, इसलिए पता लगानेके परचात् यात्रा करनी चाहिए ।

३-भोजनसामग्री—

चारों घामोंके यात्रा मार्गपर एक मीलसे लेकर पांच मील तककी दूरीपर स्थान-स्थान पर चट्टियां बनी हैं, जहां आटा, चावल, दाल, साग-सब्जो, मसाले, घी लकड़ी, मिट्टी का तेल, भोजन बनानेकेलिए वर्तन आदि सभी आवश्यक वस्तुएँ मिल जाती हैं । मार्गमें जहाँ बाजार हैं, वहां पकी-पकाई रोटी मिठाई दूध भी मिलजाते हैं । चाय तो पग-पग पर मिलती है । अपने साथ भी बहुतसे यात्री सत्तू, आटा आदि ले चलते हैं । कैलास-मानसरोवरकी यात्राके लिए तो मारी भोजनसामग्री साथ लेजानी पड़ती है । तिब्बतमें कोई वस्तु नहीं मिलसकती ।

४-यात्रा का समय—

चारों घामोंकी यात्रा वैशाख शुक्लपक्ष से लेकर दिवाली तक अर्थात् मईसे नवम्बर तक होसकती है । उसके पश्चात् हिमपातके कारण मार्ग रुद्ध होजाते हैं, मईके आरम्भ तक मार्गोंपर हिम छाया रहता है । अनेक स्थानोंपर हिमपर चलनापड़ता है और हिमके द्वारा शीतकालमें सड़भोसो जो जाने पहुँचती है, वह तयनक पूरी नहीं होती । इसलिए यात्रा करना कठिन होता है । ऊँचेपर्वतों पर हिमानी टूटनेका भय बनारहता है । सबसे उत्तम समय १५ मईसे सारे जूनमास तक है । वर्षा आरम्भ होजानेपर अनेक कष्ट पहुँचते हैं । मार्गमें नदी-नाले, चट्टियोंमें गीली भूमि, गीली लकड़ी, पत्थर और विस्तरेष्ट भोग जाना आदिसे यात्रा में आनन्द नहीं

आता । मितम्बरमे कुछ वर्षा बन्द रहती हैं और मुहावना मौसम रहता है । केदारनाथ-बदरीनाथ दोनों या एकधामकी यात्रा उन दिनोंभी होसकती है । पर शीत कुछ बढ़जाता है । जून मासमे तो १० सद्धर फीट तक—अर्थात् केदारनाथ को छोड़कर शेष तीन धामोंमें, दिनमे, बिलकुल शीत नहीं रहता और रात्रि को एक-दो कम्बलों मे निर्वाह होजाता है । जिनको चारों धामों की यात्रा एक साथ करनी हो, उन्हें तो अवश्य मई १५ तक यात्रा आरम्भ करके वर्षा आरम्भ होने से पहले केदारनाथ पहुँच जाना चाहिए । जिन्हे हिमालयके दृश्योंके चित्र लेने हों उनके लिए भी ग्रीष्मकाल ही अति उत्तम है । क्योंकि वर्षाकालमे जुहरा छाजानेसे चित्र नहीं खींच सकते । “बी” पर समय देकर भी चित्र ठीक नहीं उतरते । दियालीको चारों धामोंके कपाट बन्द होजाते हैं और उत्सव मूर्तियाँ और पड़े तथा इन तीर्थोंके अन्य निवासी नीचे उतर आते हैं । फेरल कुछ तपस्वी महात्मागण गंगोत्तरीमें ठहरे रहते हैं । अब कुछ बदरीनाथ केदारनाथमें भी ठहरने लगे हैं । सुना है एक-दो महात्मा भोजवासा, चीड़वासामें भी ठहरेरहते हैं ।

५-वस्त्र—

मई-जूनमे चारों धामोंकी यात्रा करनेवाले अधिकांश यात्री साधारण ऊनी वस्त्र (कोट) तथा सूती धोती या सूती अथवा ऊनी पाजामा पहने मिलते हैं । अधिकांश नारियाँ सूती धोती और जम्पर पहने मिलती हैं । पर ऊनी वस्त्र पहनना अधिक उचित और निरापद है । बैलास-मानसरोवरकी यात्राके लिए लगभग १७००० फीटके घाटे पार करने होते हैं । अस्तु पहननेके वस्त्रों के संबंधमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है । छाता अथवा बरमाती, लाठी और चमड़े का जूता आवश्यक हैं ।

यात्रामार्गमें अनेक स्थानोंपर मोची नहीं मिलते हैं, अस्तु जूता टिकाऊ और पैर न काटनेवाला होना चाहिए। कपड़े और खड़ेके सस्ते जूते, या खड़ाऊं अथवा चप्पल सब व्यर्थ हैं और शीघ्र टूटकर घोका दे देते हैं। और बिना जूता चलनेमें पैरोंपर फफोले पड़ जाते हैं। यदि उचित हो तो दो जोड़ी जूते साथ लेजाने चाहिए, दोनों को पहले एक-दो माल तक चलालेना चाहिए। नया जूता यात्रामार्गमें शत्रु बनजाता है। ध्यान रखना चाहिए कि शरीर रक्षा सबसे अधिक आवश्यक है। इसलिए वस्त्र और छाता तथा जूतोंके संबंधमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जूता न पहन कर दुखी रहने का अपेक्षा जूता पहनकर यात्रा करना अधिक अच्छा है।

६--आवश्यक सामग्री—

हिमालय की यात्राओं के लिए निम्न सामग्री प्रायः आवश्यक समझी जाती है। जिसका अपने वित्त, स्वभाव, आयु, और शक्ति के अनुसार संचय करना चाहिए।

१—पूरे सूती और ऊनी गरम कपड़े। रुई की ढंडी साथ नही लेजानी चाहिए, यह भाग कर कट्ट देगी।

२—गिर पर ऊनी टोपी (मको कैप) जो कानों तक ढक सके।

३—गुलबन्द, जिसे शिर और कान बांधे जा सकें।

४—ऊना दमनाने, चमड़े के समूखाले दस्ताने अति उत्तम रहते हैं।

५—ऊनी मोजे और सादे मोजे, यात्रा की लम्बाई के अनुसार कई जोड़े अपने पास रखने चाहिए, हिममें चलने पर

मोटे अच्छे न होने पर अंगुलियां गोम में नष्ट हो जाती हैं।

६—छाता।

७—वर्माती कोट और टोपी इन्हें शनोन्मादिके भी मेल जाते हैं।

८—ऐसे जूते जो हिम और पत्थरों पर भी काम दे सकें घाटा के मोटे रबड़ के तले वाले, जिनमें चमड़े के नीचे रबड़ लगा हो, सबसे अच्छे रहते हैं।

९—बस्त्र के ममान नीचे लोहे से घड़ी गिर के घरावर लाठी जिसके महारे आवश्यक होने पर कूटा जा सके।

१०—दो अच्छे मोटे कम्बल। रजाई-गद्दे-बिल्लुन न ले जाने चाहिए। ये भीगने पर व्यर्थ ही नहीं होजाते धरन भार बन जाते हैं। बैलास, मानसरोवर यात्रा के लिए चुगटा, धुलपा साथ लेने होंगे। ये किराए पर भी मिल जाते हैं।

११—एक रबड़ लगा मोमजामा, या ऐसा कपड़ा जिसमें सब सामान लपेटा जा सके, और चर्पा होने पर भीगने नहीं।

१२—बोड़ी सटाई, इमली, या सूखे आलू बुखारें जो बड़ाई में जी मचलने पर खाए जा सकें। अधिक ऊंची जोतों पर भोजनकी इच्छा बिलुप्त नहीं रहती। केवल मिठाई अच्छी लगती है। चोकलेट या ऐसी मिठाई जो कई दिनों तक पिगडे नहीं, साथ सरामक्तेई, डिब्बोंमें बन्द चटनी, मुरब्बा, अचार भी साथ रखसकते हैं। कईयात्री ऊंची जोतों पर काली मिर्च या लौंग या अदरक खाते हैं।

१३—कुछ औषधियां जैसे सोडामिट, मल्फरगो गोनाइ-डिन, आयोडेकन, सारीडिन, पेलुडीन, चोट लगने पर कोई सलदम, आईलोशन, अजवाइन और कलानसक लेने-लेने-

थोड़ी रुई और पट्टी बांधने के लिए वस्त्र कमसे कम ऐक्रेफलेमीन, अजवाइन, कालानमक, दस्त रोकनेकी औषधि और विपरमेट की टिकिया तथा कुछ रुई और कपड़ा अपने साथ अवश्य रखने चाहिए।

१४—बेमलीन तथा धूपका काला चश्मा। ऊंची जोड़ों पर चलनेसे पहले मुख-हाथों पर बेमलीन मल लेना चाहिए हिममें सदा धूपचश्मा लगाए रखना चाहिए नहीं तो चक्काचौंधसे आंखोंको हानि पहुँचती है। बेमलीन मलकर पोंछना नहीं चाहिए।

१५—मोमघत्ती, टार्च, टार्च के अतिरिक्त सेल, दियासलाई की कई डिब्बियाँ, लालटेन, तेलका ऐमा डिब्बा जिसमें रिंगवाला डककन हो, तथा जिसमें एक बातल मिट्टीका तेल आसके। कैलास मानसरोवर-यात्रा पर मिट्टीके तेलका छोटा टिन साथ लेजाना होगा।

१६—भोजनके हलके बरतन, चारों धामों की यात्रा पर चट्टियोंमें बरतन मिलजाते हैं, अपने साथ एक लोटा, छोटी घास्टी, एक गिलास, रखना आवश्यक है। कैलास-मानसरोवर यात्रा के लिए सभी बरतन साथ लेजाने आवश्यक हैं। बहा डूँचाई के कारण भात-दाल नहीं पकसकते। ईंधन नहीं मिलता, अस्तु इनके लिए बरतनों को लेजाना व्यर्थ होता है। पानी के लिए तमलेट या फ्लास्क साथ लेजाना चाहिए।

(१६) बार-बार लम्बी तीर्थयात्रा नहीं होती, इसलिए कैलास और फिल्म साथ रखकर चित्र खींचने चाहिए। फिल्म की आर्द्रता से बचाना चाहिए, चित्र लेना अत्यन्त मरल कार्य है, अवश्य सीखना चाहिए।

१७-भोजन-सामग्री—

थोड़ा सत्तू या विस्कुट-जैसी वस्तुएँ अपनेपास रखमकते हैं। शेष सब भोजन सामग्री आटा, चावल, दाल, घी, मसाला आदि चट्टियों पर मिलता है। आलू मिलजाता है, बदरीनाथ-मार्गको छोड़कर सर्वत्र दूध मिलता है। कैलाम-मानसरोवरके लिए मारी सामग्री साथ रखनी होगी।

३७-सावधानी—

इन यात्राओंमें निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

(१) 'लघुर्थव' अपने पास व्यर्थका भार न बढ़ाना चाहिए जितने कम सामानसेसरलता से कार्य चलसके उतना ही अपने पास रखना चाहिए। कुलियों के भरोसे बहुत सी सामग्री लादलेचलनेसे बहुत मंमट रहता है।

(२) सभी सामान कुलियोंको न देकर थोड़ा सा जल-पान का सामान, सूखे मेवे या पेड़े, खटाई, पानी का तमलेट या प्लास्क फोटो खोचनेका केमरा और फिल्मे नोटबुक, पेनसिल, फलम, चाकू, यात्रागाइड, नक्शा, गुरबीन, बरसाती, छाता; लाठी, सामान्य औपधियां अपने साथ रखनी चाहिए। कुली पीछे छूटजातेहैं और प्रायः पगडंडियों के रास्ते चलते हैं। आवश्यकता होने पर वस्तुओंके पास न रहने से कष्ट होता है।

(३) रुपया-पैसा सब अपने पास रखना चाहिए। कुलियों के पास न देना चाहिए, एक-एक रुपए के नोटोंको बैंकों में मिलनेवाली सिली गड्डी जिममें संख्याएं क्रमसे लगी होती हैं, साथ रखनी चाहिए, इससे हिसाब रखना सरल होता है। दस-दम या सौ-सौ के नोट लेजानेसे मंमट होता है। अपने पास

दस पाच रूपण की गैरीन सदा रखनी चाहिए, पर उसका प्रयोग केवल उस समय करना चाहिए जब गराज न मिले ।

(४) नारिया को फलकी मादिया, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अपने साथ बिलकुल न लेजाने चाहिए । पेटीकोट या मलवार अवश्य पहनना चाहिए इसी प्रकार कमीज या जम्बर के ऊपर उनी बन्ध, या कोट ।

(५) छोटे-छोटे बच्चे, विशेषकर दूध पीनेवाले साथ न लेजाने चाहिए । कड़ यात्री बदरीनाथ-केशरनाथके यात्रामार्ग पर छोटे बच्चे भी साथ लेजाते हैं । पर गगोत्तरी मार्ग पर छोटे बच्चे साथ रखना बड़े मकटका काम है ।

(६) मार्गमें किसी अपरिचित फल, पुष्प या पत्तोंकी गन्ना, सू घना, या छूना कष्ट देसकता है । इनमेंसे कई विषय होते हैं और छूने या सू घने मात्रामे खुजली, फफोले, बेहोशी आदि उत्पन्न करसकते हैं ।

(७) रहतेहुए पर्यतीय जलको पीना हानिकारक होता है । सीधे भरनेका जल बिलकुल नपीना चाहिए जलको किमी चरौनमें लेकर एक गे मिनट तक स्थिर होने देना चाहिए जिसमें उमम मिने हुए पत्थरके छोटे छोटे कण बैठ जाय । जल पीनेसे पहले कुछ वस्तु, जैसे एक गे दाने किराभिरा या थोड़ीसी मिश्री खालेनी चाहिए । अजवाइन चवाते रहना चाहिए । उससे भोजन और जल दोनों पचते हैं । पसीनेमें और दूरसे चले आने पर तुरन्त जल न पीना चाहिए । दस्त होताहो तो शीतल जल न पीकर केवल उष्ण जल या चाय पीनी चाहिए ।

(८) प्रातः खाली पेट यात्रा बिजकुल न करनी चाहिए थोड़ा जलपान या चायपान अवश्य करलेना चाहिए ।

(६) पेटमें तन्नि भी गड़बड़ हो तो भोजन बन्द कर देना चाहिये और लम्बी यात्रा न करनी चाहिये ।

(१०) चट्टीमें पहुँचकर अपने हाथसे अथवा सेवक द्वारा भोजन बनवाना चाहिए । वासी, गन्दा भोजन न खाना चाहिये ।

(११) यात्रा आरम्भ करनेसे पूर्व हैजेका टीका लगाना चाहिये । यदि आरम्भ में न लगाया हो तो जहाँ सुविधा हो लगाना चाहिए । यदि टीका में विश्वाम न हो तो रोगसे बचनेके लिए औषधि अपने पास रखनी चाहिए ।

(१२) मैदानसे बदरीनाथ आनेवाले यात्रियोंके पण्डा देवप्रयागमें रहते हैं और उनके गुमास्ते भारत भरके नगरोंमें फिरते हैं । ज्यपिकेशमें भी मिलजाते हैं । उनको या उनके गुमास्तेको साथ रखना अथवा उमसे परामर्श लेनेमें प्रायः लाभ रहता है । पण्डाके संबंधमें आगे विस्तारसे कहा जायेगा । यमुनोत्तरी गंगोत्तरा और केदारनाथके पंडा बदरीनाथके पंडामें पृथक् होते हैं । बदरीनाथ जानेवाले हिमालयके विभिन्न भागों—हिमाचलप्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊँ और नेपालके निवासियों के पंडा गढ़वालके डिमरी होते हैं जो बदरीनाथ ही मिलते हैं । लोग पंडोंसे चौकते हैं पर मभी पंडे एक-से नहीं होते । पंडोंसे पहले प्रत्येक बात ठीक करदेनी चाहिए । पंडा करनेसे यात्री का प्रायः लाभ पहुँचता है ।

८—गुमास्ता—

घरजवाईके अतिरिक्त देवप्रयागी पंडे अपने जजमानों को भारत भरके नगरोंसे एकत्रित करके बदरीनाथ पहुँचानेके लिए गुमास्तोंकी नियुक्ति भी करते हैं । ये गुमास्ते प्रायः गढ़वाली होते हैं । इनमेंसे कई भारतके अनेक भागों की बोलियाँ सरलतासे बोलसकते हैं । यात्रियोंके साथ ये केदारनाथ-बदरीनाथ और

अन्य तीर्थों तक पहुँचते और उन्हें तीर्थों में ठहरानेका प्रबन्ध करते हैं। बदरीनाथमें इनके स्वामी पड़े रहते हैं जो स्वयं यात्रियोंको सुफल देते और उनसे दक्षिणा लेते हैं।

मान्यालने गढ़वाली गुमास्तेका रोचक और सत्य वर्णन किया है। “अमरसिंह पंडा लोगोंका आदमी है। पयनिर्देशक बनकर यात्रियोंको बदरीनाथ तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व लेकर साथ आया है। शुद्ध आचरणवाला ब्राह्मण(१) है। कुछ पढ़ना-लिखना भी जानता है, देवप्रयागमें कुछ दूर पहाड़के किसी गावमें उसका भवान है। वर्षके अन्तमें पैसा पैदाकरनेके लिए हरिद्वार आजाता है। यात्रियों की सुख-सुविधाओं की ओर-उसकी तीव्र दृष्टि रहती है। मामूली बीस-तीस रुपये के लिए प्रायः साढ़े तीन मो मील उसे चलना पड़ता है। वह भला आदमी है। और वेशभूषासे भी भद्र मालूम पड़ता है”।

[सान्याल, महाप्रस्थानके पत्रपर पृ० १६]

६-गढ़वाली गुमास्तेका सद्ब्यवहार—

“देवप्रयागके पास किसी एक दुर्गम पर्वतके शिखरपर अमरसिंह गुमास्तेका एक छोटा-सा गाव है। घरमें उसके माता-पिता, भाई-बहिन तथा विवाहिता पत्नी है। यात्रियोंको मेहलचौरीके रास्ते पर छोड़कर उसे चलाजाना ही होगा।

“मनुष्यके परिचय व्यवहारसे घनिष्ठ आत्मीयता होजाती है। दुःखके दिन तथा दुर्योगकी रातें हमने उसके साथ काटी हैं। अब वधु है, वह परम आत्मीयजन है। उससे बिछुड़नेमें हृदयमें द्रुत दुःख होता है, मनके भीतरसे मानो किसीने जोरसे जड़मूलसे साड़कर फेंक दिया हो।

“अमरसिंहने यात्रियोंके हृदयपर विजय प्राप्तकी है । वह विजयी है, भाग्यवान् है । जिससे जो बनपड़ा—कपड़ा, चादर, कोट, तौलिया, कम्बल और रुपये—उदार हाथोंसे सबकुछ उसकी झोलीमें भरदिया । बदरीनाथने जिम्मा चीजको नहीं पाया, उसको पाया अमरसिंह ने । देवता पाते हैं, पूजा, मनुष्य पाता है प्रेम । अमरसिंह हमारा बड़ा आत्मीयजन है । बहुत ही अधिक आत्मीय ।

[माध्याह्न, महाप्रस्थान के पथपर ११७]

प्रायः अधिकांश गढ़वाली गुमास्ते यात्रियोंकी सेवा पत्रके उनका हृदय जीत लेते हैं, उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं । गुमास्ता यात्रामार्गमें भगवानका दूत या ईश्वरका वरदान है । यह सारे मार्गमें यात्रियोंकी सुख-सुविधाका ध्यान रखता है ।

देवप्रयागी पंडे अधिकांश यात्रियोंकी बड़ी टोलियोंके साथ विश्रानपात्र गुमास्ते भेजा करते हैं, सभी गुमास्तोंका चरित्रआदर्श नहीं होता । फिर भी पंडे यह ध्यान रखते हैं, उनके जजमानोंके साथ जानेवाला गुमास्ता यथासम्भव सज्जन और सदाचारी हो । मोटर-लारियोंकी बहुलतासे अब गुमास्तोंकी आवश्यकता निरन्तर घटती जा रही है ।

१०—यात्रामार्ग में मजूर—

यात्रामार्गमें भार ढोने तथा यात्रियोंके पीठ पर-या कंधे पर उठाले जानेके लिये भीमसेनके पुत्र गढ़वाली और डोटियाल अपने बड़े भ्राता घटोटकचके समान आज भी प्रस्तुत रहते हैं ।

सारे यात्रामार्गोंपर सर्वत्र मजूर मिलते हैं, पर जहाँसे यात्राएँ आरम्भ होती हैं, या जहाँ मोटरमार्ग समाप्त होकर पैदल

मार्ग आरम्भ होते हैं वहाँ भी सर्वत्र मजूर उपस्थित रहते हैं। विभिन्न यात्रामार्गों पर निम्न स्थानों पर मजूर मिल जाते हैं—

(१) यमुनोत्तरी के लिये अपिकेश, धरासू और डंडेल गाँवमें। यमुनोत्तरी के लिये अपिकेशसे डंडेलगाँव तक मोटर चलती है। प्रायः डंडेलगाँवमें मजूर मिल जाते हैं। पर यदि भीड़ अधिक हो तो धरासू से मजूराओं अपने साथ मोटरमें बिठा ले जाना पड़ता है। उत्तरा किराया स्वयं देना होता है। यहाँ मजूर गंगोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ तक और बापिसीमें भी साथ में लारीके अर्द्ध या रेलस्टेशन जानेके लिये मिल जाते हैं।

गंगोत्तरी के लिये—यदि यमुनोत्तरी न जाकर सीधे गंगोत्तरी जाना हो तो अपिकेश, धरासू और उत्तरकाशी और भटवाड़ीमें मजूर मिल जाते हैं। मोटरमार्ग भटवाड़ी तक जाता है। भटवाड़ीसे मिलनेवाले मजूर गंगोत्तरी साथ जाकर बापिस भटवाड़ी तक साथ आते हैं। यदि मा से केदार-बदरी ले जाना हो तो यही प्रमन्नना में तैयार हो जाते हैं।

केदारनाथ के लिये—यदि उपरोक्त मार्गों से न जाकर अपिकेशमें सीधे केदारनाथ जाना हो तो मजूर अपिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशीमें मिल जाते हैं। देवप्रयाग और रुद्रप्रयागमें मजूर-एजेन्सों भी हैं। मोटरमार्ग गुप्तकाशी तक जाता है। यदि भीड़ हो तो रुद्रप्रयागमें मजूर साथ ले लेने चाहिए। यहाँ मजूर केदारनाथमें बापिस गुप्तकाशी-अगस्तमुनि तर अथवा केदारनाथ में बापिस नालाचट्टी, ऊरुमठ, गोपेश्वर होकर चमोली या बदरनाथ तक और बापिसमें जिन मोटरगाड़ी या रेलस्टेशन तक यात्री ले जाना चाहें, वहाँ रुकने लिए मिल जाते हैं।

(४) यदि ऋषिकेशसे सीधे बदरीनाथ जाना होतो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, पीपलकोटी और जोशीमठमें मजूर मिलजाते हैं। ऋषिकेश से जोशीमठतक सारा मार्ग मोटरफाई है। अस्तु मजूर जोशीमठसे ही लेना उचित होता है।

११-भारवाहन के लिए घोड़ा-खच्चर-

इन मार्गों पर भार वहन करनेके लिये घोड़े-खच्चर भी मिलते हैं पर अधिक दूरीके लिए नहीं मिलते। कुछ स्थानोंमें मार्ग टूटा-फूटा होनेसे घोड़े-खच्चर लेजानेमें कठिनाई भी रहती है। जिन मार्गोंमें अभी तक भूले हैं, वहाँ भी घोड़े-खच्चर लेजाना कठिन है।

यमुनोत्तरीके लिये धरामूसे खरमाली तक और कभी-कभी यमुनोत्तरी तकके लिए घोड़े-खच्चर मिलजाते हैं। गंगोत्तरी के लिये उत्तरकाशीसे गंगोत्तरी तकके लिये मिलते हैं। भूखी और सुग्री चट्टियोंके बीच मार्ग मदा टूटता-रहता है, इसका पता लगा लेना आवश्यक है। गंगोत्तरी मार्ग पर घोड़ा-खच्चर लेजाना सदा निरापद नहीं है। गंगोत्तरी से केदारनाथ जानेके लिये मल्ला चट्टीसे सारे मार्ग के लिए घोड़े-खच्चर नहीं मिलते मार्ग कहीं-कहीं संकरा भी है। पर भोटिया घोड़ा भली प्रकार चल सकता है। शिजुनी नारायणसे केदारनाथ, केदारनाथ से बदरीनाथ घोड़े-खच्चर मरलतापूर्वक आते-जाते रहते हैं। ऋषिकेशसे केदारनाथ, ऋषिकेशसे बदरीनाथ तथा बदरीनाथसे लौटने के सारे मार्गों पर घोड़े-खच्चर आनन्दसे आते-जाते हैं।

सारे यात्रा-मार्गों पर जहाँ मोटर-मार्ग समाप्त होते हैं मवारीके लिए घोड़े मिलजाते हैं। अनेक चट्टियोंमें जहाँ चढ़ाई आरम्भ होती है घोड़ेका स्वामी घोड़ा लिए खड़ा रहता है और

स्वयं पूछता है कि किसी यात्रीको घोड़ा चाहिये। घोड़े प्रायः आठ आना मील पर मिल जाना है, पर इसमें घोड़ोंकी मर्यादा, यात्रियों की आवश्यकता, उनमें धन देनेकी शक्ति, आदि कई बातें किराये पर प्रभाव डालती हैं। फिर भी आठ-दम आने मीलसे अधिक प्रायः नहीं लगता।

१२-नर-वाहन—

पांडवोंके समयसे आजतक इस मार्ग में धनी व्यक्ति घोड़ेकी अपेक्षा मनुष्यकी पीठ या कंधों पर चढ़ना अधिक निरुपद्रव समझते हैं। घोड़े पर चढ़नेका अभ्यास थोड़े लोगोंको होता है। मनुष्य पर चढ़कर चलनेमें, अभ्यासकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

१३-कंडी—

अनेक यात्री कुलीकी पीठ पर जाते हैं। कुलियों में बहुत शक्ति होती है। कंडो लेजानेवाला कंडीवाला कहलाता है। कंडी एक प्रकारकी टोपरी होती है जो पीठ पर बांधी जाती है, उसके द्वारा सामान भी जाना है, मनुष्य भी उसमें बैठकर जाते हैं। कंडीपर घुड़, छोटे बच्चे और प्रायः नारियां यात्रा करती हैं, पर कंडीमें अधिक सुविधा नहीं रहती, कंडीको एक ही मजूर चढ़ा लेता है। यदि छोटा-सा विस्तर हो तो उसे भी माथ ही ले चलता है। मोटे व्यक्ति कंडी में नहीं बैठ सकते।

१४-डही—

आराम कुर्मीके नामान होती हैं, उनके तले पर डंडे लगाकर चार कुली कंधे पर रखकर पालकी की तरह लेकर चलते हैं। मंथान्त यात्री डंडीसेही यात्रा करते हैं, इसमें सबसे अधिक

सुविधा रहती है और किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता।

१५—भांवा—

"मुर्देकी भांफीकी तरह उसका चेहरा होता है। पशुमनुष्यी तरह उसपर बैठा जाता है। इससे मार्गका परिश्रम तो दृश्यमान है, किन्तु आराम नहीं मिलता" [मान्याल, मज्जिमनिमं पथ पर, पृ० १४]

१६—कुली मीचे और मच्चे—

"इस मार्गमें 'मध्य समाज' के समान चोरा डकैती आदि कुछ नहीं होती। इस दृष्टिसे इस ओर यात्री निरापद रहता है। कुली विश्वासी, नम्र और मीचे-सावे होते हैं। वैसे वे लिए उनमें मोह होता है, किन्तु उसके लिए दुष्प्रवृत्ति नहीं होती। वे चिवाद करेंगे पर धूर्तता नहीं करेंगे, वे गरीब होते हैं, किन्तु गरीबी उनके हृदयको कलुषित नहीं करती, वे वित्तहीन हैं, किन्तु वित्तहीन नहीं।" [सान्याल, महाप्रस्थानके पथ पर, १५]

१७—गढवाली-मजूर—

यात्रा मार्ग पर मजूर या तो गढवाली होते हैं, या छोटियाल गढवाली कुलियांमेसे अधिकांश टेहरी-गढवालके बूढ़ानेदारोंके होते हैं। नेपालसे छोटियालोंके आनेसे पहले सारे यात्रा मार्ग पर गढवाली कुलीही भारवहन करतेथे। टेहरी-गढवालके अधिकांश कुली छोटियालोंके समान ही वलिष्ट होते हैं और स्वच्छतां छोटियालोंसे बहुत आगे होते हैं, इसलिये वे यात्रीके लिए भारवहन के अतिरिक्त भोजन बनानेका कार्य भी कर सकते हैं। कठिन कार्य के लिए, घोर-से-घोर दुर्गम मार्गपर चलनेके लिए जो शक्ति, साहस और कटिबद्धता छोटियालमे मिलती है,

गढ़वालीमें भी नहीं मिलती ।

गढ़वाली युवक, अथवा भारवहन करनेमें समर्थ प्रौढ़ और वृद्ध भी चैत्रके महीनेके अन्तमें घरमें चलकर नीचे यात्रामार्गों पर उतर आते हैं । और यात्रियों और उनकी मामूली को तीरानों तक लेचाने के लिये प्रस्तुत रहते हैं । टेंहरी-गढ़वाल मजूरोंकी गति पहले दरिद्वार से चारों धाम और गढ़वाल अत मोडेकी सीमा पर मेहल-चोरी तक सीमित थी ।

“जाड़ेके दिनोंमें ये लोग कैसे बचते हैं, यह तो मुझे पत नहीं किन्तु प्राप्ति कालमें ये लोग बम्बल सिरहाने रखकर राय वितावते हैं । बुली प्रायः नाश्वण या चत्रिय होते हैं । यात्रियों के साथ वे सोते, रहते, यातचीत करते, भूरा तम्बाकू पीते, किन्तु उनका छुआ नहीं खाते हैं । खानपान के सम्यग्धमें उनमें बिभ्रम कर पवित्रता है । मानाहार करना वे पाप मानते हैं, जीर्णहिमा वे कमी नहीं करते ।”

[सांयाल, महाप्रस्थान के पक्षपर १४]

इस उद्धरणमें अन्तिम सूचना असत्य है ।

१८—गढ़वाली मजूरकी मरल हृदयता—

यात्रामार्ग में कई दिना तक माय रहने, साथ चलने और चट्टियों में एक साथ भोजन बनाने तथा ठहरने से गढ़वाली बुली शीघ्र ही यात्री से आत्मीयता जोड़लते हैं, जब यात्रियोंसे विदा होने लगते हैं, तो उनका निष्पट प्रेम फूट पड़ता है ।

“गुमास्ता अमरसिंह चला गला है, आज बड़ी वालोंने भी विदा लेली, विदाई का दृष्य कल्याणजनक था । तुलसी, काली चरण, तोताराम, सभी ने प्रेमपूर्वक विदा मागी । गढ़वालियों की

यह एक विस्मयजनक सरलता है। चोधरी महाशय के कण्ठी वाले तो जोर-जोर से रो रहे थे।

रानी (नामक एक विधवा नारी जो याज्ञा कर रही थी) वन सबके लिये भाता के समान जो है। उसके समान इतनी दयावती, स्नेहमयी देवी उन्हें जीवन में कहाँ मिल सकती थी ? रानी के दान से उनकी झोलिया भर गई। कपड़े, चादर, पुराने सम्बल, घर्तन और नकद इनाम। मजूरी से इनाम ज्यादा होगया।

“उम्र में जो सबसे छोटा कुली था, वह कुछ नहीं चाहता था। केवल एक अयोध शिशु की तरह रानी के आचल में मुँह छिपाने, सिसक-सिसक कर रोने लगा। पराया जिस समय अपना होता है, वह उस समय आत्मीय से भी अधिक अपना लगता है।

“ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा था। रानी की भी आँखें सजल होगईं। धनियों और श्रमियों के बीच में आज कोई अन्तर नहीं रहा। दुःखमें, दुर्योगमें, पथ-पथमें इन दीर्घ चालीस दिनों में आज उन्होंने जाना, वह माँ उनकी अपनी माँ नहीं है। ससारके अपार जन अरण्यमें उनकी माँ अदृश्य हो जायगी।” (सान्याल, महाप्रस्थान के पथ पर, १२६)।

ऐसी न जाने कितनी माताओं को ये भोले गढ़वाली, थोड़े से दिनोंके साथमें अपना हृदय, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा अपनी सेवा, अपना विश्वास और अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, और याज्ञा की समाप्ति पर बार-बार यह देखकर भी नहीं देखते और देखकर भी विश्वास नहीं करना चाहते कि इनका-हमारा केवल मजूरी का सम्बन्ध है। इन तीर्थों के मार्गों में जिस दिन यह हृदयहीन “मजूरीबाद” आजायेगा उस दिन तीर्थ न रहेंगे।

१६-डोटियाल

यात्रा मार्गों में डोटियालों का बाहुल्य पिछले ३० वर्षों के अन्दर हुआ है। डोटियाल नेपाल के प्रायः सडोटी और सल्याण और टूँडहलख प्रान्तों से आते हैं। कभी-कभी हुम्ला-जुम्ला और यहाँ तक कि दक्षिणी भोटे प्रांत के डोटियाल भी पहुँच जाते हैं। डोटियालों में से अनेक धार्मिक या मार्गशीर्ष के आरंभ में अपने घरसे चलते हैं। यात्रा आरम्भ होनेसे पूर्व ये अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून या शिमला तक घनों में या सड़कों पर अथवा पहाड़ी नगरों में मजूरी करते रहते हैं। और यात्रा आरम्भ होते ही ऋषिकेश, देवप्रयाग, टेहरी, धरासू, डंडेलगाँव, उत्तरवाशी, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग, अगस्त्यमुनि पीपलकोटी और जोशीमठ में इनके झुण्ड के झुण्ड एकत्रित हो जाते हैं।

कुछ लोग चैलके आरम्भमें ही नेपाल से चलकर यात्रा मार्ग पर पहुँचते हैं और आपाद के आरम्भ में लौट जाते हैं। इनके पास एक कम्बल या भांग की चादर, एक-दो भोजन घनाने के घर्तन तथा बांस की कण्डी होती है, इस कण्डी में ये यात्रियों का भार या यात्री को बिठा ले जाते हैं। इनके पास अंगरेजी के T (टी) अक्षर या हिन्दी की आ की मात्रा के समान लकड़ी की टिकान भी होती हैं जिस पर कभी-कभी अपना भार टिकाकर ये विश्राम कर लेते हैं। ये भार को पीठ पर लटकाये ले जाते हैं जो माथे पर लगी एक चौड़ी रस्सी के सहारे पीठ पर लटका रहता है। भार वहन करने का यह सबसे सुन्दर ढङ्ग है।

२०—कुली का भार

एक कुली का भार ३० सेर से लेकर एक मन तक होता है। कुली इससे भी अधिक ले जा सकते हैं और माँगते हैं पर अधिक भार देने से वे यात्री के साथ-साथ नहीं चल सकते,

यात्रा के साधन

छूट जाते हैं और मार्ग में यात्री को कष्ट होता है और
रक्षा करनी पड़ती है।

२१—मजूरी—

यात्रा मार्ग पर कुलियों की मजूरी की निश्चित दर होती
। यह मील के हिसाब से न होकर प्रायः धाम के हिसाब से
ही है। जैसे—

श्रृष्टिकेश से एक धाम यमुनोत्तरी दो रुपया प्रति सेर।
। कुली ३० सेर भार ले जायगा उसे यमुनोत्तरी पहुँचने पर
५ रुपये, जो १ मन लेजायेगा उसे ८० रुपये मिलेंगे आदि।

प्रायः मजूरी प्रति मन आठ-दस आना प्रति मील पड़ती
। मजूर को भोजन नहीं देना पड़ता है। इसलिये यह मजूरी
राज के महगाई के दिनों में बहुत कम है। मजूर को कम मजूरी
देनी चाहिये। जिस मार्ग पर यात्री अपना शरीर ही नहीं
ठा ले जा सकता उस पर जो मनुष्य यात्री के भार या यात्री
को उठा ले चलता है, उसे कम मजूरी देना अति बोर पाप है
और सारी यात्रा के पुण्य को नष्ट करने वाला है।

२२ सरदार —

यदि भार कई मजूर ले जा रहे हों तो एक मजूर के पास
साधारण सामग्री देकर घनी लोग एक सरदार भी साथ रखते
। प्रेज प्रायः ऐसा करते थे सरदार का वेतन अलग देना होता है।

पण्डों का जो प्रतिनिधि यात्रियों के साथ चलता है, वह
गुमास्ता कहलाता है। वह सारा प्रबन्ध कर देता है। इस संबंध
की विशेष जानकारी गुमास्ता या पण्डेसे मिल जाती है। गुमास्ता
गढ़वाली होते हैं और प्रायः सन्तोषी होते हैं। तीर्थ मार्ग पर
घट्टी दाते, तथा दूसरे सभी व्यक्ति मजूर आदि का प्रबन्ध करने
में सदा यात्री की सहायता करते हैं। कोई कठिनाई नहीं होती।

२३—चट्टियां—

यात्रा मार्ग पर श्रृपिकेश से लेकर चारों धामों तक और वापिस लौटने के मारे भागों पर रेलवे स्टेशन तक सर्वत्र एक मील से लेकर पाँच मील की दूरी के अन्दर चट्टियां बनी हुई हैं। जिनमें यात्री ठहर सकता है, भोजन मामूली खरीद सकता है और भोजन बना सकता है।

चट्टी शब्द की उत्पत्ति में कुछ लोग इसे 'चटाई' शब्द से बना मानते हैं। उनका कहना है आरम्भ में चट्टियां रिंगाल-बाँस की चटाइयों से छाई जाती थीं और अब भी उनमें रिंगाल की चटाइयां बिछी होती हैं। मेरा अनुमान है कि 'चट्टी' शब्द तामिल के चेट्टी दूकानदार (दूकान) शब्द से बना है। दाक्षिणात्यो ने केवल हमें-बड़े-बड़े मन्दिरों के पुजारी ही नहीं दिये चरन् ये चेट्टी- (चट्टी) भी दिये हैं। सम्भव है बदरी-केदार देवप्रयाग आदि मन्दिरों के पास रावलों ने जो दूकानदार बसाये हों उनको या उनकी दूकानको ये चेट्टी कहने लगे हों और फिर उनके अनुकरण पर यात्रा मार्ग में बनी ये समस्त दुकानें चट्टियां कहलाने लगी हों।

हमारे बदरी-केदार के रावल दाक्षिणात्य हैं, अनेक शिव मन्दिरों के महन्त दाक्षित्य जङ्गम या बीर शैव हैं, डिमरी पण्डे दाक्षिणात्य रावल की सन्तान हैं, देवप्रयागी पण्डों में एक वर्ग दाक्षिणात्यो का है, और यह असम्भव नहीं कि हमारी चट्टियां भी दाक्षिणात्यो की देन हो। गढ़वाली भाषा तामिल आदि द्राविड भाषा के शब्दों से भरी है। पाण्डवपूजा, पांडवकुडी, पिलंकुडी, आदि नाना प्रकार की प्रथाएं हमें दाक्षिणात्यो से जोड़ती हैं और गढ़वाल की सैकड़ों जातियां अपने को पंचद्रविड बतलाती हैं।

२४—चट्टी का आकार-प्रकार—

चट्टी यात्रा मार्ग पर उन धर्मशाला-जैसे मकानों को कहते हैं जो गढ़वाली लोगों ने यात्रियों को टिकाने के लिये स्वयं अपने धन से बनाये हैं। ये धरती से दो फीट उँचे चबूतरों पर बनाई जाती हैं और खुले चरामदे के समान होती हैं। इनमें आयः द्वार नहीं होते। अगला भाग जो यात्रा मार्ग की ओर होता है खुला रखा जाता है। अधिकांश चट्टियाँ एक मझिल वाली होती हैं। उसको कई क्यारियोंमें बांटा रहता है। प्रत्येक क्यारी में एक चोका होता है जिसके सिरे पर चूल्हा बना होता है। चट्टी स्वामी चट्टी को भली प्रकार लीप पोतकर स्वच्छ रखता है। क्यारी में चूल्हे-चौके के लिये थोड़ा स्थान छोड़कर नीचे शेष स्थान पर सिंगल की चटाई बिछी रहती है। चट्टी को घाम या पटाल (पत्थर-सनेट से छाया जाता है। कहीं-कहीं टिनकी चादरों से छाई भी मिलती है। चट्टी का स्वामी चट्टी के एक भागमें रहता है। वहीं उसकी भोजन सामग्री की दुकान होती है।

२५—आदम्स की रिपोर्ट—

यात्रा मार्ग की स्वच्छता के निरीक्षण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने १९१३ ई० में (सं० १९७० वि०) में जे० सी० रौवर्टसन, खुशहालपाल मिश्र, एम० ए० हेरिस, पृथ्वीपालसिंह और जी० एफ० आदम्स की एक समिति बनाई थी। उस रिपोर्ट में आदम्स ने लिखा था—

‘चट्टी का निर्माण इस प्रकार का होता है कि वह ज़िम कार्य के लिये बनी है, उसके सर्वथा अनुकूल है। चट्टी सदा महक के ठोक किनारे पर बनी होती है। यात्री को अपने मार्ग से एक पग भी बाहर चट्टी की दृढ़ में नहीं जाना पड़ता। चट्टी गाँव से अलग होती है और तुरन्त पहचानी जा सकती है। जहाँ सड़क

यनों से होकर जाती है, अथवा नंगे पर्वतों से होकर आगे बढ़ती है, जहाँ गाँव बहुत कम या बिलकुल नहीं हैं, वहाँ भी गढ़वाल के विभिन्न भागों के पर्वतीय लोगों ने चट्टियाँ बनाई हैं। इस कार्य में अप्रसर होने वाले सुमाड़ी के ब्राह्मण थे। जोशीमठ और पांडुकेश्वर के बीच घाट चट्टी के स्वामी सुमाड़ी के निवासी हैं।^{१७}
(आदमस पिलग्रिम रूट रिपोर्ट, पृ० १०)

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चट्टियों में जो भोजन सामग्री मिलती है, वह शुद्ध, अच्छी और सदी होती है। (पृ० ११) वस्तुओं का मूल्य कुछ अधिक प्रतीत होता है। उसका कारण है कि सारी भोज्य सामग्री बकरियों की पीठ पर भावर की मंडियों से आती है, इसलिये भाड़ा अधिक लग जाता है। (पृष्ठ १२-१३)। चट्टियों की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की चाहिये। इससे अच्छी व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। चट्टियों की संख्या पहले ही पर्याप्त है और निरन्तर बढ़ती जाती है। चट्टियों का मकान बिलकुल उसी प्रकार का बना होता है, जिस प्रकार का आवश्यक है। चट्टियों में प्रायः अत्यधिक भीड़ नहीं रहती। कभी-कभी यदि भीड़ बढ़ भी जाये, जैसा सर्वथा सम्भव है, तो भी ये चट्टियाँ इतनी खुली और हवादार हैं कि स्वास्थ्य को कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। इनमें भोजन सामग्री अच्छी होती है और उचित मूल्य पर मिलती है। इन चट्टियों की व्यवस्था के लिये किसी प्रकार का अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन पर "सराय" और पड़ाव" अधिनियम लागू करना केवल व्यर्थ ही नहीं होगा, बरन् हानिकारक भी सिद्ध होगा। (आदमस, पिलग्रिम रूट रिपोर्ट, पृ० १३)

२६-आदमस, रिपोर्ट पर सम्मति—

आदमस रिपोर्ट पर अपनी सम्मति देते हुए ममिति ने

लिखा था—‘यह रिपोर्ट इतनी स्पष्ट और आकर्षक है कि इसे पढ़ने में यात्रा करना जैसा आनन्द आता है। इस रिपोर्ट का अति मनोरञ्जक अंश वह है, जिसमें चट्टियों का वर्णन है और बतलाया गया है कि इनकी संख्या यात्रा मार्ग में प्रतिदिन बढ़ रही है तथा इनमें अच्छी भोजन सामग्री उचित मूल्य पर मिल जाती है। हम आदमूस के इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि चट्टियों की वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना सर्वथा अवांछनीय है और इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का अधिनियम बनाने की तकनीक भी आवश्यकता नहीं है (आदमूस पिलग्रिम रूट रिपोर्ट, पर रौचर्टसन, खुशहालपाल सिंह, हैरिस और पृथ्वीपालसिंह की सम्मति पृ० १)

२७—चट्टी द्वारा पुलिस-कार्य—

सारे यात्रा मार्ग में मील-दो मील पर चट्टियां होने से यात्रियों की बड़ी रक्षा होती है। उन्हें निर्जन में लूटे जाने का भय नहीं रहता। चट्टियों में औपधियां चट्टी चौधरी से मिल जाती हैं जिससे रोगादि का भय नहीं रहता। चट्टी पर अपना सामान छोड़कर यात्री निशंक शौचादि जा सकता है। कई चट्टियों पर यात्री अपनी फालतू सामग्री चट्टी चौधरी को सौंपकर निकट के किसी तीर्थ में दर्शन करने चले जाते हैं और लौटने पर अपनी सामग्री सुरक्षित ले लेते हैं। केदारनाथ की फड़ी चढ़ाई पर यात्री अपनी सभी सामग्री नहीं ले जाते नीचे चट्टियों में छोड़ जाते हैं, लौटने पर ले लेते हैं। प्रति वर्ष एक लाख के लगभग यात्री इन मार्गों पर चलते हैं, परन्तु कभी कोई चोरी आदि की घटना नहीं होती। चट्टियां मील-मील पर सबकी रक्षा करती हैं। उन्हीं के सहारे यात्री दिन में ही नहीं रात्रि में भी निशंक यात्रा करते हैं।

२८—यात्री निश्चित यात्रा कर सकता है—

यात्रा मार्ग में इस प्रकार चट्टियां होने से यात्री निश्चित यात्रा कर सकते हैं। सारी भोजन सामग्री ईंधन, भोजन धनानों के वर्तन, आवश्यकता पड़ने पर बिस्तरा और साधारण प्रारंभिक उपचार की औपधियां भी चट्टियों में मिल जाती हैं। यात्री के किन्नी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पग-पग पर यात्रा मार्ग में सर्वत्र एक-एक दो-दो मील पर उसके लिये ये चट्टियां नहीं घर बने हैं। जिन पर वह बिना पूछे अधिकार कर सकता है, भोजन बना सकता है, विश्राम कर सकता है और राति बिता सकता है। यदि भोजन सामग्री चट्टी वाले से खरीदी जाती है तो वह कुछ भी किराया नहीं लेता। यदि यात्री अपनी भोजन सामग्री का प्रयोग करना चाहता है तो चट्टी वाला प्रति यात्री केवल दो आना किराया मांगता है, जो ऐसे मार्गों पर और इतनी सुविधा मिलने से, बहुत ही कम है। इसी मार्ग पर सरकारी डाक बङ्गलों में पहले तो अनेक प्रयत्न करने पर भी स्थान मिलता ही नहीं और यदि मिलता भी है तो दो रुपया प्रति चारपाई देना पड़ता है। डाक बङ्गले सर्वत्र नहीं हैं, जहाँ हैं वे यात्रा मार्ग से कुछ दूर हैं। वहाँ यात्री इस प्रकार अधिकार नहीं कर सकता, जिस प्रकार चट्टी पर अपना-सा घर समझकर कर लेता है। सच पूछो तो ये चट्टियां यात्रा मार्ग पर भगवानके वरदानके समान हैं। जिन्हे चट्टियों से मिलने वाली सुविधा का पता नहीं रहता वेही व्यर्थमें अपने साथ इतना भार लादे चलते हैं। यदि भारत भरमें घर-घर इस बात का पता लग जाये कि यात्रा मार्ग पर चट्टियों में कितनी सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं तो इन धर्मों की यात्रा दस गुनी बढ़ जाये। आज जहाँ एक लाख यात्री जाते हैं वहाँ दस लाख पहुँचने लगें।

भारत सरकारके पर्यटक विभाग को इसका प्रचार करना चाहिये, जिससे भारतवासी हिमालय का सौन्दर्य देख सकें।

२६-चट्टियां धर्मशाला नहीं हैं-

कुछ लोगों की धारणा है कि चट्टियां धर्मशालाएं हैं जिनपर दुकानदार ने अधिकार कर लिया है। उनकी यह धारणा है। उनकी यह धारणा भ्रांतिमूलक है। चट्टियां दुकानदार द्वारा अपने धन से निर्मित होटल हैं जिनमें टिकने को स्थान मिलता है, पर, कच्चा राशन मिलता है, पका-पकाया भोजन नहीं। पर धर्मशाला न होने पर भी ये धर्मशाला से अधिक सुलभ, अधिक लाभप्रद अधिक स्वास्थ्य जनक और अपने घरके समान हैं।

“ये चट्टियां मानों पथके किनारे बैठकर यात्रियों को निगल जाती हैं और ठीक समय पर फिर अपने पेट से बाहर निकाल लेती हैं। खैर, उपमा को उलट दीजिए। इन चट्टियों के समान बन्धु पथमें और कोई नहीं हैं।

“जो पथ सनातन और मनातन और बन्धनों से रहित है। जिम पथ पर मुक्तिका अनावृत अवकाश है, उस पथ पर चलना कठिन है। पथिक के पैरों में उस पथ पर भयानक बाधा मालूम होती है। उस मरुभूमिके समान कठोर पथ पर परिश्रान्त पथिक को माटर बुलाती हैं, डाल-गत-लता आदि से निर्मित ये चट्टियां !

“दरिद्री दुखी माता मानो पथ के किनारे खड़ी होकर अपने थके-मादे बालबच्चों को बाट जोड़ रही है। उसके एक हाथ में भरने का सुशोतल जल है दूसरे हाथ में विदुरका-सा रुखा-सूखा अन्न, (मान्याल, महा प्रस्थान के पथ पर, ८०-८१)

३०-बाबा काली कमली वाले का कार्य-

७८-७५ वर्ष पहले अधिमांश यात्री अपने साथ अपनी

आवश्यक भोजन मामूली-मत्तु-आदि लाते । अंगरेजी राज्य की सुव्यवस्था से धन और प्राणों का संकट बहुत कम या नाम मात्र का रह गया। मार्ग चौड़े, कम चढ़ाई-उतार वाले और सुरक्षित बन गए, नदियों पर पुल लग गए यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी । चट्टियां और धर्मशालाएं बनने लगी । बाबा कालीकमली बाले ने अनेक चट्टियों पर अपने क्षेत्र खोल कर तथा धर्मशालाएं बनाकर बड़ा उपकार किया । उन्होंने एक व्यवस्था यह कर दी कि उनके क्षेत्र में खपिकेरा धन जमा करने पर उनके किसी भी क्षेत्र में आक्षेपत्र दिखाकर धन ले सकते थे । इस प्रकार उन्होंने यत्रा मार्ग पर एक प्रकार से बैंक की सुविधा कर दी । दूसरे । धन जमा करके, अथवा बिना धन जमा किये ही उनके आज्ञा पत्र दिखाकर उनके सदान्तों में मारे यात्रा मार्ग पर भोजन मिल सकता था । यात्रियों को कंबलादि वस्त्र देने और उनके लिये चिकित्सालय, औषधालय खोलने का कार्य भी उन्होंने ही आरम्भ किया था । शिक्षा के क्षेत्र में यत्न-तल्ल ईसाई मिसनरियों ने जो कार्य किया उसका कई गुना अधिक सेवा कार्य सारे उत्तराखण्ड के यात्रा मार्ग में बाबा काली कमली बाले ने किया । पीछे पञ्चाय-सिन्ध क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य आरम्भ कर दिया । इन सब सुविधाओं से यात्रियों की संख्या बढ़ चली । अब तो रेल और मोटर की सुविधा इतनी अधिक होगई है कि तीन चौथाई से अधिक मार्ग मोटर में पार किया जाता है, केवल एक चौथाई से भी कम पैदल पार करना होता है । हेजा पर पूरा नियन्त्रण कर लिया गया है । इसलिये यात्रियों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुँच गई है और कुछ ही वर्षों में कई गुनी अधिक हो जायेगी ।

अध्याय १०

(१) यमुनोत्तरी-गङ्गोत्तरी-धाम

(१) उत्तराखण्ड के यात्रा मार्ग, प्राचीन काल में—

महाभारतकाल में उत्तराखण्ड के तीर्थ मार्ग कितने भयङ्कर थे, यह महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व के उस वर्णन में प्रकट होता है, जिसमें ध्यौम के साथ पांडवों की उत्तराखण्ड की यात्रा का वर्णन है, जिसे हम पहले दे चुके हैं। प्राचीन काल में उत्तराखण्ड की यात्रा करने वाले लोटने की आशा न रखकर यात्रा करते थे। यदि सकुशल लौट आते थे तो यह भगवान का वरदान समझा जाता था। अनेक स्थानों पर ऐसे प्राचीन मार्गों के अवशेष अब भी पर्वत पृष्ठ पर रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। जिन्हें देखकर प्राचीन तीर्थ यात्रियों के माहम और श्रद्धा पर आश्चर्य होता है। सीधो खड़ी चट्टानों पर निनके नीचे एक मील की सीधो छाई में गङ्गाजो गरजती थी और ऊपर शिर पर इसी प्रकार सीधो चट्टान चली गई थी, ये मार्ग जाते थे। इन पर, जिन पर आज बकरिया भी न जा सकेंगी, ये यात्री चलते थे। यह पग-पग पर मृत्यु से सर्वप करना था। इसीलिये तो पद्म पुराण पाताल खण्ड में कहा गया है—

विराग जनयेत् पूर्ण कलत्रादिकुटुम्ब के ।

असत्यभूत तत् ज्ञात्वा हरि तु मनसा स्मरेत् ॥

तीर्थ यात्रा का निश्चय करके सबने पहले खो, कुटुम्ब, घर, धन-सम्पत्ति को असत्य जानकर उनमें तनिक भी आसक्ति न रहने दे। और मन से श्रीभगवान का स्मरण करे। (पद्म, पाताल खण्ड, १६।१६)

भागों की दुर्गमता, जलवायु की कठोरता और आश्रम की कमी के कारण मनुष्य को सर्वथा भगवान के भरोसे चलना होता था। नदियों पर पुल न थे। कहीं-कहीं साधारण घास का अकेला रस्सा नदी के आरपाग तट के वृक्षों से बंधा होता था, जिसके सहारे चन्द्र के ममान मनुष्य को नदी पार करनी होती थी। आज के साधारण साहम वाले मनुष्यों के लिये ऐसी अकेली घास को रस्सी से नदी पार करना अमम्भव सा है। अथवा लकड़ी को दो लम्बी कड़ियां नदी के आरपाग रखकर उन पर तटते ठोक दिये जाते थे। सन् १८२७ में एक ऐसे ही पुन द्वारा मन्दाकिनी पार करते हुए मिम एलजाबेथ सालमोन बह गई थी। (ओरुले, होलि हिमालय, १४६)

इनके अतिरिक्त पर्वत दृढ़ गिरने अथवा हिमानी के खिसक आने का भय निरन्तर बना रहता था। अब अधिकांश मार्ग ऐसे क्षेत्रों में होकर जाते हैं, जहाँ या तो ऐसी बाधाएँ कम होती हैं और यदि हो जाती हैं, तो उनसे रक्षा के साधन उपलब्ध हैं।

२—डाकुओं का भय

हिमालय के निचले भागों में मैदानों चारों ओर ऊपर ले भागों में हुआ डाकुओं का भय निरन्तर बना रहता था। मैदान के तीर्थ तो ठगों के अड्डे थे ही।

बैरागिया नाला और जुनुम-जोर। तहाँ रहत माधु के वेश चोर।
बैरागिया से कुछ दूर जाय। इक रहत तहाँ धूनी रमाय ॥

आदि में मोतारामने इन तीर्थों का वर्णन किया है। तीर्थें ठग उतने ही प्राचीन हैं, जितने तीर्थें। कोटिल्यने अर्थशास्त्र में 'तीर्थघात' (तीर्थों में यात्रियों की हत्या करने और लूटने वाले) लोगों का उल्लेख करके दण्ड विधान किया है। (कोटिल्य, अर्थशास्त्र, ४-१०-१-पृ०-३४४)

१८३५-३६ में मेजर जनरल स्लीमैन ने लिखा था कि उपरले द्वाके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और अन्य भागों में ठगोंके एक सहस्र से अधिक परिवार रहते हैं। स्थानीय अधिकारी उन्हें पहचानते हैं, पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देहरी के कई गाँव ठगोंसे भरे हैं। (स्लीमैन, रैम्बल्स गेंड रिकलेक्शन्स, खण्ड १, पृ० ८३-८४)

वे ठग प्रायः साधू का वेश बना कर फिरते थे। औरं थावियों के साथ चलकर उनके रहस्यों का पता लगाते तथा उन्हें वहाँ पहुँचाते थे जहाँ छिपे हुए ठग उन्हें लूट सकते थे। (स्लीमैन, ए रिपोर्ट ऑन दि सिस्टम रिकलेक्शन्स, खण्ड १, पृ० २६४ टि०)

अंगरेजी राज्य आरम्भ होने पर धीरे-धीरे मार्गों में भी सुधार हुआ और इन बाधाओं पर भी नियन्त्रण कर लिया गया। मार्गों के निर्माण की ओर सबसे पहले ध्यान कुमाऊँ के पहले कमिश्नर ट्रेलने दिया था। जिसका पहले उल्लेख हो चुका है।

३—आज याता मार्ग निरापद है—

आज निम्न मार्गों पर पर्याप्त दूरी तक मोटरें चलने लगी हैं और शेष मार्गपर भी सड़कें पहलेसे अधिक अच्छी बन गई हैं।

१. ऋषिकेय—यमुनोत्तरी मार्ग पर डडेलगाँव तक, जहाँ से यमुनोत्तरी के लिये पैदल मार्ग केवल ३० मील रह गया है।

२. ऋषिकेय—गङ्गोत्तरी मार्ग पर भटवाड़ी तक, जहाँ से गङ्गोत्तरी के लिये पैदल मार्ग केवल ३८ मील रह गया है।

३. ऋषिकेय—केदारनाथ मार्ग पर गुप्तकाशी तक जहाँ से पैदल मार्ग केवल २४ मील रह गया है।

४. ऋषिकेय—बदरनाथ मार्ग पर जोशीमठ तक, जहाँ से पैदल मार्ग केवल १६ मील रह गया है।

५. ऋषिकेश कैलाश - मानसरोवर मार्ग पर जोशीमठ तक जहाँ से पैदल मार्ग केवल ११६ मील रह गया है।

अब विश्रामगृह, चट्टी, औपधालय, डाक-तार स्वच्छता आदि सबकी उचित व्यवस्था होगई है।

४—यामावर्त तीर्थ यात्री—

उत्तराखण्ड की यात्रा में जिन्हें चारों धाम, यमुनोत्तरी, गङ्गोत्तरी, केदारनाथ और बदरीनाथ की यात्रा करनी हो उनके लिये 'यामावर्त' चारों से दहिने, अर्थात् यमुनोत्तरी से यात्रा आरम्भ करके बदरीनाथ पर समाप्त करना प्रशस्त माना गया है। एक धामकी यात्रा करने वाले इच्छानुसार यात्रा करते हैं। पर बदरीनाथ से पहले केदारनाथ की यात्रा आवश्यक ठहराई गई है।

५—उत्तराखण्ड के यात्रा मार्ग—

संख्या	मार्ग	दूरी	पैदल मार्ग	दूरी
१	ऋषिकेशसे यमुनोत्तरी	१२५	इंडेलगाँवसे यमुनोत्तरी	३०
२	ऋषिकेशसे गङ्गोत्तरी	१५०	भटवाड़ीसे गङ्गोत्तरी	१८
३	ऋषिकेशसे केदारनाथ	१३८	गुप्तकाशी से केदारनाथ	३०
४	ऋषिकेश से बदरीनाथ	१४७	जोशीमठ से बदरीनाथ	१६

ऋषिकेश से चारों धामों या दो धामों की

दूरिया इस प्रकार हैं—

- १ ऋषिकेश से यमुनोत्तरी, गङ्गोत्तरी, केदारनाथ होकर बदरीनाथ, सारा मार्ग ६१५ मील
- २ ऋषिकेश से केदारनाथ, बदरीनाथ सारा मार्ग ६४३ मील
- ३ ऋषिकेश से गङ्गोत्तरी होकर मानसरोवर २२६ मील
- ४ ऋषिकेश से बदरीनाथ (माणा) होकर मानसरोवर ४५६ मील
- ५ ऋषिकेश से नीती (दमजन) होकर मानसरोवर ३३६ मील
- ६ ऋषिकेश से नीती (चोरहोती) होकर मानसरोवर ३०६ मील
- ७ ऋषिकेशसे नीती (गणेश गङ्गा) होकर मानसरोवर ३४५ मील

६-यमुनोत्तरी-गङ्गोत्तरी, तीन मार्ग-

यमुनोत्तरी के लिये ऋषिकेश से तीन मार्ग जाते हैं।

- (१) ऋषिकेश से देवप्रयाग-टिहरी होकर।
- (२) ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर-टिहरी होकर, और
- (३) ऋषिकेश से देहरादून-मंसूरी होकर।

इन्हीं तीनों मार्गों से गङ्गोत्तरी भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि गङ्गोत्तरी का मार्ग इसी मार्ग में धरासू चट्टी से पृथक् होता है।

७-(१) ऋषिकेश-देवप्रयाग-टिहरी मार्ग-

प्राचीन कालमें इसी मार्ग से यात्रा होती थी। ऋषिकेश से देवप्रयाग ४४ मील है। अब यहाँ मोटर द्वारा जा सकते हैं। देवप्रयागमें भागीरथी और अलकनन्दा का सङ्गम है। कुछ लोग इन दोनों धाराओं के मिले रूप को ही गङ्गा मानते हैं। यहाँ सङ्गम से ऊपर रघुनाथजी का रमणीय मन्दिर है, तथा आद्य विश्वेश्वर, तथा गङ्गा-यमुना की मूर्तियाँ हैं। यहां गृद्धाचल, नर-सिंहाचल और दशरथाचल तीन पर्यत हैं। इसे प्राचीन सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। यानी यहां पिंडदान-तर्पणदि करते हैं। यहां से एक मार्ग बदरीनाथ, केदारनाथ और एक टेहरीको जाता है। अभी देवप्रयाग टेहरी के बीच मोटर मार्ग बन रहा है। इसलिये देवप्रयाग से टेहरी पैदल जाना होता है।

आज भी जो श्रद्धालु यानी पैदल यात्रा करते हैं वे ऋषिकेश से पैदल या मोटर द्वारा लक्ष्मण झूला पहुँचने हैं। यहां तार के पुलसे गङ्गाजी पार करते हैं। लक्ष्मणझूला में गङ्गापार स्वर्गाश्रम और गीता प्रेस का गीता भवन दर्शनीय स्थान है। यहां से आगे गङ्गाजी के तट से होकर देवप्रयाग को पैदल मार्ग जिन चट्टियों से होकर इस प्रकार गया है। मीलों की संख्या कोटक में दी गई है।

गरुडचट्टी (२)-फूलचट्टी (२)-गूलचट्टी (२)-महा-
 देवसैण (२)-नाई मोहनचट्टी (१)-विजनी (३)-कुण्ड (३)-
 चन्द्रभेल (३)-महादेव चट्टी (३)-सेमल चट्टी (४)-कांडी
 (३)-व्यास घाट (४)-छालुड़ी चट्टी (३)-उमरासू (२)-
 सौड़ चट्टी (२)-देवप्रयाग (२) इनमें से प्रत्येक चट्टी पर काली-
 कमली वाले चैल की धर्मशाला है। महादेव चट्टी में गोपालजी
 का मन्दिर है। व्यासघाट में गङ्गापार व्यासजी का मन्दिर है।
 देवप्रयाग में मन्दिरों का चत्तेख उपर किया जा चुका है। देव-
 प्रयाग में बदरीनाथ के देवप्रयागी पण्डे रहते हैं, जो मैशनी
 बलियों के पण्डे हैं।

८-देवप्रयाग-

की ऊँचाई समुद्र की सतह से १७०० फीट है। वसन्त
 पञ्चमी को यहाँ बड़ा मेला लगता है। देवप्रयाग को देवशर्मा
 नामक ब्राह्मण तपस्वी ने बसाया था। देवप्रयागसे टेहरी जाने के
 लिये मार्ग—अलफनन्दा भागीरथी को पार करके भागीरथी के
 किनारे—किनारे गया है। इस मार्गमें चट्टियोंका क्रम इस प्रकार है—

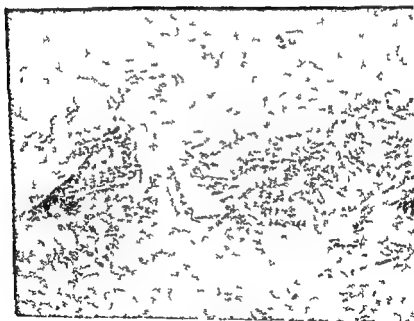
देवप्रयाग से खर्साड़ा (१०)-कोटेश्वर (४)-बंडरिया
 (रेंवाली) (६)-क्यारी (८)-टेहरी (६)—इनमें से टेहरी
 के अतिरिक्त प्रत्येक चट्टी पर काली कमली वाले चैल की धर्मशाला
 है। कोटेश्वर में कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है।

९-टेहरी-

भागीरथी और भिलगंगा नदी के सङ्गम पर टेहरी जिले
 की राजधानी है। यहाँ लगभग डेढ़ सौ वर्ष पुराने राजमहलों के
 खण्डहर हैं। बदरीनाथ-कैदारनाथ के विशाल मन्दिर हैं। यहाँ
 के दो छोटे-छोटे मन्दिरों में कुछ अत्यन्त प्राचीन और सुन्दर
 मूर्तियां हैं जो टेहरी नगर बसने से पहले भी यहाँ तीर्थस्थान

होना सिद्ध करती हैं। इसका प्राचीन नाम गणेश प्रयाग बतलाया जाता है। देहरी से केवल आधी मील की दूरी पर राम। राम-तीर्थ कुछ समय तक एक गुफा में रहे थे।

लक्ष्मणजलासे देवप्रयाग की ओर जाते समय हिमाल और भागीरथी के मध्यम पर शिवपुरी और नन्दापुरी के छोटे-छोटे मन्दिर मिलते हैं। कहते हैं रामों रामतीर्थ ने कुछ समय नन्दापुरी में बिताया था। लक्ष्मणजला में नैरव्वी मील पर विजय नदी के

१—दवामा हिमालय

पुल से एक मार्ग हिमाल नदी में चट्टान टूटने से बने हुए एक ताल तक जाता है जिसे १६५३ में 'वशिष्ठ सरोवर' नाम दिया है।

इस स्थान से ६ मील की दूरी पर प्रसिद्ध वशिष्ठ गुफा है, जहाँ प्राचीन कथाओं के अनुसार वशिष्ठजी रह कर रहे थे। यहाँ

भिगनी नामक स्थान है, जिसे माता आनन्दमयी के नाम पर आनन्दकाशी नाम दिया गया है। यहाँ उत्तर वाहिनी गङ्गा होने से बड़ा माहात्म्य माना जाता है। देवप्रयाग जाने वाली मोटर गादियां व्यासी (व्यास घाट) और साक्निधार नामक स्थानों पर रुकती हैं।

१०-ऋषिकेश नरेन्द्रनगर-टेहरी मार्ग (यमुनोत्तरी मार्ग)

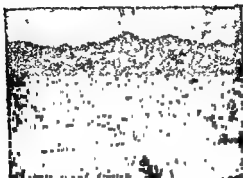
ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर होकर टेहरी को जाने वाला मोटर मार्ग यमुनोत्तरी मार्ग भी कहलाता है। ऋषिकेश से पर्वत की मानो परिष्कृमा करते हुए ऊपर चढ़ता हुआ मोटर मार्ग १० मील चढ़कर नरेन्द्र नगर (३८५० फीट) पहुँचता है, जहाँ से मंसूरी, देहरादून, रुढ़की, हरिद्वार और ऋषिकेश का अति सुन्दर

२-ब्रह्मकुण्ड हरिकी पैदी हरिद्वार

दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से लगभग ४ मील दूर कुझापुरीदेवी का मन्दिर है जहाँ नवरात्रि के अवसर पर बड़ा मेला लगता है

और अप्रवृत्तियां दी जाती हैं। नरेन्द्र नगरसे श्रॉपिनेश की ओर १३ मील पर पलसर नामक सुन्दर स्थान पर्यटकों का स्वर्ग बनता जा रहा है।

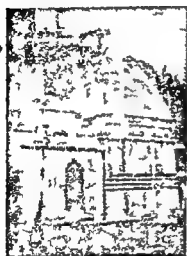
३—गंगा पुल तथा घाट हरिद्वार

नरेन्द्रनगरसे देहरी तक मार्ग में निम्न चट्टियां पड़ती हैं।
फफोट (१०)—नागणी (१०)—चम्मा (११)—दिहरी (१०)
नरेन्द्रनगर से सर्पाकार चलती हुई इस मोटर सड़क पर वन भी पड़ते हैं और सबसे ऊँचा स्थान अगराखाल (५००० फीट)

—४भीमगोदा हरिद्वार

आता है। नागणो से टेहरी को उतरते समय मार्ग में वन समाप्त होने लगते हैं। टेहरी पहुँचने में पहले हा नद्दी पहाड़िया नग्न शर्मा में मनुष्य द्वारा मर्घता पूर्ण वन विनाश की कथा सुनाने लगती है। शीतकाल में अग्राछाल और चम्पा शिखर पर

५—बट्टी केन्द्र मंदिर निहरा ६—पूना में पैदल चलकर उत्तरा
खण्डम साधना प्रणामकर यात्रा करने वाला माई।

कभी-कभी हिमपात इनका शोभा बढ़ा देता है। मैदानों से इतना
निकट हिमपात का जल बहुत कम निखाई देता है।

११—टेहरी से धराम

अपिन्दा से धराम तक जान वाला मोटर मार्ग अब
यमुनोत्तरी के लिये धराम में ढलगाव तक जाता है। और
गङ्गोत्तरी जान वाला मात्र मार्ग भटवाड़ी तक पहुँचता है।
मोटर मार्ग धराम तक भागीरथी के बाण विनाट पर चलता है।

इसमें चढ़ाव-उतार न होने से कोई कष्ट नहीं होता। मार्ग में पड़ने वाली चट्टियां ये हैं—

टेहरी से पीपलचट्टी (सराई) (४)—भिल्डियाण (६)—छाम (५)—नगुण (५)—धरासू (४)। इन सब चट्टियों में धर्मशालाएं हैं। भिल्डियाणा में काली कमली वाले क्षेत्र की धर्मशाला है।

१२—ऋषिकेश-देहरादून-मसूरी—

ऋषिकेश या हरिद्वार से रेल द्वारा देहरादून और वहां से मसूरी को मोटर मार्ग जाता है। मसूरी से काणाताल होकर टिहरी को सड़क बन रही है। इस मार्ग में निम्न लिखित स्थान आते हैं जहाँ दुकान आदि में ठहर सकते हैं।

देहरादून से राजपुर (१)—टौलघर (१)—जड़ीपानी (२½)—वालोगल (१)—मसूरी (२½)—जबरखेत (१)—सुवाखोली (५)। यहाँ से एक मार्ग धरासू को और एक टेहरी को जाता है, तथा एक पगडण्डी उत्तरकाशी को जाती है।

सुवाखोली से बत्तूड़ा (६) मोलधार (५)—अंधियारी (७)—चापड़ा (१) व्याइचट्टी (६) और धरासू (७)। मोलधार से आगे ३ मील चढ़ाई और ४ मील उतार है। इसी प्रकार व्याइचट्टी से २ मील उतार और ४ मील चढ़ाई है।

धरासू गङ्गाजी के तट पर छोटा-सा स्थान है, पर ठहरने के लिये सुविधा पर्याप्त है। सड़क से ऊपर एक घर के अन्दर प्राचीन मन्दिर के अवशेष हैं। जो अत्यन्त विचित्र हैं।

१३—मसूरी से धरासू—

इस मार्ग में अति सुन्दर देवदारु के वन हैं और देवल-सारी तथा गोरखमुण्डी नामक स्थान पड़ते हैं। छपरा, देवलसारी

और मगरा होकर मार्ग धरासू पहुँचता है । इस मार्ग में दो तीन दिन लगते हैं ।

१४—धरासू से यमुनोत्तरी—

धरासू से मोटर मार्ग डडेलगाँव तक जाता है वहाँ से यमुनोत्तरी दो दिन में पहुँच सकते हैं । पैदल मार्ग में धरासू से आगे की चट्टियाँ इस प्रकार हैं ।

धरासू से कल्याणी (४) बरमखाल (ग्युंली) (४)—सिजक्यारा (५)—राही (५) गङ्गनाणी (३)—जगन्नाथचट्टी (५)—डंडोला (५३)—हनुमान चट्टी (४)—खरसाली (४)—यमुनोत्तरी (४) ।

सिलक्यारा, गङ्गनाणी, जगन्नाथ (जमुना) चट्टी, डंडोला के पास कुन्साला में, तथा हनुमान चट्टी में पाली कमली वाले की धर्मशाला हैं । जगन्नाथ (जमुना) चट्टी से यमुनापार १ मील पर बीफ गाँव में मागकंडेय तीर्थ और गरम पानी का शरणा है ।

खरसाली में शीतकालमें यमुनोत्तरी के पंखा रखा करते हैं ।

१५—यमुनोत्तरी (१०८०० फीट)

यमुना का मुख्य स्रोत यमुनोत्तरी से केवल चार मील दूर है । यमुनोत्तरी, यन्दरपूँछ महाशृङ्ग (२०७३१ फीट) की पश्चिमी ढाल पर है । यह शिखर सदा हिमच्छादित रहता है और हनुमान गङ्गा और टोंस नदी का जल विभाजक है । यन्दरपूँछ तक पहुँचने के लिये दो मार्ग हैं ।

(१) खरसाली—हिमरी (२)—टीगाधार (३)—घोणा—धार (६)—जघोला (४)—यन्दरपूँछ ।

(२) यमुनोत्तरी से यमुना तट में होकर दूथीयातर (४) यन्दरपूँछ (३) यह मार्ग सरल है ।

१६-फ्रेजर का यमुनोत्तरी वर्णन—

फ्रेजर के जौरनल ऑफ ए टूर इन गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्तरी का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। यमुनोत्तरी में जहाँ पर्वत के हिम पिघलने से कई धाराएँ एकत्रित होकर एक गर्त में गिरती हैं वह स्थान निकट होने पर भी, वहाँ तक चढ़ना असम्भव है क्योंकि इस स्थान पर नदी धार के ऊपर सीधी

७-यमुनोत्तरी

चट्टान खड़ी होने के कारण वहाँ तक चढ़ने का मार्ग रुद्ध है। यमुनास्रोत के दोनों तटों का दरय ऊपर से झुककर चट्टानों ने एक दिया है। निरन्तर आर्द्रता के कारण चट्टान का यह भाग हरा हो गया है। इस पर युग-युगसे जल धाराओं ने गिरकर अनेक गर्त बना डाले हैं। इन गर्तों से होकर अगणित धाराएँ मिलकर यमुना की उपरली धारा बनाती हैं। हरे तटों पर ऊबड़-खाबड़, नङ्गी, पथरीली चट्टानें सीधी खड़ी हैं। अत्यन्त गहरे शान्त जल मार्ग हैं और जिनके ऊपर गगनचुम्बी हिम-शिखर खड़े हैं। इसकी पार्व भूमि इसके ही अनुकूल है। उस पर गहरी वाली हरियाली वाली विशाल अद्भुत शिगाएँ हैं तथा कुहरा बखेरती हुई धारा एक शिला में दूसरी शिला तक गरजती

उछलती चलती हैं ।

उस स्थान पर जहाँ धार्मिक कृत्य हुआ करते हैं, नदी के उत्तरपूर्वी तट पर चट्टानें बिलकुल सीधी खड़ी हैं । इन चूने के चट्टानों से अगणित भाप बरसेरने वाली गरम धाराएं निकल रही हैं । इन गरम धाराओं के और भी अनेक स्रोत हैं । जिनमें से एक विशेष उल्लेखनीय स्रोत वह है जो नदी की तलहटी में दो शिलाओं के बीच है । इससे उष्ण जल का एक बड़ा सोता ऊपर उछलता है और इसके जलके ऊपर यमुना की एक धार गिरती है । इस गरम सोते का जल अन्य सोतों के जल की अपेक्षा बहुत गरम है । इस जल में एक घड़ी भी हाथ डालना असह्य है । इससे अपार भाप निकलती है ।”

फ्रेजर लिखता है मुझे इस जलमें तनूक भी तेजाब-जैसा स्वाद अथवा गन्धक-जैसी या अन्य प्रकार की कोई गन्ध न मिली । यह जल अत्यधिक स्वच्छ, पारदर्शक और स्वादहीन है । स्नान करने के लिये स्थान यहाँ बना है, जहाँ, गरम जलका एक बहुत बड़ा सोता ठंडे जल के कुण्ड में मिलता है और उसे स्नान योग्य तापमान वाला बना देता है । गरम जलके इन गेसरों में से कुछ काफी ऊँचाई तक उछलते हैं । जब उनके ऊपर नदी आजाती है तो वे नहीं दिखाई देते । इनमें से दो गौरी कुण्ड और तप्तकुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं । यमुनोत्तरी में न तो कोई मूर्ति है और न कोई मन्दिर है । (पातीराम गढ़वाल, एनशिएट गेड मोडर्न, १५४) किन्तु अब प्रधान मन्दिर यमुनाजी का है जिसमें गङ्गाजी की मूर्ति भी है ।

यमुनोत्तरी में अनेक धर्मशालाएँ हैं, जिनमें मुख्य बारा फाली कमली वाले की तथा बाला रघुनन्दन बाल की हैं ।

१७—गेसर तप्तकुण्ड—

यहाँ के खोलते हुए जल बाने गरम मोतों के मुण्डों में कम में जो मन्दिर के निकट है १६४.७ डिग्री फार्नहाइट तापमान मिलता है। यात्री कपड़े में बाँध कर चावल, आदि उनमें डुबो देते हैं और वे पदार्थ पक जाते हैं। वहाँ भोजनाने के लिये चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है। इन तप्तमुण्डों में स्नान करना असम्भव है और यमुनाजी का जल अधिक शीतल होने के कारण स्नान के योग्य नहीं है। इसलिए दोनों जलों को मिलाकर स्नानकुण्ड बनाये गये हैं। न्यूजीलैंड तप्तकुण्डों (गेसर) में वहाँ के आदिवासी मावरो लोग अपना भोजन बनाते हैं। संसार भर के पर्यटक वहाँ देखने जाते हैं अपने देश यमुनोत्तरी में वही दृश्य है और मार्ग सरल, स्थान निकट और व्यय बहुत कम है।

कलिन्द पर्वत से निकलने के कारण यमुनाजी कलिन्द नन्दिनी या कालिन्दी, कालिन्दिनी कही जाती हैं। यहाँ इतना शीत है कि बार-बार झरनों का जल जमता पिघलता है। शीतल स्थानों में भोजन पकाने के लिये खोलते जल के कुण्ड और स्नान योग्य तप्त जल के कुण्ड भगवानके घरदान ही समझा दिये। यमुनोत्तरी का स्थान छोटा-सा और संकीर्ण है। छोटी धर्मशालाएं और छोटा-सा यमुनाजी का मन्दिर है।

यहाँ गङ्गाजी का एक अपना झरना है, जिसे गङ्गाध कहते हैं, असित ऋषि की प्रार्थना पर गङ्गाजी ने इसे यमुनोत्तरी में प्रकट कर दिया था। यह उज्ज्वल जल का झरना आज वहाँ है। हिमालय में गङ्गा-यमुना की धाराओं के मध्य पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। देहरादून के साथ यद्यपि दोनों धाराएं बहुत पास आजाती हैं पर सैकड़ों मील

यात्रा करने पर ही प्रयागराज पहुँच कर उनका सङ्गम मनता है ।

१८—यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी, छायापथ

यमुना और गङ्गाजी के मूल स्रोतों के बीच दण्ड पर्वत का जल विभाजक है । यमुनोत्तरी से एक मार्ग सीधा दण्ड पर्वत को पार करता हुआ गङ्गोत्तरी पहुँचता है । यह मार्ग उस बुग्याल से होकर गया है, जो छायापथ कहलाती है । स्वामी रामतीर्थ इस मार्ग से यमुनोत्तरी से गङ्गोत्तरी पहुँचे थे ।

“यात्री यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी १० दिन से कममें नहीं पहुँचते, राम तो तीसरे ही दिन पहुँच गया । इस रास्ते पर आधा तक किमी मैदान में रहने वाले ने पैर भी न रखा था । राम ने लगातार ३ रातें निर्जन जङ्गली गुफाओं में बिताई । उसे कहीं कोई फुटिया-झोंपड़ी न मिली । रास्ते भर में कोई दो पैर वाला जीव भी न दिखाई दिया । पहाड़ी लोग इस मार्ग को “छाया मार्ग” कहते हैं । प्रायः बारहों मास उस पर छाया ही बनी रहती है । वृक्षों की छाया ? नहीं नहीं । भला वहाँ वृक्षों का क्या काम ! यह मार्ग प्रायः मेघों से ढका रहता है ।

“यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी के पड़ोसी गावों के घरवाड़े प्रतिवर्ष दो-तीन मास तक यहाँ अपने पशु चराते रहते हैं । रात को वे हिम के ढके बड़े-बड़े गिरि-शिखरों के पास सहसा मिल गये । उन्हीं से राम को इस मार्ग का पता मिला । बन्दरपूँछ और हनुमान मुत्र के निकट उनसे भेंट हुई । ये दोनों गिरिगृह दोनों सरिता स्वमाता के स्रोतों को मिलाते हैं ।

“पूतों की वहाँ इनकी भरमार है कि समूचे मार्गमें मानो जरदोजी की टा खेती की गई है । नीले, पीले, बैंगनी भाति-भाति के फूलों से जङ्गल भरे पड़े हैं । ढेर के ढेर कमल, और बनफमा, गुललाना और गुलबदार । सौ-सौ वर्ण के एक-एक

फूल ! गूगल धूप, ममीरा, मीठा तेलिया, सालिम मिश्री, आदि अनेक रंगीन पौधे और लताएं, केसर आदि अनेक अपार सुगन्ध से भरे पौधे, तथा तुहिन सीकरोंसे भरे गर्व वाले गर्वले ब्रह्मरुमल इन सबने गिरिराज को मानो स्वर्ग और मृत्युलोक के स्वामी का प्रमोदवन बना दिया है ।

“गोल चांद का यौवन फूट-फूटकर बाहर निकल रहा है । चारों ओर सुन्दरता घरस रही है । पवन चारों दिशाओं में निर्भय विचर रहा है । जो सामने पड़ता है, उसीको चूमता है । चटकीले, रमकीले फूलों को तो धार-धार चुम्बन करता है ।”

“इन विराट पर्वतोंकी चोटियोंपर सुन्दर-सुन्दर (घासक) जेत कामदार कालीनों की भांति बिछे है । देवगण ! कहो, भला ये तुम्हारी भोजन की मेजें हैं या नृत्य भूमि ? कल-कल करते हुए नाले और दरारों और करारों पर शोर मचाती हुई नदी दोनों यहां मौजूद हैं । किन्हीं-किन्हीं चोटियों पर तो दृष्टि चारों ओर भटक कर दूर-दूर तक जाती है । न उसकी राह में कोई बड़ा पर्वत आड़े आता है । न उसकी राह में कोई रुष्ट मेघ रोकता है । किसी-किसी शिखर को तो गगन-प्रेदी और घनच्छेदी होने का इतना अधिक ज़रसाह है कि ठहरना ही भूल गया है, मानो आकाश में पहुँचकर ही दम लेगा ।”

“मानी महीधरों की महान् महिमा का वर्णन करते-करते मार्ग की सुषमा में असमान्य वृद्धि करने वाली उस मणि-मय अणुदय की ओस को भी भूल जाना शक्ति न होगा । अहा, देखो वह कमलदलसे लगा छोटा-सा चंचल-चंचल, सलिल, ओस-पण मनुष्य के मन का कैसा अच्छा नमूना है । छोटा है, चपल है, परन्तु अहा ! कितना पवित्र है । कैसा स्वच्छ और चमकीला है”

(म्यामो रामतीर्थ, पोद्दार द्वारा हिमालय की गोद में, ७६, १२-१३-१४)

सभी यात्रियों में इस सुन्दर मार्ग से चलने का नहीं है। यह मार्ग अधिक प्रचलित नहीं है। प्रचलित हो जाए तो कई यात्री निम्नन्देह इसका प्रयोग करना चाहेंगे। ऊँची दुग्यालों पर मार्ग इतना चौड़ा नहीं होता। यदि साव्य हो, तथा भ्रम में उचित भोजन सामग्री और तन्मू हों तो इस मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। छाया पथ की दुग्याल अनेक स्थानों में गंगोत्तरी से पैदलनाथ जाने वाले मार्ग में पड़ने वाली पंचाली दुग्याल में अधिक ऊँची और अधिक मनोहर है। पर यहाँ जो आनन्द है, जो मोहक दृश्य है, वह धरतीपर अन्वदुर्लभ है। और पंचालीम हिमालयका जो अद्भुत दृश्य मिलता है, उसका वर्णन असंभव है।

१६-यमुनोत्तरी से उत्तरकाशी—

यमुनोत्तरी को जिस मार्ग से जाते हैं, चम्पी मार्ग से गङ्गनाणी तक २४ मील लौट आते हैं। यहाँ से ६ मील चलने पर सिंगोठ चट्टी आती है, जहाँ बाबा कालीकमलवाले की धर्मशाला है। नाकुरीपर धरामू-उत्तरकाशी सड़क मिलती है। इसलिए यात्री यहाँ पहुँचकर उत्तरकाशी के लिए मोटर पर चढ़ते हैं। पर अनेक मोटरों में ध्यान मिलने की सविधा के लिए डंडेल गांव से धरामू पहुँचते हैं और वहाँ से मोटर द्वारा उत्तरकाशी जाते हैं। सिंगोठ से ३ मील नाकुरी और वहाँ से ६ मील उत्तरकाशी है।

नाकुरी के नाम डूँडा से एक मील दूर पर रेणुकादेवी का मन्दिर है, जहाँ परशुरामजीने कहते हैं, अपना माता रेणुका की हत्या की थी। और अपने पिता यमदाग्नि में पुनः उमड़ो जीवित परया दिश था।

२०—उत्तरकाशी—

८—उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। केदारखण्ड में लिखा है—“धारणावत क्षेत्र में जहाँ उत्तरवाहिनो गङ्गा बसती है, यहाँ दो पवित्र असी और वरुणा नदियाँ का संगम है। इस उत्तर के मुक्ति क्षेत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश नित्य विराजते हैं। जहाँ ऋषियों के उत्तम आश्रम हैं। जहाँ शिवलिंग मरकतमणि की शोभा से उज्ज्वल है। यहां देवताओं और दानवों के युद्ध में धातु की बनी हुई शक्ति (लिंग) फँकी गई थी जो आज तक दिखाई देती है। जहाँ ब्रह्मदेव के पुत्र परशुराम ने कठोर तप किया था।” (केदारखण्ड, ६३-१०-१५) उत्तरकाशी के ऐतिहासिक महत्व “शक्ति” आदि के सम्बन्ध में “उत्तराखण्ड के मन्दिरों का ऐतिहासिक महत्व” नामक अध्याय में आगे विचार करेंगे। १८५७ में स्वतन्त्रता संग्राम के प्रसिद्ध वीर और राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस ने (?) भागकर शरण ली थी। जिस ममान में वे रहते थे, उस पर आज सरकार का अधिकार है। (द्वैष्टि गाइड, देहरी डिस्ट्रिक्ट पृ० १४-१५)

६-नागदेवता मन्दिर सूकी

उत्तरकाशी में कालीकमलौ वाले क्षेत्र की तथा पिंडलाजी की धर्मशानाएँ हैं। यहाँ अनेक प्राचीन मन्दिर हैं, जिन में विश्वनाथजी का मन्दिर और उसी के सन्मुख शक्ति, जिस पर का लेख खुदा है, दर्शनीय हैं। इनके अतिरिक्त गोपेश्वर, परशुराम, दत्तात्रेय, भैरव, अन्नपूर्ण, रुद्रेश्वर और लक्ष्मेश्वर के मन्दिर हैं। विश्वनाथ मन्दिर के दक्षिण में शिव-दुर्गा का मन्दिर तथा पूर्व में जड़ भरत का मन्दिर है। यहाँ एकादशरत्न का मन्दिर भी अति सुन्दर है।

काशी के समान उत्तरकाशी भी गङ्गा (भागीरथी) अस्ति और वरुणा नदियों के बीच में है। इसके पूर्व में वारुण वन पर्वत है, जिस पर विमलेश्वर महादेव का मन्दिर है। उत्तरकाशी की पचमोशी परिक्रमा वरुणा-सङ्गम पर स्नान करके विमलेश्वर को जल चढ़ाकर आरम्भ की जाती है। यहाँ जड़ भरत का आश्रम है। उसी के पास ब्रह्मकुण्ड में स्नान, तर्पण, पिंडदान का विधान है। ब्रह्मकुण्ड में तो प्रायः सदा ही गङ्गाजी का जल रहता है, पर यहाँ के अन्य घाटों और कुण्डों से गङ्गाजी बूर बली गई है।

उत्तरकाशी से १ मील दूर उजेली नामक स्थान पर साधुओं

पा विशाल आश्रम बसा है। जहाँ कई विद्वान साधु रहते हैं।

मकरसंक्रान्ति के अवसर पर उत्तरकाशी में बड़ा मेला लगता है जो तीन दिन तक चलता है। यहाँ मन्दिरों के देवताओं को पालकियों में लेकर लोग पहुँचते हैं और नृत्य करते हैं। जैसा हिमालय प्रदेश में करते हैं।

उत्तरकाशीसे आगे चलकर तेखलामे स्व० गोस्वामी गणेशदत्त का आश्रम है। इसके पास गङ्गा-तट पर अवधूत खड़े रहते हैं। पहले यहाँ श्री केशवानन्द अवधूत बैठे थे गङ्गाजल में दिनभर खड़े रहते थे। यह एक मनोहर और एकांत स्थान भजन अनुकूल है।

२२-उत्तरकाशी से गगोत्तरी—

उत्तरकाशी से ३ मील की दूरी पर असिगङ्गा और भागीरथी का सङ्गम अत्यन्त शान्त और मनोहर स्थान है। ठीक सङ्गम पर एक छुटिया और घाटिका थी जहाँ मैं १९४० में आश्विन से लेकर माघ तक रहा था। इस वर्ष में जब यहाँ फिर गया तो देखा कि छुटिया और घाटिका सब बह गई हैं। यहाँ से "ढोढीताल" नामक एक अत्यन्त सुन्दर सरोवर के लिये मार्ग जाता है, जो १६ मील दूर है। मार्ग सरल है।

उत्तरकाशी से गङ्गोत्तरी तक चट्टियों का क्रम इस प्रकार है। उत्तरकाशी,—मनेरी (७),—मल्लाचट्टी (७),—भटवाड़ी (७)—गङ्गानानी (६),—लोहारीनाग (४),—सुक्खी (१),—माला (३),—हरसिल (१)—अणियापुल (३),—धराली (२)—जागला (४)—जाह-गङ्गा—सङ्गम से ऊपर भैरोंघाटी (१-३)—गङ्गोत्तरी (६३)। मनेरी, मल्लाचट्टी, भटवाड़ी, सुक्खी, माला, हरसिल, धराली, और गङ्गोत्तरी में कालीकमली वाले तथा दूसरों की धर्मशालाएँ हैं। लोहारी नाग और सुक्खी के बीच मार्ग निरन्तर टूटता रहता है। यहाँ

पहले बहुत से वर्षाजल के सोते (गेसर) थे जो अब सूख चुके हैं। धरती गंधन मिले चट्टानों से ढकी है। यहाँ से सहसा यह रेखा आती है जिस पर हिमालय की नदी तुरन्त अधिक ऊँची चट्टियों पर पहुँच जाती है। सुक्खी से आगे गङ्गोत्तरी की ओर गङ्गाजी शीत घाटी में बहती है। कभी यहाँ तक हिमानी थी मल्लाचट्टी से नूढाबेदार होकर बेदारनाथ को मार्ग जाता है। जहाँ यात्री गङ्गोत्तरी नहीं जा सकते वे यमुनोत्तरी से यहाँ पहुँचकर यहीं गङ्गा स्नान करके बेदारनाथ और वहाँ से बदगीनाथ चले जाते हैं। गङ्गानदी में गरम जल का सोता है। हरसिल में पहले श्यामप्रयाग और गुप्तप्रयाग दो स्थान आते हैं। हरसिल को हरि-

१०-गंगा और ग्लेशियर

११-हरसिल गङ्गोत्री

प्रयाग कहा जाता है, यहाँ लक्ष्मीनाथ मन्दिर है। धराली से एक मार्ग नैलगवाटी होकर वैलाम-मान सरोवर को जाता है। मार्ग बड़ा पठिन है। धराली के सामने शीत घाटी पर गङ्गा

भागीरथ का वक्षस्थल माना जाता है। श्रीकंठसे आई हुई दूधगङ्गा और भागीरथी का सङ्गम धराली में होता है। यहां सङ्गम पर शिव मन्दिर है। धराली के गङ्गा मन्दिर को दूधगङ्गा ने बहा दिया है। यहां से गङ्गा पार मुखमा-मठ है जहां शीतकाल में गङ्गोत्तरी के पंडे रहते हैं। वहां से एक मील पर मारकंडेय स्थान है। शीतकाल में गङ्गाजी की पूजा यही होती है। मुखमा से १ मील पर फरनाताल पर्वत है। “जिसकी चोटी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ से मानव सुमेरु (स्वर्ण पर्वत) के दर्शन होते हैं।” (कल्याण तीर्थार्क, ५२)

जोंगलासे नेलंगघाटी होकर कैलास-मानसरोवर को मार्ग जाता है।

२३-भैरोंघाटी—

चट्टी से पहले जहाँ जादगङ्गा और भागीरथी का सङ्गम है, संसार भर में संभवतः सब से भीषण और रोमांचकारी स्थान है।

“भैरोंघाटी क्या है, वास्तवमें भैरोंघाटीही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाशपति भगवान् शङ्कर ने पापियों और पुण्यहीन लोगोंको यहांसे आगे न बढ़नेदेनेके लिये अपने प्रधानगण भैरवको यहांपर द्वारपाल नियत करके कड़ा पहरा बिठाया हो, ठीक वैसे ही जैसे कि केदारघाटीमें भगवती पार्वतीने गणेशको द्वारपाल नियत किया था। ऐसा अद्भुत, भयानक और भयंकर दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखाया, संभवतः माणा-घाटीके सरस्वती-पुल वाले अद्भुत और भयानक दृश्यसे भी यह बढ़कर था। इस घाटी में प्रवेश करके ऐसा मालूम होने लगता है मानो भूतनाथ भैरवके कारागार में बन्दो बना लिये गये हों और अब छुटकारा असम्भव है। गत

वही स्थान है, जहां से पहले लाखों यात्री वापिस चले गये होंगे । यह तबकी बात है, जबकि यहां गरुड़गंगापरका वर्तमान नया लोहे का पुल नहीं था और इसके कुछ ही ऊपर बिलकुल अंतरिक्षमें दिखाईदेता हुआ एक झला था । अब भी उस झुले की रसियां ऊपर आसमानमें दिखायी देती हैं । यह झला लगभग एक फलांग ऊँचाई पर था और सम्भवतः संसारका सबसे ऊँचा झुला था । आज भी ऊपर उसकी रसियोंको देखकर सिरसे टोपी और दिल से कलेजा नीचे छूट जाता है, भय और आश्चर्यकी तो इतिश्री हो जाती है । गरुड़-गङ्गाका दृश्य इतना भयोत्पादक किंतु भव्य है कि गङ्गाजीके सौम्य-शान्त रूपसे एकदम दृष्टि हटकर उधर हो जाती है । गरुड़-गङ्गा अथवा भोट-गङ्गाके दोनों अवेश बगार अत्यन्त उच्च (लगभग एक फलांग) और बहुत दूर तक (दृष्टि पथ तक) फैलेहुये इतने विशाल और भव्य हैं कि मालूम होता है कि भोट देशकी इस साम्राज्यके स्वागतके लिये स्वयं प्रकृतिदेवीने यह उप-युक्त विशाल फाटक विश्वकर्मासे निर्मित करवाय हो । इस विशाल तोरणमे होकर यह साम्राज्य हरितवर्ण साड़ी पहने हुए इस राजो-चित गंभीरता स्वाभिमान और ज्ञानसे चलती है मनों ब्रह्मद्रव, विष्णुपदी, देवनदी माता भागीरथीसे मिलने जा रही हो । संगम से कुछ ही दूर पीछे एक विशाल पापाण के विदीर्ण-वक्षस्थल से प्रवेश करती हुई वह ऐसी प्रतीत होती है मानों सैनिक स्वागत के बाद अब घालचर दलने उसका स्वागत किया हो । सौम्य-शान्त रूप धारणकर विनीत भावसे वह गंगाजीको साष्टांगप्रणाम करना ही चाहती है कि भगवती भागीरथी एक अत्यन्त आदरणीया अतिथिकी आया जान एकदम पीछे मुड़कर उसे अपने चरणोंसे चठाकर छाती से चिपका लेती है । तब क्या होता है ?—ब्रह्मविद् मन्त्रैव भवन्ति जीव अपना अस्तित्व छोड़कर ब्रह्ममें लीन हो जाता

६, गरुड़गंगा भागीरथीगंगा बनजाती है, प्रकृतिके गुणोंसे रक्षित
इसका हरित वर्ण विशुद्ध सत्वस्वरूप उज्ज्वल ज्ञानगंगामे विलीन
और तद्रूप होकर जीवन्मुक्त होजाता है, और भाग्यवान सहृदय
दर्शकों को आध्यात्मिक आनन्द-समुद्र में विलीन करदेता है। इस
सारे दिव्य दृश्यका सम्पूर्णआनन्द हम प्रथम दर्शनमें ही न लेसके,
क्योंकि मौमिम अच्छा न था और मन्द-मन्द वर्षा होरही थी।
छौटती बार हमने इसका अधिकसे अधिक आनन्द प्राप्त करने का
प्रयत्न किया।” (चमरावासिंह रावत, उत्तरापथ की एक झांकी,
पृ० १२१-२४)

“भैरोंघाटी में गन्धक का पर्वत होने से भूमि गरम रहती
है।” (कल्याण, तीर्थार्क, ५०)

भैरोंघाटी से आगे बन प्रदेश का दृश्य बड़ा सुहावना है।
गंगाजी बड़े गहरे गर्त में बहरही है। मार्ग गंगाजीकी तुलहटी से
बहुत ऊँचाई पर बन प्रदेशसे होकर चलता है। गंगोत्तरीकी ओर
जाने वाले यात्री के दहिने हाथ की ओर गंगाजी पार हिमाच्छा-
दित पर्यंत श्रेणियोंका अद्भुत दृश्य सन्मुख आता है।

२४—गंगोत्तरी

(१००२० फीट)

गंगाजीका वास्तवि ६
उद्गम गंगोत्तरी और
गोमुख दोनोंसे बहुत
आगे है। गंगोत्तरी
गंगाजी के तटपर ऐसे
स्थानपर स्थित है, जहां

१०—गंगा मन्दिर गंगोत्तरी

तक यात्री अब सरलता से पहुँच सकता है। किन्तु जहां से आगे

९-१० मील दूर गोमुख-तक पहुँचना सब के लिये संभव नहीं है । अधिकांश यात्री गंगोत्तरी में ही स्नान करके, गंगाजी का पूजन करके तथा यहां से गंगाजल लेकर लौट जाते हैं ।

गंगोत्तरी में कई धर्मशालाएँ और टिःने के आश्रम हैं । गंगाजी यहां केवल ४४ फीट चौड़ी है, और गहराई ३ फीट है । यहां मुख्य मन्दिर गंगाजी का मन्दिर है जिसमें गंगाजीकी मूर्ति, राजा भगीरथ यमुना, सरस्वती, एवं शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं । गंगाजी की मूर्ति, छत्रादि सब सुवर्ण के हैं । गंगाजी के मन्दिरके पास एक भैरवनाथ-मन्दिर है । गंगोत्तरीमें सूर्यकुण्ड, विष्णुकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड आदि तीर्थ हैं । यहीं विशाल भगीरथ-शिला है । जिस पर राजा भगीरथने तपस्याकी थी । इस शिलापर पिंड दान करते हैं । यहाँ गंगाजी को विष्णु तुलसी अर्पित करते हैं ।

गंगोत्तरी में गंगाजी का मन्दिर अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में गोरखा सेनापति अमरसिंह थापा ने बनवाया था । उसी ने मुक्का के पंडों को यहां की पूजा के लिये नियुक्त किया था और उन्हें मुक्का से आगे गंगोत्तरी तक का वन मन्दिर के लिए गूँठ रूप में प्रदान किया था इसका आज्ञापत्र भद्र संस्कृतमें लिखा अभी तक पंडों के पास है । पीछे दिहरी राज्यने और उसकी ओर से भारत सरकार ने इस वन पर अधिकार कर लिया । मुक्का के पंडों से पहले गंगोत्री के पुजारी टकनौरके खस (खसिया) राज-पूत हुआ करते थे ।

गंगाजी का मन्दिर मई से अक्टोबर तक खुला रहता है । दिवाली तक हिमपात होने लगता है और गंगोत्तरी के पण्डा मुक्का और धराली (श्याम प्रयाग) चले आते हैं ।

२५-फ्रेजर का गंगोत्तरी-वर्णन—

फ्रेजर गंगोत्तरी भी कां

“यह स्थान जहां तक तीर्थयात्री पहुँचते हैं सचमुच उसी प्रकार की रहस्य पूर्ण पवित्रता से भरा है, जिस प्रकारकी पवित्रता यहां मानी जाती है। यहां भैरोंघाटी—जैसे घिरी हुई उदामी नहीं मिलती। अबतक भीषण सीधी चढ़ाईवाले ‘भेल’ गरजती नदियों और मार्ग के सङ्कटों से हृदय भयभीत रहता था। अब जो दृश्य बदलता है उसमें भय और रोमांच उत्पन्न करता है। किन्तु उस प्रकार का नहीं जिसप्रकार का उस अन्धकारपूर्ण भयङ्कर भैरोंघाटी में होता है। सचमुच भैरोंघाटी में हमने जो भीषण दृश्य देखा था उसे स्मरण कराने की कोत यहां भी नहीं है।

“यहां जो गंगे तथा गगनचुम्बी शिखर वाले पर्वत खड़े हैं और ऊबड़-खाबड़ दृश्यावली और ऊँचाई उन शिखरों से कम नहीं हैं, जिन्हें हम अब तक देख चुके हैं। उनसे बिखर कर गिरे हुए पापाण खण्डों के अपार ढेर के ढेर उनके पाद-प्रदेश में फैले हैं। इन गंगे पर्वत शिखरोंपर यत्र-तत्र उगे हुए वृक्ष उनकी भीषण नग्नता को कहीं-कहीं ढकलेते हैं काले चीड़ के वृक्ष उन दरारों में उगे हैं, जहां वे सुरक्षित रह सके हैं। चारों ओर दृष्टि पथ बन्द हो जाता है, केवल पूर्व की ओर वहां तक दृष्टि पथ खुला है जहां चार अति विशाल हिमाच्छादित शिखर खड़े हैं। ये रुद्र हिमालय के शिखर हैं। द्वार के सन्मुख इससे अधिक सुन्दर दृश्यावली और क्या होती? गंगोत्तरी को ‘सुन्दर दृश्यावली के निकट इससे अधिक महानता वाले शिखर और किस प्रकारके हो सकते थे?

“चट्टानों सींची खड़ी चढ़ाईवाले भेलों, उजाड़ निर्जन क्षेत्रों और सरिताओं का वर्णन करना मरल है। ऐसी दृश्यावली जिस प्रकार के भय उत्पन्न करती है, उसका वर्णन करना कठिन नहीं है। ऐसी वर्णनशैलियां और वर्णन अनेक पुस्तकों में मिलते हैं। किन्तु कुछ दृश्यावलियां इतनी कठोर और इतनी ऊबड़-खाबड़ महानता

से भरी होती हैं, कि उनके सम्बन्ध में वास्तविक विवरण देना इतना सरल नहीं होता। निश्चय ही उनका सही वर्णन करना असम्भव होता है। उनकी सुन्दर निर्जनता को चित्रित करना, तथा भद्रा और भयके उस अवर्णनीय रोमाञ्चका वर्णन करना, जो उस समय उत्पन्न होता है जब मन इस दृश्यावली की मृत्यु जैसी भीषण नीरवता पर विचार करता है, असम्भव, सर्वथा असंभव है। जब हम ऐसे स्थानों में उनकी नीरव निर्जनता के सम्बन्ध में सोचते रहते हैं और उन्ही घड़ी हमें अपने घरकी अपने मित्रों की, अपने परिवार की, और अपने साथियोंके साथ के मधुर व्यवहार की स्मृति न जाग उठती हैं, तो हम अपनी उस समय की निर्जनता का अनुभव करते हैं, और सोचते लगते हैं, कि हम अपने प्रिय व्यक्तियों से कितनी दूर जा पड़े हैं। सचमुच गंगोत्तरी में कुछ ऐसी ही दृश्यावली है। इस स्थान में पहुँचते ही मनुष्य तुरन्त गहरे भावावेश में आजाता है।

“हम यहां उस महान् और अपार हिमालय के मध्य में थे, जो संसारकी सबसे ऊँची और सम्भवतः सबसे ऊँच-छाया-पर्वत शृंखला है। हम यहां उस सुन्दर परोपभारिणी नदी तथा कंथित स्रोत में थे, जो नदी भद्रा और पूजा की वस्तु है और साथ ही हिन्दुस्थान की उर्वरता, समृद्धि और वृद्धि की स्रोत है। इन पवित्र पर्वतों में हिन्दुओं के जो अनेक तीर्थ हैं, उन में यह गंगोत्तरी तीर्थ सबसे अधिक पवित्र है। गम्भीर महानता के माय्ये प्रभाव डालने वाली विरोपताएं गंगोत्तरी में मनुष्य की भावनाओंको अत्यधिक तीव्र कर देती है। पातीराम द्वारा गढ़वाल, एन-शिप्ट एंड मौडर्न में उद्धृत, १५४-५६,

२६-गंगोत्तरी-महात्म्य अतिशयोक्ति नहीं—

गंगोत्तरी के सम्बन्ध में यह एक विदेशी, विभ्रमी और

मूर्ति पूजा पर विश्वास न करने वाले व्यक्ति के ये विचार हैं, तो महाभारत और पद्मपुराण के इस कथन में कौनसी अत्युक्ति है ?

गङ्गोद्भेद समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः ।

बाजपेयमवाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत्सदा ॥

गङ्गोत्तरी (गङ्गोद्भेद) तीर्थ में जाकर तर्पण, उपवास आदि करते हुए जो तीन रात्रियाँ बिता देता है, उसे बाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है । और वह फिर सदा ब्रह्मानन्द में मग्न रहता है, (महाभारत, वन, ८४।६५; पद्मपुराण आदि स्वर्ग, ३२-२६)

२७-गौरीकुण्ड का अद्भुत दृश्य—

गङ्गोत्तरी मन्दिरके पास ही गंगाजी बह रही है । उसे पार करने के लिए एक पुल है । गंगाजी के दूसरे तट पर साधु-सन्यासियोंकी कुटिया तथा आश्रम हैं । कई महात्मा शीतकाल में भी यहीं विराजते हैं । इन्हीं कुटियोंके बीच से होकर गौरीकुण्ड जाने का मार्ग है । जो गङ्गोत्तरी से लगभग एक फरलांग नीचेकी ओर स्थित है । अति विशाल शिलाओं को चीरता हुआ गंगाजल बड़े वेग से प्राकृतिक शिवालिंग के ऊपर अर्ध रूप में गिरता है । इसी कारण से ही गौरीकुण्ड से आगे गंगाजल रामेश्वरम् में शिवजी के ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता । कहा जाता है कि हिमालय पुत्री चमा ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं तपस्या की थी ।

पटांगणः—गौरीकुण्ड से लगभग एक मील पर चौरस शिलाओं का एक मैदान है जो “पटांगण” का मैदान कहलाता है पुराणों के अनुसार गोल्लढ्या के पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए व्यासजीके आदेशसे पांडव यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहा ऋषियोंकी सहायता से एक महान् देवदह बिना था । और फिर यहीं

से रुद्रगङ्गा के तट से होकर वे वेद्वारनाथ पहुँचे थे । महाभारतमें यह वर्णन नहीं आता ।

२८-देवघाट-शिखर शृङ्खला—

गगोत्तरी स्थान के पास ही वेद्वारगंगा नामक एक स्वच्छ जल की धारा भागीरथी में आकर मिलती है । इसके सन्मुख जो ऊँची चोटी की स्वच्छ दीवार—जैसी शिखर शृङ्खला चली गई है, वह देवघाट कहलाती है । उसमें 'गंगामन्दिर' 'शिवलिंग' 'ब्रह्मा' आदि शिखर दिखाई देते हैं, जिनमें एक छोटा शिखर 'शङ्कराचार्य शिखर' कहलाता है तथा इस धारणा की पुष्टि करता है कि आद्य शङ्कराचार्य ने देवघाट में ही शरीर छोड़ा था । देवघाट से एक तीव्र वेग वाली स्वच्छ धारा 'देवगंगा' निकल कर भागीरथी में मिलती है ।

"इस पुण्य भूमि को आदि काल से ही महान् तपस्वियों की तपोभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है । महर्षि मत्सर, कण्व, ब्रह्म, नारद, मारकण्डेय, आदि मुनिश्रेष्ठोंने यहाँ आकर कठिन तपस्याएँ की थीं । इसी कारण इस देवभूमि का वन-वन सिर-माथे चढ़ने योग्य है । अथ वृष्ट सहन करने के पश्चात् यात्री इस देवभूमिके दर्शन कर अपने को सचमुच ही धन्य अनुभव करता है । भ्रष्टा तथा भावना से ओत प्रोत यात्रियों की भाव भीनी मुराकृतियाँ, लक्ष्य प्राप्ति के चरममूल से दोम रहती हैं ।" (माधव उपाध्याय कालिन्दी भागीरथीकी जन्म भूमिम, त्रिपथगा, दिमम्बर, ५८)

२९-गोमुखकी ओर—

गोमुख, जहाँ गंगाजी हिमानीसे बाहर निकलती हैं, गगोत्तरी से लगभग १४ मील दूर है । किसी समय यह वाक गगोत्तरी से भी बहुत आगे सुखी तक रहा होगा । उस दिनों गगोत्तरी

यहां रही होगी जहां गंगणाणी है। सुकरी के पास गंगाजी की मपाट तलहटी उस युग की स्मारक है जब यहां तर बांक फैल रहा होगा। धीरे-धीरे गोमुख घिसकता हुआ गङ्गोत्तरी तक और उससे भी १४ मील पीछे वर्तमान गोमुख तक चला गया।

गङ्गोत्तरी से गोमुख का मार्ग अत्यन्त कठिन है। मचपूछो तो मार्ग है ही नहीं। भागीरथी के किनारे-किनारे पत्थरों को पार करते तथा घिसके हुए पहाड़ों पर पांव रखने मात्र का स्थान बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। मार्ग में चीते भी मिल सकते हैं। पर्य-तीय तीन घेगी नालों को पार करना, कच्चे पर्यंतों पर बढ़ना-उतरना बहुत साहस और सावधानी का कार्य है। मार्ग में कोई पड़ाव, चट्टी या दुफानें नहीं हैं। इमलिये वर्ष भर में पचास-साठ, अधिक से अधिक सौ व्यक्ति गोमुख पहुँच पाते हैं। अन्तु गङ्गोत्तरी से आगे जाते समय अपने साथ कोई मागदर्शक, लोहा लगी लाठी या बल्लम ऐसे जूते, जो हिम और शिलाओं पर न फिसलें, तथा तीन चार दिन के लिये भोजन ले चलना चाहिये। यदि हो सके तो एक हल्का तम्बू या छोलदारी साथ रख लेनी चाहिये जिससे मार्ग में वर्षा आ जाने से कष्ट न हो। कांगड़ा के गद्दी प्रायः गोमुख से आगे तक भेड़-बकरियां चराने जाते हैं, उनके साथ जाने में अधिक सर-लता रहती है।

३०-गंगोत्तरी से चीड़वासा—

गङ्गाजी को पार करके बाएँ तट से होकर गोमुख जाना होता है। थोड़ी ही दूर चलने पर कुटिया समाप्त हो जाती हैं और छोटी-बड़ी शिलाओं के बीच पथ टटोलना पड़ता है। यहां पहले के यात्रियों या गद्दीद्वयों के रखे हुए पत्थरों के ऊपर पत्थर ही मार्ग निर्देशक कार्य करते हैं।

लगभग छेड़ मील चलने पर भागीरथी को एक हिम के

प्राकृतिक पुल से पार किया जाता है। इससे आगे नाना प्रकार के फल फलों वाले वृक्षों से भरा "गङ्गावन" आता है। इस मनोहर वन से एक मीलके लगभग और आगे बढ़नेपर एक विशालशिला सामने मार्ग रोककर खड़ी मिलती है, जो 'अघमर्दिनी' कहलाती है। सामने शिला खड़ी है और नीचे गङ्गाजी का प्रबल प्रवाह है, जो घोर शीतलता और वेग के कारण दुर्लभ है। अब इस शिला के सहारे चीड़ के तख्ते रखकर मार्ग की सुविधा करदी गई है।

अब थोड़ी देर तक मार्ग चीड़ के घने वन से होकर जाता है। इसलिये "चीड़वास" कहलाता है। भागीरथी के एक ओर चीड़वास के महान शिखर और दूसरी ओर पांगरवास के हिम-शिखर खड़े होकर मानो इस स्वर्ग भूमि की रक्षा करते हैं। यहाँ पग-पग पर जो रोमांच होता है, उसे शब्दों से व्यक्त करना असम्भव है।

चीड़वास में काली कमली वाले की धर्मशाला है। यहीं रात को ठहर कर प्रातः दिन भरका संयत्न लेकर ब्राह्म-मुहूर्त में ही गोमुख की ओर चल देते हैं।

३१—भोजनास-

अब आगे भागीरथी के दोनों तटों पर गगनचुम्बी नैलङ्ग और भृगुपंथ-शिखर खड़े मिलते हैं। मार्गके दोनों ओर भोजपत्र का सघन वन है। इसीलिये यह स्थान "भोजवास" कहलाता है। कठिन तपस्या करने वाले साधक शीतमल में भी यहीं छुटिया बनाकर रहते हैं। आगे भृगुपंथ शिखर हिमानी से उतरने वाली प्रमानन्द "चैतरणी" नामक नदी आती है। जिसके इस ओर मृत्युलोक छूट जाता है और पार ब्रह्मलोक या "सिद्ध-मण्डलाभम" आता है। यहाँ पहुँचकर गेम-रोम में जिस अद्भुत

आनन्द की बिजली दोड़ पड़ती है, उसे दुर्बल शब्द भला कैसे व्यक्त कर सकते हैं ?

३२—गोमुख का सर्गीय दृश्य—

“गोमुख इस स्थान से मात्र तीन मील पर स्थित है । सामने भागीरथी के पर्वत-शिखर तथा शिवलिंग (शिखर) के दर्शन होते हैं । सूर्योदय से पूर्व की सिन्दूरी आभा में इन पर्वत शिखरों के दर्शन दिव्य हैं । सूर्योदय के साथ ही सूर्य की प्रत्येक किरण उन्हें अपने स्नेह में संवारती हुई मानो उसे विभिन्न वर्णों में चित्रित कर रही हो । रक्त वर्ण, नील वर्ण तत्पश्चात् स्वर्णिम-आभा में लहलहा उठने वाले इन शिखरों को देख यात्री चित्र-लिखित सा खड़ा हो, अपलक उम ओर निहारता रह जाता है । उस समय मानो प्रकृति और मानव एकाकार हो जाते हैं । एक विचित्र आनन्द की सृष्टि होती है जिसकी अनुभूति यहाँ जाकर ही की जा सकती है । शब्दों की इतनी सामर्थ्य कहाँ जो प्रकृति-नटी के इम मनोहारी रूपको अपने जाल में बाँध सकें । (माधव उपाध्याय, कालिन्दी-भागीरथी की जन्म भूमि में, त्रिपथगा, दिसम्बर, ५८)

३३—गोमुख-हिमानी—

आगे गोमुख हिमानी मिलती है जिसके बीच में द्वार से गंगाजी वेग में बाहर निकल रही है । गोमुख बाँक की अधिक से अधिक लम्बाई १६ मील और अधिक में अधिक चौड़ाई लग-भग चार मील है । विन्दु आधन्तर स्थानों में यह एक या दो मील चौड़ा है । सौन्दर्य में यह प्रसिद्ध पिण्डारी बाँक के समान है । अर्द्ध चन्द्राकार विशाल द्वार से घोर तर्जन-गर्जन परती हुई गंगाजी अपरिमित वेगसे बाहर निकलती है । हिमानी के चारों

ओर से अगणित जल धाराएं इस मुख्य धारा से मिलती हैं। वह अपार हिमराशि। चाँदी की चमक वाली अपार स्वच्छ जमे गोदुग्ध जैसी बिखरी और उसके बीच से फूट पड़ने वाली यह तरल क्षीरधारा ! जो चट्टानों में टकराकर ऊपर उछलती और नीचे गिरती ऐसी लगती है म नों सचमुच स्वर्ग से गिर रही हो।

“कुछ आगे बढ़ने पर बड़े-बड़े हिमखण्ड पानी में तैरते हुए तथा गङ्गाजी के किनारे पड़े हुए ऐसी शोभा देने लगे मानो सँधा नमकका ढेर हो अथवा कपूर का पहाड़ टूट-टूटकर गिर रहा हो। इस दृश्यने हमारे अनुमान को निश्चयमें बदल डाला कि अब यात्रा पूर्ण होने वाली है। इतनेमें एक गम्भीर प्रलयकारी घोष कर्णकुहर में प्रविष्ट होने लगा और सामने एक भीमकाय गिरिगुहा के दर्शन हुए।

निश्चय न हो सका कि यह क्या है। बहुत देर तक तो बिलकुल विश्वास न हुआ और इस उधेड़ धुनमें लगे रहे कि क्या यही गोमुख है ? बायीं ओर देखा तो बालुका मिश्रित बर्फ की दीवाल खड़ी थी। सामने ऊपर नजर डाली तो हिम-मंडित पर्वतराज और उसकी उपत्यका पर बड़ी बालुका-मिश्रित हिम-भूधर, जिसके नीचे वह विशाल अदृष्ट पूर्ण गुफा बनी हुई थी, जिसने हमारे आनन्द और आश्चर्य को चरमसीमा तक पहुँचा दिया, भय का तो दिल से नामोनिशान मिट गया था। जब मुझे भली भाँति यह विदित होगया कि यही गोमुख है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा गंतव्य है, यही हमारी तपस्या का प्रत्यक्ष फल है, यही माता देवन्दी भागीरथी का उद्गम अथवा मूलस्रोत है, यही पर निराकार ब्रह्म द्रवित होकर ब्रह्मद्रव्य रूप में साकार बने-राजा भागीरथके कठोर तपके तापसे, तो मैं आनंद से उछल पड़ा और दीढ़ा ऊपर रेत और बर्फ के टीलों के ऊपर

उम गुफाके मूल को लक्ष्य बनाने, इस घात को फोड़ पगवाह न
 परते हुए कि यह टोला किसी भी क्षण गङ्गाजी की बीच धार
 में टूटकर गिर सकती है। यह अद्भुतपूर्व दृश्य और अद्भुत पूर्व
 गम्भीर घोष अथवा दुर्लभ अनादृत नाद निःसन्देह महान् पुण्यो
 का फल है, भगवान् की महती कृपा का प्रसाद है। यह भी एक
 आश्चर्य का विषय है कि इस मूल पर भी अथाह जल राशि है,
 जिसने आरम्भ ही में अपने मार्गको प्रगस्त, विसृत और समतल
 बना लिया। मन्दाकिनी के उद्गम की भी ढलवाँ पतरनाक धार,
 जिसका वेदार-यात्रा में उल्लेख हुआ था, यहाँ पर है ही नहीं।
 मन्दाकिनी जैसी छोटी नदीकी अवतार भूमिका ठीक-ठीक पता
 लगाना ही जब असम्भव है, तो गंगाजी के अवतरण का ठीक-
 ठीक निश्चय करना कितना असम्भव है, यह सोचने की बात है।
 महाराज भागीरथ के पूर्वजों ने जिस गंगाजी के मूल स्रोत को
 खोजने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और फिर भी
 पता न लगा सके, उसके मृत्युलोकावतरण की पृष्ठभूमिका की कोई
 महान् विज्ञानवेत्ता भी दूरदर्शी यत्नसे देखने का प्रयत्न करें, यह
 उपहासास्पद बालप्रयत्न और शिशु-चापल्य के अतिरिक्त और
 क्या हो सकता है! उस दिव्य दृश्यके यत्किंचित् चित्रणमें कोई
 महान् चित्रकार सफल हो जाय तो होजाय, परन्तु एक आधुनिक
 फोटोग्राफर की मशीन वहाँ पर बिल्कुल फेल होजाती है। मैंने
 इस असफल प्रयासका प्रत्यक्ष प्रमाण यू० पी० शिक्षा-प्रसार
 विभाग द्वारा प्रकाशित 'सचित्र भारत' नामक पुस्तक में देखा है।
 यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे दिव्य दर्शन का शब्द
 चित्रण भी बाल-विनोदके अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर भी अपने
 घाणो और लेखनी तथा श्रोताओं व पाठकों के कर्णरंध्रों तथा
 अन्तःकरणको पवित्र करने के उद्देश्य से यथा शक्ति यथोचित

प्रयत्न किया जाता है।" (उमरावसिंह रावत, उत्तराखण्ड की एक झांकी, पृ० १३१-३३)

३४—पुण्यवान ही दर्शन कर सकते हैं—

"पुण्यभागा भागीरथी के स्रोत को देखकर यात्री विस्मय-विमूढ़ हो जाता है। वह अनुभव करता है कि वह प्रकृति के इस विराट रूपको झेल पाएगा या नहीं। और तभी श्रद्धा और भावना से अनुप्राणित होकर, बार-बार साष्टांग प्रणाम कर उच्च स्वरों में गङ्गाजी तथा शिवजी का जय घोष करता है।" (स्वन्द पुराण में गोमुख के साहाय्य के सम्बन्ध में लिखा है, कि यदि वहाँ के गंगाजल का एक बिन्दु भी स्पर्श करे तो जहाँ-तहाँ निवास करने वाला मनुष्य भी देवलोक को प्राप्त करता है। ऐसे परम पुण्य-दायक पर्व र हान् सोम्य से विभूषित स्थान की यात्रा तो पूर्व-जन्मों में किये गये पुण्यों के फलस्वरूप ही सम्भव है। माधव उपाध्याय, बालिन्दी-भागीरथी की जन्मभूमि में, त्रिपथगा, दिसम्बर, ५८)

गोमुख के दर्शन मात्रसे अपार आनन्द का सञ्चार होता है, जीवन भर के क्लेश, दुःख और चिन्ताएँ भूल जाती हैं, और हृदय लौकिक भूमि से कहीं ऊपर उठ गया प्रतीत होता है। गङ्गाजी के इस उद्गम तीर्थ में स्नान पाना अदोभाग्य है। इस हिमजल में हाथ डालते ही हाथ सूना हो जाता है। अस्तु यात्री अग्नि जलाकर स्नान करते हैं।

गोमुखसे लौटने में शीघ्रता करनी चाहिये। धूप निकलते ही हिम शिखरों से भारी-भारी हिम शिलाएँ टूट-टूटकर गिरने लगती हैं। अस्तु धूप चढ़नेसे पूर्व ही चौड़ासा पहाड़ पर चला आना चाहिए। इस प्रखर गगोचरी से गोमुख आने-जाने में ३ दिन लगते हैं।

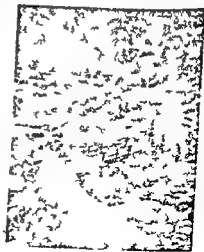
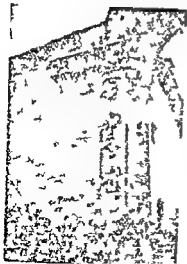
३५-गङ्गाजी का वास्तविक स्रोत-

गोमुखयांक भी गङ्गाजी का वास्तविक स्रोत नहीं है। क्योंकि गोमुखसे आगे नन्दनवनमें गङ्गाजी पुनः द्रव रूपमें बहती मिलती है। "श्रीवदरीनाथ मे आगे नर-नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत के नीचे (चरण) से ही अलकनन्दा निकलती है और सत्पथ होकर पदरीनाथ धाम आती है। वहीं नारायण पर्वत के चरण प्रांतसे भागीरथी गङ्गा का हिम प्रभाव (स्लेशियर) प्रारम्भ होता है। यह प्रवाह अलंघ्य चतुःस्तम्भ है (चीखम्भे) शिखर से मानससुमेरु (सूर्य पर्वत) के पास होता हुआ शिव-लिंगी शिखर पर आता है। यह शिखर गोमुख से दक्षिण है। उससे नीचे उतरकर हिम प्रवाहसे गोमुखमें गंगा की धारा पृथ्वी पर व्यक्त होती है। गोमुख में हिम प्रवाह के दाहिने हाँकर ऊपर चढ़ा जा सकता है, वहाँ से मानस सुमेरु ६ मील है। और आगे चतुःस्तम्भ सम्भवतः २ या ३ मील।" (ल्याण, तीर्थ क, ५३)

कुछ अधिक साइसी यात्री गोमुख से आगे चढ़कर बद्री-नाथ पहुँच जाते हैं। किन्तु इसमें २०००० फीट के घाटे को पार करने आगे बढ़ना पड़ता है जिसमें केवल साइस ही नहीं उच्च शिखरों पर चढ़ने का कोशल और बतमान काल की वैज्ञानिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जिन्हें ऐसे साधन और अनुभव उपलब्ध न हों उन्हें इस फेर में न पड़ना चाहिये।

१—देव प्रयाग २—वर्ग्य बालेश्वर पीडा
३—मोटर मद्रक व मुल

अध्याय-१२ उत्तराखण्ड यात्रा-भाग

और मार्ग-सौन्दर्य-

(२) केदारनाथ-बदरीनाथ-धाम—

गंगोत्तरीसे केदारनाथ—[१२६ मील]

१—गंगोत्तरीसे मल्लाचट्टी—[४० मील]

गंगोत्तरीसे केदारनाथ जानेकेलिए ४० मील दूर मल्लाचट्टी तक उसी मार्गसे लौटना होताहै, जिस मार्गसे गंगोत्तरी जातेहैं। इस मार्गमें उत्तरकाशी और मल्लाचट्टीके बीच १६ मील तक मोटर मार्गभी पड़ताहै, पर मार्ग सरल होनेके कारण यात्री प्रायः पैदल ही चलतेहैं।

२—मल्लाचट्टी[४८५० फीट] से बूढ़ाकेदार—[२७ मील]

इस मार्गमें अनेक चट्टियां नई बनतीजारहीहैं। प्रायः मील दो-मील पर अवश्य चट्टियाँ मिलजातीहैं। नई सड़क बननेसे कई चट्टियाँ नष्ट भी होरहीहैं। मुख्य चट्टियाँ इस प्रकारहैं—

मल्लाचट्टी—सेराकी गाढ़ (३),—कुयालू (३),—छूणाचट्टी (३),—पेलक (४),—पंगराना (५),—झालाचट्टी (४),—बूढ़ाकेदार (५)। छूणाचट्टीमें धर्मशालाहै। झालाचट्टी पिछले वर्ष नई सड़क बननेसे दूट गईथी। हम यहां रातको निर्जन खंडहरोंमें टिके।

इस मार्गमें कुशकल्याणी पर्वतमालाका बेलाबघाटा मिलता है, जिससे होकर बूढ़ाकेदार जानेवाली सड़क आगे बढ़तीहै। बेलाबघाटा भागीरथी और नालगंगाके बीचका जलविभाजकहै। यहां की छटा अद्वितीयहै। यहां टिकनेकेलिए अति उत्तम स्थान है। कुश कल्याणी पर्वतमालाकी चुग्याल अपने सैकड़ों प्रसारके सुन्दर पुष्पों और चुग्यालकी हरियालीके लिए प्रसिद्ध है।

३—बूढ़ाकेदार—[४३८० फीट]:—

बालगंगा और धर्मगंगाके संगम पर पंच केदारोंमें से एक मानाजाताहै। यह भी केदारनाथकी शिलाके समान एक ग्रेनोइट

पापाणकी काली शिला है जिस पर कुछ रेखाचित्र, संभवतः शिव और पांडवोंके खुदे हैं, जो अन्धकारमें यात्रियोंको दिग्गड नहीं देते। मन्दिर पटाल-शिलाओंसे छाए हुए एक घरके भीतर है जो अधिक पुराना नहीं है। इसके बाहर मन्दिरके गुसांइयोंकी समाधियां हैं। यहां धर्मशाला है। यहीं से प्रसिद्ध मशरतालके लिए मार्ग जाता है। जो यहाँमें केवल छः मील दूर है। मशरतालसे १४००० फीट पर स्थित मशरतालके लिए मार्ग जाता है। ये शीलें सौन्दर्य और दृश्यावलीमें अपूर्व हैं।

४-बूढ़ाकेदारसे त्रियुगीनारायण-[४० मील]:-

इस मार्गमें भी नई-नई चट्टियां बनती जा रही हैं। सारा मार्ग अति सुन्दर वन प्रदेशसे होकर जाता है जिसमें चौद-रांसल के वन और बुग्यालें हैं। और चढ़ाई बहुत अधिक है। चट्टियोंका क्रम इस प्रकार है:-

बूढ़ाकेदार-तोलाचट्टी ४, -भैरोंचट्टी (३), -भोंटाचट्टी (२), -घुत्तूचट्टी (५), -गंवाणचट्टी (१), -गौमांडा (३), -दुफंदा (३), -पंवाली (३), -मंगूचट्टी (१०), -त्रियुगीनारायण (५)।

भैरोंचट्टीमें भैरव और हनुमानजीके मन्दिर हैं। घुत्तूचट्टी में रघुनाथजीका मन्दिर है। पंवाली और त्रियुगीनारायणमें काली कमलीवालेकी धर्मशालाएँ हैं। मार्गमें एक सरकारी चिकित्सालय बन रहा है।

५-पंवाली बुग्याल-[११३६४ फीट]

इस मार्गमें धरती पर स्वर्गके समान पंवाली बुग्याल पड़ती है, जिसके समान सुन्दर स्थान धरती पर बहुत कम मिलेंगे। यहां सैकड़ों प्रकारके सुन्दर पुष्पोंकी छटा और हरियाली पर यात्री मुग्ध होकर अपने सारे कष्ट भूल जाता है। जहाँ प्रकृति इस प्रकार सँस रही हो, कौन चिन्तातुर रह सकता है ?

३-पंवाली कांठा-[१२:०२ फीट]

पंवाली दुग्यालसे आगे चढ़ाई पर पंवालीनांटा घाटा आता है जो १२:०० फीट उंचा है। जो बदरीनाथ, वेदारनाथ, यमुनोत्तरी, तथा गंगोत्तरी इन चारों धामोंके मार्गमें पड़नेवाले घाटोंमें से सबसे उंचा है। इसमें उंचा स्थान चालीसों सौधे या द्वादशमार्गमें और कोठें नहीं मिलता इस घाटे पर प्रायः हिम मिलता है। घाटल लगने पर प्रायः वर्षा या हिमपात होजाता है। मैं एक रातको ठीक इसी घाटे पर एक चढ़ाईकी शौपड़ी में दो डोटियाल साथियोंके साथ रहा हूँ। यहाँ अधिक उंचाईके कारण वर्षामें बरफपातका भय रहता है। पर रातको घाटनीमें जो छटा देखनेको मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। दिनमें भी जब स्वच्छकाश हो, यहाँसे हिमालयका दृश्य दर्शनात्मा होता है।

७-पंवालीकांठमें हिमालयका दृश्य: पिलग्रिमका कथन:-

यहाँसे देखे जाने वाले हिमालय-सौन्दर्यके संबंधमें अनेक वर्षों पहले पिलग्रिमने लिखा था, - हमें पंवाली कांठसे महान् हिमालयके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि संसार कभी ओर वही ऐसी सुन्दर दूसरी दृश्यवाली नहीं उत्पन्न कर सकता। हमने अपने सन्मुख सगमरमरकी शिखर भारी दीवार खड़ी देखी जो अनन्त तक फैली ऊँची और लम्बी चली गई थी। इसमें यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, वेदारनाथ, बदरीनाथ, और उनसे आगे पूर्व की ओरके अगणित शिखर थे। इन सबको हमने एक अद्भुत रूप राशिके समान अपने सन्मुख फैला हुआ देखा। बार-बारके हिमपातने उन्हें अद्भुत चमकौंध लगानेवाले शीत कालीन श्वेत धरु पहना दिए थे।

इस स्थल पर महाहिमालय के एक अति उच्च प्रदेशसे चल रहे थे और पग-पग पर हमें प्रतीत होरहा था कि हम उस प्रदेशके

निकट-निकट पहुँच रहे हैं जहाँ सदा शीत ऋतु बनी रहती है। जो मौन्दर्यकी छटा हमारे सन्मुख विखरी थी, उसका शब्दोंमें वर्णन नहीं हो सकता। उस अद्भुत महानताकी वास्तविक झाँकी प्रस्तुत करनेमें सरस्वती भी अपनी भाषाकी सारी शक्ति लगाकर अपने को असमर्थ पाएगी। Eloquence itself, under the highest powers of language, seems but poverty in assisting to convey to the mind any adequate impression of its astounding magnificence. सारे पर्यट-शिखर एक साथ बंधे दिखाई दिए, मानों वे सब एक दूसरेको आकाशमें अपना शिर छिपानेके सम्मिलित प्रयत्नमें सहायता दे रहे हों।

यह वह महान दीवार है जो प्राकृतिक तत्वोंका भी मार्ग रोक देती है। यह भारतके ऊष्ण कठिबन्धके जलवायुकी सीमा बनाती है। इसको पार करनेकी शक्ति वर्षा में भी नहीं है। उच्च शिखरोंकी इस पंक्ति पर उत्तरकी ओर वाले भागमें सहसा सम-शीतोष्ण कठिबन्धका जलवायु मिल जाता है।

ज्योंही आप यह स्मरण करते हैं कि आपकी दृष्टिके सामने उन सब नदियोंके मूलस्त्रोत फैले हैं जिन्होंने भारतको एक महान कृषिप्रधान और व्यापारिक महत्वका देश बना डाला है, आपकी हिमालयके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। इन हिम शिखरोंकी एक ओर की ढालसे तो यमुना, गंगा और घाघरी आदि नदियाँ और दूसरी ओरकी ढालसे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ निकलती हैं। इसलिए इसमें कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है जो हिन्दुस्थानके निवासियोंने इन पर्वतोंको देवता माना है। और उनमें अपने देवताओंके लोककी कल्पना की है। यदि ये सुन्दर पर्वत किसी अन्य देशमें भी होते तो वहाँ भी उनके प्रति पूज्य भावना हो रहती। जीवनसन्तके शब्दोंमें—

इतने पवित्र, इतने महान,
ये हैं मचमुच, सुरगण स्थान ।

हिमालयको निरन्तर देखते रहनेपर भी नेत्र वभी तृप्त नहीं होते । इस दृश्यावलीसे तो एक प्रकारका आनन्द मिलता है, जो प्रकृतिके स्रोतसे उत्पन्न होने वाला सबसे पवित्र आनन्द होता है । उससे मनकी भावनाएँ अति उच्च हो जाती हैं । और हृदयमें छुद्र और नीच विचार नहीं रहते । अर्थात् आपकी प्रतीति होने लगता है कि मानो आप मरणशील मानवसे कुछ ऊँचे उठ गए हैं । अभिमान और शान शौकत, तथा शक्तिका दम मानो आपसे बहुत नीचे ही छूटजाते हैं । बार-बार आपके हृदयमें विचार धारा उत्पन्न होकर आपको अपनी क्षुद्रताके कारण उस महान अपार महाशक्तिके सम्मुख, ब्रह्माडके उस महानिर्माताके आगे धिक्कृत बनादेती है ।

ब्रह्माडकी इस सृष्टि-भ्रंशालामें मनुष्य कितना छुद्र, अणु-मात्र लगता है । उस महानके सम्मुख, जिसने ऐसे महान् हिमालय जैसी वस्तुओंका निर्माण किया है, आप अपनी छुद्रातिछुद्र लालसाओं और कामनाओंके पीछे मरते हुए अपनेको धूलकण-जैसा कुछ समझने लगते हैं ।

“महान हिमालयके सम्मुख जिस व्यक्तिके हृदयमें ऐसी भावनाएँ नहीं जाग्रत होती वह मचमुच पत्थर-मात्र है । पर्यतोंकी दृश्यावलीको देखकर मैं सदा जिस प्रकार भावना विभोर होजाता हूँ, उसी प्रकार यहा पवाली काठेपर भी होगया । पर्यतोंका प्रभाव अनेक कष्टों और शोकाँकी स्मृतिको दबादेता है । और यहा पवाली काठेमें तो मैं उन सब कारणोंको सर्वथा भूलगया जिनके कारण मैं फिर दूसरी बार प्रकृतिके इन निर्जन रहस्यपूर्ण दृश्योंमें भटकने लगा हूँ, जिनमें पहले यहाँ तक भटक चुना हूँ ।” [पिलग्रिम

यादरिंग इनाद हिमालय, पातीराम द्वारा गढ़वाल एकशिष्ट ऐड मोडर्न, मे ४७-४६ पर उद्धृत]

८-त्रियुगीनारायणः—

पवालीराटेमे नीचे उतरते समय भी मार्ग में निम्न मिलता है। आगे रामल, युरोम और नवदामने आन सुन्दर वनोंसे होकर यात्री त्रियुगीनायण उतर आता है। यहाँ पर्वत शिखरके नीचे नारायण भगवानका मन्दिर है। मन्दिर कैल्पुरी [वाष्प्रेष्टिनी] शिखर वाला है और अधिक प्राचीन नहीं है। यहाँ मन्दिरके अन्दर जलस्रोत है। उसके पास नारायण, भूदेवी, तथा लक्ष्मी मूर्तियाँ रख कर नारायण की नाभिमें जलधारा निकलनेकी कल्पना कागई है। यही जल प्रह्लरुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और मरस्वती कुण्डमें पहुँचता है। इन कुण्डोंमें स्नान, मार्जन, आचमन और तर्पण किया जाता है। इस मन्दिरमें अखंड धूनी जलता रहता है। यात्री कुण्डमें हस्तन करते हैं और समिधा डालते हैं। कहते हैं कि यहाँ शिव-पार्वतीका विवाह हुआ था। मन्दिर और हवनकुण्ड दोनों अधिक पुराने नहीं हैं। वर्तमान मूर्तिसे पहले मन्दिरमें जो मूर्ति थी, वह मन्दिरके बाहर द्वार पर रखी है। मन्दिरके नीचे जलस्रोत होनेके कारण मन्दिर नीचे धँस गया है।

९-त्रियुगीनारायणसे केदारनाथ—[१३ मील]

त्रियुगीनारायणसे केदारनाथ जानेके लिए मार्गमें निम्न पट्टियाँ मिलती हैं—

त्रियुगीनारायण—शाकम्भरीदेवी (२),—गौरीकुण्ड (४३),—रामपदार (४),—केदारनाथ (३)।

त्रियुगीनारायणसे उतरने पर मार्गमें शाकम्भरीदेवीका मन्दिर है, जिसे भगसादेवी भी कहते हैं। देवीसौचीर चढ़ाया जाता

हैं। शारङ्गभरीदेवीसे थोड़ा और उतरने पर पाटागाढ़ पुल मिलता है, जहाँ ऋषिकेशसे देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होकर केदारनाथ आनेवाली सड़क मिलती है। इसलिए गौरीकुण्ड, रामपड़ा और केदारनाथका वर्णन आगे दिया जाएगा।

[४] हरिद्वार-ऋषिकेशमें केदारनाथ-बदरीनाथकी यात्रा

१०-मोटरमार्ग केदारनाथ-बदरीनाथकी यात्रा:—

बहुत से यात्री यमुनोत्तरी तथा गङ्गोत्तरी नहीं जाते। वे केवल केदारनाथ और बदरीनाथकी या केवल केदारनाथ अथवा बदरीनाथकी यात्रा करते हैं। अब मोटरमार्ग ऋषिकेशसे जोशीमठ तक पहुँचता है। जो यात्री केवल बदरीनाथ जाते हैं वे मोटरद्वारा जोशीमठ तक पहुँच जाते हैं। वहाँसे बदरीनाथके लिए केवल १८ मील पैदल चलना पड़ता है। किन्तु जो केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वे रुद्रप्रयाग उतर जाते हैं। यहाँ गङ्गापार उगड़े गुप्तभासीके लिए पुनः मोटर मिलती है। वहाँसे केदारनाथ के लिए केवल २० मील पैदल जाना पड़ता है। अब भी अनेक भद्दालु यात्री पैदल ही यात्रा करते हैं। उनके मार्गमें चट्टियोंका क्रम इस प्रकार पड़ता है।

११-(१) ऋषिकेशमें देवप्रयाग-[४४ मील]

देवप्रयाग ऋषिकेशसे श्रीनगर जानेवाले मोटरमार्ग पर पड़ता है। यहाँ मोटर या पैदल चलनेमें मिलने वाली चट्टियोंका वर्णन ऊपर दिया जा चुका है।

१२-(१) देवप्रयागसे श्रीनगर [२० मील]

कार्तिनगरमें गङ्गाजीपर पुल लग जानेसे अब मोटर ऋषिकेशमें देवप्रयाग होकर सीधे श्रीनगर पहुँच जाती है। देवप्रयाग से श्रीनगर तक पैदल मार्गमें निम्न चट्टियाँ पड़ती हैं,—

देवप्रयाग-रानीबाग (८३),-रामपुर (३३),-अरकणा (३),-
वित्त्यकेदार (८),-श्रीनगर (३) ।

१३-श्रीनगर-[१६०० फीट]

नगरमें प्रवेश करनेसे पहलेही शंकरमठ मिलताहै । बाईं ओर कमलेश्वरका प्राचीन मन्दिर है । यहां सत्यनारायण, नागेश्वर, हनुमानजी तथा केशवरायके मन्दिर हैं और कममहिनीका स्थान है । श्रीनगर भीक्षु यहलाताहै । यहां गङ्गाजी धनुषाधार होगई है, इसलिये 'धनुषतीर्थ' कहलाताहै । कहतेहैं कि भगवान रामने कमलेश्वरमें सहस्ररमलोंसे शिवजीकी आराधना कीथी । केशवराय के मन्दिरको बिरहीगङ्गाकी बाढसे क्षति पहुँचीहै, तथा सारा प्राचीन श्रीनगर बहगयाहै । [मेरा लेख, कलाकारोंका केन्द्र, श्रीनगर कर्माभूमि, २७ नवम्बर ५६]

श्रीनगरमें श्रीयंत्रः—

डॉक्टर पातीरामका कहनाहै कि श्रीनगरका नाम श्रीयंत्र के कारण पड़ाहै, जो यहां पापण स्तम्भ पर खुदाया और जिसे श्री शङ्कराचार्यने नदीमें फेंक दियाथा । जब आर्यलोग पहले-पहल गढ़वालमें आए ता उन्हें यहां कोल-असुरोंसे लड़नापड़ा और अन्तमें विजयीहुए । इस बातके प्रमाण हैं कि तबसे श्रीनगर सदा नगर रहाहै । अनेक बार श्रीनगर प्राकृतिक उत्पातों-जैसे बाढ आदिसे नष्ट होचुकाहै । प्राचीन कालमें यहां श्रीयंत्रके सन्मुख नर बलि दीजातोथी और उसे रोकनेका प्रयत्न श्रीशङ्कराचार्यने कियाथा । [पातीराम, गढ़वाल एनजिगंट ऐंड मोडर्न, १५५-५८] किन्तु इस बातके प्रमाणहैं श्रीनगरमें सोलहवीं शताब्दी तक प्रति दिन एक नरबलि हुआ करतीथी । श्रीनगरके पास सुमाड़ी गांवके राजा ब्राह्मण अभी तक उस पशुन्दा दादा की पूजा करतेहैं जिसकी

पवार नरेशोंकी देवी राज-राजेश्वरोकी तुष्टिके लिए अन्तिम बलि दीगईथी । अब तक श्रीयल गद्गरीजीकी धारामे पडादिखाईदेताहै ।

१४ (३) श्रीनगरसे रुद्रप्रयाग [२० मील]

मोटर मार्गके अतिरिक्त पैदल मार्गमे निम्न चट्टिया पड़ती हैं ।

रुद्रप्रयाग—शुकरना (५),—भट्टीसेरा (३½),—खाकरा (४),—नरकोटा (२½),—गुलाबराय (२½),—रुद्रप्रयाग (१½) । कहतेहैं कि शुकरनामे शुक्रदेवजीने तपस्या कीथी । इससे आगे करासगावमे परशुरामजीकी तपोभूमि बतलाईजातीहै । भट्टीसेरा और रुद्र-प्रयागमे धर्मशालाएँ हैं । रुद्रप्रयागके पास जिम कौरचेटने नर-भक्षी व्याघ्रना बध कियाथा ।

१५—रुद्रप्रयाग [२००० फीट]

यहा अलकनन्दा और मन्दाकिनीका मगम है । यहासे केदारनाथ तथा बदरीनाथके मार्ग पृथक् होतेहैं । यूपिकेशसे रुद्र-प्रयाग ८४ मीलहै । यहासे केदारनाथ ४८ मीलहै । यहा शिवजी का मन्दिर है । केदारखण्ड ग्रन्थकेअनुसार नारदजीने संगीत विद्या को प्राप्तिके लिए यहा शिवजीकी आराधना कीथी । रुद्रप्रयाग बमस्टेशनसे २½ मील दूर अलकनन्दाके दाहिने तट पर कोटेश्वर महादेवका श्याम है । यह मूर्ति गुफामें है जिस पर स्वयं जल टपनतारहताहै । कोटेश्वरसे एक मीलपर उमरानारायणका मन्दिर है । कोटेश्वर और उमरानारायण दोनों स्थानोंमे धर्मशालाएँ हैं । रुद्रप्रयागसे मोहनाखाल जानेवाले मार्ग पर १६ मील दूर, स्वामी वार्तिकेयका मन्दिर है, जो सिंह पीठ मानाजाताहै । रुद्रप्रयागसे ७ मील दूर शिवानन्दोमे ६ मील दूर ऊँची चढाई पर हरियाली देवीका मन्दिर है ।

१६-(४) रुद्रप्रयागसे केदारनाथ [४८ मील]

रुद्रप्रयागमें गुप्तकाशी तक मोटर मार्ग जाता है। आगे पैदल मार्ग फेरल ८-११ मील रह जाता है। श्रद्धालु यात्री अब भी पैदल चलते हैं। मन्दाकिनीकी घाटीमें मार्ग बढ़ा सरल और मनोहर है। चट्टियोंका क्रम इस प्रकार है।

रुद्रप्रयाग—छत्तौली (५),—मठचट्टी (१२),—रामपुर (१),—अगस्त्यमुनि (४२),—छोटानारायण (२),—मोड़ी (१२),—चन्द्रापुरी (२),—भीरी (०.३),—कुण्ड (२),—गुप्तकाशी (०.२),—नाला (१२),—नारायण कोटि (१),—मैत्रयुद्धा (२),—फाटा (२),—रामपुर (३),—मोमढार (३२),—गौरीकुण्ड (३),—चिरपटिया भैरव (१),—भीमगिला (१),—रामबाड़ा (२),—केदारनाथ (१)।

छत्तौलीमें अलसतरंगिणी नदी मन्दाकिनीमें मिलती है। यह स्थान मृत्युप्रयाग कहलाता है। अगस्त्यमुनिमें अगस्त्यजीका मन्दिर और धर्मशाला है। यहाँमें ६ मील दूर मन्दपर्वत पर श्यामी कार्तिकेयका मन्दिर है। छोटानारायणमें मन्दिर और रुद्राक्षका वृक्ष है। चन्द्रापुरीमें चन्द्रशेखर शिव तथा दुर्गाजीके मन्दिर हैं। यहाँ मन्दाकिनी और चन्द्रानदीका संगम है। भीरी में भीमसेनका मन्दिर है। यहाँमें देहरी और बूढ़ेकेदारको एक मार्ग जाता है।

१७-गुप्तकाशी [४८५० फीट]:—

यहाँ अद्वैताश्वर शिवजीकी नन्दी पर आरुढ़ सुन्दर मूर्ति है। काशीविश्वनाथकी लिंगमूर्ति है और नन्दी तथा नन्दीश्वर और पार्वतीजीकी मूर्तिया भी उमी मन्दिरमें हैं। एक कुण्डमें दो धाराएँ हैं जो गङ्गा-यमुना कहलाती हैं।

१८-शोषितपुर:—

गुप्तकाशीसे ४ मील दूर दक्षिणमें, कुण्डचट्टीमें २ मील ऊपर

पर्यंतपर प्राचीन शोणितपुर है। बाणासुर का दुर्ग बतलाया जाता है। यहाँ कैदारनाथ के पंडोका गाव लमगोड़ी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की श्याम पाषाण की चार फीट ऊंची, चतुर्भुज मूर्ति, शङ्ख-चक्र गदा-पद्म धारी अत्यन्त भव्य कलापूर्ण है। किन्तु गाव के नीचे गौशालाओं के बीच अनाथ अस्त्रामे पड़ी है। सरदार थो ऐसी कलापूर्ण मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए राष्ट्र की ऐसी दुर्लभ सम्पत्ति नष्ट न होने देनी चाहिए। मन्दाकिनी के पार ऊपीमठ है जहाँ बाणासुर की पुत्री ऊपास भवन था, ऐसा माना जाता है।

१६ नालाचट्टी

यहाँ ललितादेवी का मन्दिर है। कहते हैं राजा नल उसकी आराधना करते थे। कैदारनाथ के लोटते समय यहाँ यहाँ से सीधे ऊपी मठ चले जाते हैं। यहाँ प्राचीन मन्दिरों और छड्डरों के बीच निर्दिता, उपा याय आर गल्ल एक बौद्ध स्तूप बतलाते हैं। पर ध्यान पूर्वक देखने से यह बौद्ध स्तूप नहीं बल्कि किमी साधु-गुसाईं की समाधि माना जाता है। नाला चट्टी से १½ मील पर माता देवी का मन्दिर तथा अन्य ४५ प्राचीन मन्दिर हैं।

२०-नारायण कोटि—

(भेत) यह स्थान अवश्य ही प्राचीन काल में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा होगा। यहाँ नारायण का प्राचीन युगल मन्दिर है। साथ सारे क्षेत्र में मीलों तक प्राचीन मन्दिरों के ध्वस विखरे हैं। जिनके मन्थन में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अनुमान लगाये हैं। निर्दिता ने लिखा है—देवी पूजा का प्रचार होने पर फिर एक ऐसा युग आया जिसमें देवी का सम्बन्ध शिव और गणेश से जोड़कर एक परिवार की स्तुति करनी गई। कैदारनाथ से पहले जो शिवहीन गणेश मिलता है—सही रूप में

है कि शिव-पार्वतीका पुस मनने से पहले इम देवता का अपना इतिहास था ।

भेतू चट्टी (नारायण कोटि) में जलाशयके ऊपर चैत्य के आकार का जो घर बना है, उसकी चौद्ध ढङ्ग की रचना तथा उसके द्वार पर बना हुआ गणेश सूचित करता है कि इम क्षेत्रमें यह सबसे प्राचीन यस्तु है । बुद्धके निर्वाण के दिन से ही बौद्ध प्रचारक हिमवत में आते रहे हैं और बौद्ध धर्मका प्रचार करते रहे हैं । किन्तु उनके कार्यके चिह्न अब लुप्त होचुके हैं । अब केवल गोपेश्वरमें माताका मन्दिर जो चैत्यके आकारका बना है, भेतू चट्टी (नारायण कोटि) के जलाशय पर चैत्याकार घेरा जोशीमठ में नौ देवियोंका मन्दिर तथा नालामें स्तूपमें बदल कर बना हुआ मन्दिर केवल यही चिह्न बौद्ध धर्मके बच मके हैं ।
(निवेदिता, फुट फाल्प आव इंडियन हिस्टरी, २१५१६)

नारायण कोटिमें दूबे हुए ३६० मन्दिरोंमें से कुछको सन् १६२७ से वहाँ के उत्साही विद्वान भी विशालमणि उपाध्याय खुदवा रहे हैं और उनके प्रयत्नसे विद्वानों का ध्यान इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वके स्थान की ओर गया है । फिर भी आश्चर्य है कि पुरातत्व विभागने इस सम्बन्धमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया है । और गढ़वालके इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण कामगी यहाँ नष्ट हो रही है । सारे मध्य हिमालय प्रदेश में टोसने लेकर अलमोड़ा तक कहीं इतनी अधिक दूरी तक और इतने महत्वपूर्ण प्राचीन धंस नहीं मिलते जितने नाला-नारायण कोटिमें लेकर सारी मन्दाकिनी-उपत्यकामें फैले हैं । अनस्य यहाँ प्राचीन कालमें राजधानी थी । यहाँ नौ प्रहों के नौ मन्दिर, लक्ष्मी नारायण, भद्रेश्वर, सत्यनारायण आदि के मन्दिर अब भी बचे हैं । नवप्रहों के मन्दिर सम्भवतः भारत में

बहुत कम हैं। ऐसे प्राचीन स्थान में पुरातत्व विभाग को अवश्य खुदाई करवानी चाहिए और इस दुर्लभ सामग्री की रक्षा करनी चाहिए।

२१-कालीमठ—

नारायणकोटि से २½ मील दूर सरस्वतीके तट पर प्रसिद्ध कालीमठ है जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महा-लक्ष्मीके मन्दिर और अति सुन्दर मूर्तियां हैं। यह स्थान सीधे यात्रा मार्ग में नहीं पड़ता। उसका वर्णन आगे उत्तराखण्ड के तीर्थों में पुरातत्व-इतिहास की सामग्री नामक अध्यायमें दिया गया है। यात्रियों को मुख्य मार्ग छोड़कर २½ मील जाने और लौटने का कष्ट तो होता है पर इस तीर्थ में पहुँच कर जो अपार सुख-शान्ति मिलती है उसके सम्मुख यह कष्ट क्या है? यहाँ हरगौरी की दुर्लभ मूर्ति है। भैरवडा में महिषमर्दिनी का मन्दिर और हिंडोला है। रामपुरसे त्रियुगीनारायणको मार्ग जाता है। जो त्रियुगी नारायण नहीं जाते वे सीधे गौरीकुण्ड चले जाते हैं। गौरीकुण्ड में सोमनदी मन्दाकिनी में मिलती है। यहाँ सोम प्रयाग है। पुल पार एक मील पर छिन्न मस्तक गणपति है, जो रुहेलों द्वारा भग्न प्रतिमा है।

२२-(गौरीकुण्ड ६५०० फीट) —

यहाँ ठंडे पानी और गरम पानीके दो कुण्ड हैं। ठंडे पानीके कुण्ड में स्नान करनेके पश्चात् यात्री वन्ही गीले कपड़ों से कुछ दूर चलकर गरम कुण्ड (गौरी कुण्ड) में स्नान करते हैं। इसलिए गौरीकुण्ड का जल और भी गरम प्रतीत होता है। पार्वती का जन्म यहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पार्वती का मन्दिर और राधाकृष्ण का मन्दिर है।

हैं कि शिव-पार्वतीक। पुस बनने से पहले इस देवता का अपना इतिहास था ।

भेतू चट्टी (नारायण कोटि) में जलाशयके ऊपर चैत्य के आकार का जो घर बना है, उसकी बौद्ध ढङ्ग की रचना तथा उसके द्वार पर बना हुआ गणेश सूचित करता है कि इस क्षेत्रमें यह सबसे प्राचीन यस्तु है । बुद्धके निर्वाण के दिन से ही बौद्ध प्रचारक हिमयंत में आते रहे हैं और बौद्ध धर्मका प्रचार करते रहे हैं । किन्तु उनके कार्यके चिह्न अब लुप्त होचुके हैं । अज केवल गोपेश्वरमें माताका मन्दिर जो चैत्यके आकारका बना है, भेतू चट्टी (नारायण कोटि) के जलाशय पर चैत्याकार घेरा जोशीमठ में नौ देवियोंका मन्दिर तथा नालामे स्तूपसे बदल कर बना हुआ मन्दिर केवल यही चिह्न बौद्ध धर्मके बच सके हैं ।
(निवेदिता, फुल्ल फाल्प आव इंडियन हिस्ट्री, २१५१६)

नारायण कोटिमें दये हुए ३६० मन्दिरोंमें से कुछको सन् १८२७ से वहाँ के उत्साही विद्वान श्री विशालमणि उपाध्याय खुदवा रहे हैं और उनके प्रयत्नसे विद्वानों का ध्यान इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वके स्थान की ओर गया है । फिर भी आश्चर्य है कि पुरातत्व विभागने इस सम्बन्धमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया है । और गढ़वालके इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ नष्ट हो रही है । सारे मध्य हिमालय प्रदेश में टोसमे लेकर अलमोड़ा तक कहीं इतनी अधिक दूरी तक और इतने महत्वपूर्ण प्राचीन ध्वंस नहीं मिलते जितने नाला-नारायण कोटिसे लेकर सारी मन्दाकिनी-उपत्यकामें फैले हैं । अवश्य यहाँ प्राचीन कालमें राजधानी थी । यहाँ नौ प्रहों के नौ मन्दिर, लक्ष्मी नारायण, भद्रेश्वर, सत्यनारायण आदि के मन्दिर अब भी बचे हैं । नवप्रहों के मन्दिर सम्भवतः भारत में

बहुत कम हैं। ऐसे प्राचीन स्थान में पुरातत्व विभाग को अवश्य खुदाई करवानी चाहिए और इस दुर्लभ सामग्री की रक्षा करनी चाहिए।

२१-कालीमठ—

नारायणकोटि से २½ मील दूर सरस्वतीके तट पर प्रसिद्ध कालीमठ है जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महा-लक्ष्मीके मन्दिर और अति सुन्दर मूर्तियां हैं। यह स्थान सीधे यात्रा मार्ग में नहीं पड़ता। उसका वर्णन आगे उत्तराखण्ड के तीर्थों में पुरातत्व-इतिहास की सामग्री नामक अध्यायमें दिया गया है। यात्रियों को मुख्य मार्ग छोड़कर २½ मील जाने और लौटने का कष्ट तो होता है पर इस तीर्थ में पहुँच कर जो अपार सुख-शान्ति मिलती है उसके मन्मुख यह कष्ट क्या है? यहाँ हरगौरी की दुर्लभ मूर्ति है। भैरवंडा में महिषमर्दिनी का मन्दिर और हिंडोला है। रामपुरसे त्रियुगीनारायणको मार्ग जाता है। जो त्रियुगी नारायण नहीं जाते वे सीधे गौरीकुण्ड चले जाते हैं। गौरीकुण्ड में सोमनदी मन्दाकिनी में मिलती है। यहाँ सोम प्रयाग है। पुल पार एक मील पर छिन्न मस्तक गणपति है, जो कहेलों द्वारा भग्न प्रतिमा है।

२२-(गौरीकुण्ड ६५०० फीट) —

यहाँ ठंडे पानी और गरम पानीके दो कुण्ड हैं। ठंडे पानीके कुण्ड में स्नान करनेके पश्चात् यात्री वन्ही गीले-कपड़ों से कुछ दूर चलकर गरम कुण्ड (गौरी कुण्ड) में स्नान करने हैं। इसलिए गौरीकुण्ड का जल और भी गरम प्रतीत होता है। पार्वती का जन्म यहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पार्वती का मन्दिर और राधाकृष्ण का मन्दिर है।

२३-रामवाड़ा—

यहाँ से केदारनाथ दो मील है इसलिये यात्री रात्रि में यहीं ठहरते हैं और अपना सामान यहीं छोड़कर प्रातः केदारनाथ जाकर शाम को यहीं लौट आते हैं । इन्द्रप्रयाग से केदारनाथ तक अनेक चट्टियों के अतिरिक्त अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी, पाटा, गमपुर, गौरीकुण्ड और रामवाड़ामें बाली कमली घाले की धर्मगाला हैं ।

२४-मन्दाकिनी-उपत्यका का वैभव—

मन्दाकिनी-उपत्यकामें आगे बढ़ते हुए यात्रीको कई स्थानोंमें अत्यन्त सुन्दर दर्यावली और प्रकृति की अदृष्टिमें छटा देखने को मिलेगी । थोड़ी-थोड़ी दूर चलने पर, रत्न-तल, नाना प्रकार की मूर्तियों वाले मन्दिरों के पुंज मिलेंगे । उसकी दृष्टि को प्राचीन स्मारक और अवशेष आकर्षित करेंगे । सच पूछो तो मन्दाकिनी उपत्यकासे पता चलता है कि किस प्रकार यहाँ प्राक् ऐतिहासिक कालसे लेकर आज तक हिन्दू धर्म की एक के पश्चात् दूसरी लहरें आती रही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू धर्म के प्रत्येक सुधारकने इस प्रदेशमें अपने प्रमुख देवी-देवता की स्थापना करने का प्रयत्न किया है । अगस्त्य मुनि पाटा, भैतू (नारायण कोटि) और नाला चट्टी, वैदिक महा-काव्य कालीन, बौद्ध, शङ्कर तथा पौराणिक हिन्दू धर्म और वैष्णव मतके स्मारक हैं । (पातेराम गढ़वाल, एन्सिपेड एण्ड मोडर्न, १९८)

२५-अगस्त्यमुनि से केदारनाथ तक का मार्ग—

अगस्त्य मुनिसे आगे मन्दाकिनी की सारी उपत्यका में हिन्दू धर्म की ऐतिहासिक रङ्गस्थली रही है । इस क्षेत्र के अंतर्गत

यात्रा को नाना प्रकार की आकर्षक दृश्यावली मिलती हैं। नाला घाटी से थोड़ी दूर आगे से दृश्यावली अत्यधिक मोहक है। इसके सौन्दर्य का वर्णन करना असम्भव है। त्रिगुणी से आगे घाटी अधिक चढ़ाई वाली और अधिक निर्जन होती जाती है जिसमें अपार गहराई वाले गर्त हैं। और अनेक नदियाँ अपने हिम स्रोतों से बाहर भागती मिलती हैं और एक चट्टान में दृमरी चट्टान तर झड़ती-टर्राती उछलती कूदती चलती हैं। कई स्थानों पर नदी का घनघोष सर्वथा बधिर बना देता है। राम-बाड़ा से आगे जो प्राचीन पर्वत शिखर खड़े हैं उनकी अटूटिम अद्भुत दृश्यावली तथा उनके चरणों पर प्राकृतिक रूप से "गने" वाले अगणित पुष्पों की छटा मनुष्य को सब कुछ भुलाकर उसका ध्यान सृष्टि निर्माता की ओर आकर्षित कर देती है। (पातीराम, गढ़वाल, एनशिप्ट एण्ड मोडर्न, १६१)

२६-मन्दाकिनी-उपत्यकामें चढ़ाई—

मन्दाकिनी उपत्यका में सुन्दर दृश्यावली, भव्य प्राचीन खण्डहरों को देखकर जहाँ यात्री आनन्द से गद्गद् हो जाता है वहाँ अन्तिम पड़ाव पर उसे ऐसी सीधी खड़ी चढ़ाई मिलती है जैसी चारों धामों की यात्रा में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

जो मार्ग आपके मन्मुख है और जिस पर आप—जैसे लाखों यात्री चल चुके हैं, वह अत्यधिक खड़ी चढ़ाई वाला और ऊबड़-खाबड़ है। यदि आपके पैरों ने कभी ऊँचे स्थानों की वायु में साँस नहीं लिया है यदि घर की छत के अतिरिक्त ओर किसी ऊँचे स्थान पर आप नहीं चढ़े हैं, यदि आपके चरणों ने मृदुल बालू से अधिक कठोर वस्तुओं पर चलने का कभी अनुभव नहीं किया है तो ऐसे अनेक अवसर आयेंगे जब ऊँची पर्वत-शृंखलाओं पर चढ़ते हुए आप हँपने लगेंगे। जन कठोर

शिलाएँ, नुकीले शैल और हिमाच्छादित भूमि पर चलने से आपके पैर छिल जाएंगे, जब आप अपने हृत्पथको पढ़ने लगेंगे कि जिस फल-प्राप्तिके लिये यह अमीम कष्ट उठाया जा रहा है, क्या उसका महत्व मनुष्य इतना अधिक है कि यह सब यातना सहनी जाए ।

किन्तु हिन्दु होनेके कारण आप अपना श्रम न त्याग बैठेंगे, आप अपने मनको इस विचारसे सात्वता देते रहेंगे कि बिना कष्टके पुण्य प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन में जितना अधिक कष्ट उठाया जायगा दूसरे जीवन में उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होगा । (जिम फौरनेट, मेन ईटिंग लेपार्ड आव रुद्र प्रयाग, ३-४)

२७—केदार-बदरी यात्रा: पादरी ओकले का वर्णन—

लगभग साठ वर्ष पूर्व केदार-बदरी यात्रा के सम्बन्धमें पादरी ओकलेने लिखा था—केदारनाथ और बदरीनाथ के युगुल शिखर एक दूसरे से केवल दस मील की दूरी पर खड़े हैं । केदारनाथ शिखर २०-५२ फीट और बदरीनाथ शिखर २०६०१ फीट उँचा है । धरती पर सम्भवत कहीं भी हिमाच्छादित शिखरों की यह अतुल शोभा नहीं है, जो इन दो शिखरों की है । केदारनाथ से थोड़ी दूरी पर नीचे मन्दाकिनी की घाटी में एक स्थान से ये दो नुकीले शिखर मानों आकाश को चीरते छड़े प्रतीत होते हैं । ओर इनकी श्वेत पार्श्व, निन पर अनन्त मृदुल और उज्ज्वल हिम फैला है, बड़े विस्मय पूर्ण ढङ्ग से आकाशमें स्तम्भमे खड़े हैं । इस दृश्यावली का वर्णन प्रत्येक पर्यटकने बड़े उत्साह से किया है यात्रा के पथों के नीचे जब वह मार्गम तन्तु हिम पार करता रहता है, हिम के पास ही अत्यन्त

मादक सुगन्ध वाले ढेर के ढेर हलके गुलाबी रङ्गवाले और कुल्ला तथा पीले प्रिमरोज के पुष्प छिटकते मिलते हैं। यह अति प्राचीन एवं घने बंज के वनों से होकर, जिनके वृक्षों की शाखाओं पर स्थान-स्थान पर मोड़ आये हुए हैं, और जिनसे लम्बे श्वेत फाई-पुञ्ज लटक रहे हैं, तथा अति सुन्दर लताएं लिपटी लटक रही हैं, तथा जिनमें यक्ष-तक्ष बड़े-बड़े अखरोट चेस्टनट मैपल और हेजल के वृक्ष मिलते हैं जब वह पर्यटकों पर और ऊपर चढ़ता है तो वन कम घने और विरले होने लगते हैं और उनका स्थान गुलाब तथा अत्यन्त तीव्र सुगन्ध वाले सिरंगा पुष्प की झाड़ियां ले लेती हैं। अनन्त हिम राशि के पास इन पुष्पों की सुगन्धि इतनी अधिक तीव्र है कि कभी-कभी पथिक उनके कारण मठ बिहल हो जाते हैं। पुष्पों की इस मादकता के साथ हलकी वायु शरीर में जो दुर्बलता ले आती है अवश्य ही उसके कारण इन स्थानों में देवताओं की विचित्र ढङ्ग से उपस्थिति माने जानी लगी है। इन प्रदेशों से जाने वाले यात्री अपने साथ बहुत सी काली मिर्च और लौंग ले जाकर चपाते रहते हैं, जिससे फूलों की तीव्र सुगन्ध और हलकी वायु से उनकी रक्षा हो सके। (ओकले, होलि हिमालय, १४-४३)

प्रतले वायुमण्डल में विचित्र ध्वनियां भी सुनाई देती हैं जो सम्भवतः अति दूर हिमशिलाओं के टूटकर गिरने से उत्पन्न होती हैं। किन्तु जिन्हें श्रद्धालु यात्री क्रोड़ा और मंत्रणा के लिए उपस्थित देवताओं का शब्द जानते हैं। केदार का सारा क्षेत्र मन्दिरों और पवित्र स्थानों से भरा पड़ा है, जिनकी स्तुति और माहात्म्य के वर्णनों से स्कन्द पुराण भरा है। सचमुच विचित्र बातों के उस संग्रह (स्कन्द पुराण) के एक विशेष अध्याय का विभाग में केवल इसी प्रदेश का वर्णन है। (ओकले, होलि हिमालय, १४३)

शिलाएँ, नुकीले शैल और हिमाच्छादित भूमि पर चलने से आपके पैर छिल जाएंगे, जब आप अपने हृदयको पृष्ठने लेंगे कि निम्न फल प्राप्ति के लिये यह अमाम कष्ट उठाया जाएगा है, क्या उसका महत्व सचमुच इतना अधिक है कि यह सब ध्यात-नाम सही जाए ।

किन्तु हिन्दु होनेके कारण आप अपना भ्रम न त्याग बैठेंगे, आप अपने मनको इस विचारसे सात्वना देते रहेंगे कि बिना कष्टके पुण्य प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन में जितना अधिक कष्ट उठाया जायगा दूसरे जीवन में उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होगा । (जिम कौरनेन्, मैन् ईटिंग लेपार्ड आव रुद्र प्रयाग, ३-४)

२७—फेदार-बदरी यात्रा: पादरी ओरुले का वर्णन—

लगभग साठ वर्ष पूर्व फेदार बदरी यात्रा के सम्बन्धमें पादरी ओरुलेने लिखा था—फेदारनाथ और बदरीनाथ के युगुल शिखर एक दूसरे से केवल दस मील की दूरी पर खड़े हैं । फेदारनाथ शिखर २२-५२ फीट और बदरीनाथ शिखर २२६०१ फीट उँचा है । धरती पर सम्भवत कहीं भी हिमाच्छादित शिखरा की यह अतुल शोभा नहीं है, जो इन दो शिखरों की है । फेदारनाथ से थोड़ी ही दूर नीचे मन्दाकिनी की घाटी में एक स्थान से ये दो नुकीले शिखर मानों आकाश को चीरते खड़े प्रतीत होते हैं । ओर इनकी श्वेत पार्श्व, निन पर अनन्त मृदुल और उज्ज्वल हिम फैला है, बड़े विस्मय पूर्ण ढङ्ग से आकाशमें स्तम्भसे खड़े हैं । इस दृश्यावली का वर्णन प्रत्येक पर्यटकने गड़े उत्साह से किया है यात्रा के पैरों के नीचे जब वह मार्गमें यम-तल हिम पार करता रहता है, हिम के पास ही अत्यन्त

मादक सुगन्ध वाले ढेर के ढेर हलके गुलाबी रङ्गवाले औरिकुला
उवा पीले प्रिमरोज के पुष्प छिटकते मिलते हैं। वह अति
प्राचीन एवं घने बज्र के बनों से होकर, जिनके वृक्षों की
शाखाआ पर स्थान-स्थान पर मोड़ आये हुए हैं, और जिनमे
लम्बे श्वेत काँड़े-पुष्प लटक रहे हैं, तथा अति सुन्दर लताएँ
लिपटी लटक रही है, तथा जिनमें यत्न-तत्न बड़े-बड़े अखरोट
चेस्टनट मेपल और हजल के वृक्ष मिलते हैं जब वह पर्वतों पर
आर ऊपर चढ़ता है तो वन कम घने और घिरले होने
लगते हैं और उनका स्थान गुलाब तथा अत्यन्त तीव्र सुगन्ध
वाले सिरगा पुष्प की झाड़ियाँ ले लेती हैं। अनन्त हिम राशि
के पास इन पुष्पों की सुगन्धि इतनी अधिक तीव्र है कि कभी-
कभी पथिक उनके कारण मग्न विह्वल हो जाते हैं। पुष्पों की इस
मादकता के साथ हलकी वायु शरीर में जो दुर्बलता ले आती
है अवश्य ही उसके कारण इन स्थानों में देवताओं की विचित्र
ढङ्ग से उपस्थिति माने जानी लगी है। इन प्रदेशों से जाने वाले
यात्री अपने साथ बहुत सी काली मिर्च और लौंग ले जाकर
बचाते रहते हैं, जिससे फूलों की तीव्र सुगन्ध और हलकी वायु
से उनकी रक्षा हो सके। (ओक्ले, होलि हिमालय, १४-४३)

पतले वायुमण्डल में विचित्र ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं
जो सम्भवतः अति दूर हिमशिलाओं के टूटकर गिरने से उत्पन्न
होती हैं। किन्तु जिन्हें श्रद्धालु यात्री क्रीड़ा और मत्तना के लिए
उपस्थित देवताओं का शब्द मानते हैं। वेदार का सारा क्षेत्र
मन्त्रियों और पवित्र स्थानों से भरा पड़ा है, जिनकी स्तुति और
माहात्म्य के वर्णन से स्कन्द पुराण भरा है। सचमुच विचित्र
वार्ता के उस संग्रह (स्कन्द पुराण) के एक विशेष अध्याय या
विभाग में केवल इसी प्रदेश का वर्णन है। (ओक्ले, होलि हिमा-
लय, १४३)

२६-कैदारनाथ-(११७५३ फीट) $30^{\circ} . 88' . 15'' \times 66^{\circ} . ६ . ३३''$

कैदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कैदारनाथ के तीन ओर महान् गगनचुम्बी शिखर खड़े होकर तीन ओर से दृष्टि पंथ को रुद्ध कर देते हैं। यहाँ पहुँच कर लगता है जैसे हम धरती के अन्तिम छोर पर पहुँच चुके हैं। इसके आगे और कुछ नहीं है। कैदारनाथ शिखर २२०४४ फीट तथा इसके दो अन्य शिखर भारत खण्ड २२८५४ फीट और खरचा खण्ड २१६६२ फीट ऊँचे हैं। इन्हीं शिखरों के नीचे कैदारनाथ तीर्थ है। इनके दक्षिणी पूर्वी भाग से मन्दाकिनी नदी निचलती है। कैदारनाथ से भागीरथी उद्गम तक लगातार हिमालय चला गया है उसमें नितने ही शिखर २०००० फीट से अधिक ऊँचे हैं। कैदारनाथ हिमानी पहले लटक कर रामघाड़ा तक तथा और आगे तक फैली रही होगी। अब खिसक कर कैदारनाथ मन्दिर से एक मील पीछे हट गई हैं। मन्दिर से आगे हिमानी की ओर बढ़ने पर जो अद्भुत दृश्य देखा जाता है, उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। हिमकी भारी-भारी शिलाएं गगनचुम्बी शिखरों से वायु में उछल कर घनघोष करती हुई नीचे गिरती और चूर्ण-विचूर्ण होकर वायु में फैल जाती है। अपने नेत्रों के सन्मुख इतने निकट से हिमानियों के टूटने का रोमांचकारी अद्भुत दृश्य देखने की सुविधा बहुत थोड़े स्थानों पर होगी। वर्ण पटलों को बधिर बना देने वाला वह भीषण घोर सूर्य किरणों से पल-पलमें रह रहकर बदलने वाली वह हिमराशि और उन्हें टपक कर निकट आते देखने से रोम-रोम में उत्पन्न होने वाली कंपकंप, अनुभव की गस्तु हैं, वर्णन की नहीं।

कैदारनाथ का विशाल मन्दिर हिमालय के सर्व श्रेष्ठ और विशाल मन्दिरों में से है। गढ़ी हुई अति विशाल पाषाण शिलाओं

से द्वादशा निर्माण किया गया है जिसे देखकर आश्चर्य होता है। मन्दिर ऊँचे चट्टानों पर स्थित है। जिसके सभा मण्डप के अन्दर चार दीवार पर जो गर्भ मूर्ति के द्वार पर है, द्वार के दोनों ओर उसी प्रकार की शैव मूर्तियाँ लगी हैं, जैसी वैजनाथ (वांगडा) के प्रसिद्ध शिव मन्दिर में लगी हैं। अन्दर कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। वरन् प्रेनाइट पाषाण की त्रिमुक्तार अति विशाल शिला है। इस शिला के चारों ओर दूम्रे पाषाण का अर्धा घनाकर लगाया गया है। यह अर्धा (योनि) एक ही समूचे पाषाण का बना है। यात्री स्वयं जाकर पूजा करते और अद्भुत देते हैं। सभा मण्डप में आठ पुष्प प्रमाण मूर्तियाँ हैं, जिन्हें पादप आदि कहकर यात्रियों को दिखाया जाता है। पर वास्तव में इनका सम्बन्ध शैवधर्म से है। ऐसा राटुल का कहना है।

यहाँ के दर्शनीय स्थान भृगुपंथ, मधुगङ्गा, क्षीरगङ्गा (चोरा बाड़ी ताल), वासुकिताल, गूगलबुण्ड, एवं भैरव शिला हैं। यहीं भीम गुफा और भीम शिला हैं। केदारनाथ में कई धर्म-शास्त्र हैं, पर शक्तिधर्म के कारण यहाँ लोग वम ठहरते हैं। केदारनाथ मन्दिर के बाहर परिक्रमा के पास अमृत बुण्ड, ईशान बुण्ड, वंस बुण्ड, रेतस कुण्ड आदि तीर्थ बतलाये जाते हैं।

(५) केदारनाथ से बदरीनाथ यात्रा

२६-मोटर मार्ग—

केदारनाथ से गुप्तगशी लौट आने पर अनेक दाली यहाँ से मोटर द्वारा रुद्र प्रयाग पहुँचते हैं, और रुद्रप्रयाग से जोशीमठ तक मोटर से पहुँच कर जोशीमठ से बदरीनाथ १८ मील की यात्रा पैदल करते हैं। पैदल मार्ग में चट्टियों का क्रम इस प्रकार है।

३०—(१) केदारनाथ से नालाचट्टी (२३ मील)

केदारनाथ से बदरीनाथ जाने के लिये २३ मील तक गण्डिम नाला चट्टी तक उसी मार्ग से लौटना होता है, जिस मार्ग से केदारनाथ जाते हैं।

३१—(२) नालाचट्टी से चमोली (लालसांगा) ३४½ मील

नालाचट्टी—उखीमठ (३)—गणेश चट्टी (१½)—पोथी-वास (५),—जोगल भीड़ा (३),—यानिया डुण्ड (१½),—चोपता (१) तुङ्गनाथ (३),—जङ्गल चट्टी (३),—पागरवास (२½),—मण्डल (४),—गोपेश्वर (४½),—चमोली (३)।

३२—उखीमठ—(४३०० फीट)

नालाचट्टी से नीचे उतरने पर मन्दाकिनी के पार उखीमठ है जहाँ शीतकाल में केदारनाथजी की चल मूर्ति की पूजा होती है। यहाँ “मन्दिर के भीतर बदरीनाथ, तुङ्गनाथ, आनारेश्वर केदारनाथ, ऊषा-अनिरुद्र, मान्धाता तथा सत्ययुग, सेता, द्वापर की मूर्तियाँ एवं कई मूर्तियाँ हैं।” (कल्याण खीरांक ५६) किन्तु राहुलजी इनमें से कुछ को शैवाचार्यों, सामन्तों और राजकुमार, राजकुमारी की मूर्तियाँ मानते हैं। (गढ़वाल, ४४४) यहाँ की अनेक प्राचीन-नवीन मूर्तियाँ देखने योग्य हैं।

कालीमठ—

उखीमठ से एक पगडण्डी मद्महेश्वर (मध्यमेश्वर) तक जाती है। मध्यमेश्वर यहाँ से १८ मील दूर है। इसे द्वितीय केदारनाथ माना जाता है। ये पाँच केदार क्रमशः केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुङ्गनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर हैं। इस मार्ग में कालीमठ जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, तथा महासरस्वती के मन्दिर हैं, पड़ता है। कालीमठ से ३ मील दूर

चल शिला, ४ मील दूर पर रावेश्वरी का विशाल मन्दिर, तथा २ मील पर कोटि माहेश्वरी का मन्दिर है।

३३-तुङ्गनाथ-(१२०७० फीट)

चोपता चट्टी से ३ मील की चढ़ाई चढ़ने पर तुङ्गनाथ मन्दिर आता है। मन्दिर में शिव लिंग और कई अन्य मूर्तियाँ हैं। यहाँ आकाश गङ्गा नामक एक अत्यन्त शीतल जल धारा है। तुङ्गनाथ शिखर से हिमालय का विस्मय कारक दृश्य दिखाई देता है। पूर्व की ओर नन्दा देवी, पञ्चचूली और द्रोणाचल शिखरों की शृंखला अनन्त तक चली गई हैं। उत्तर की ओर रुद्रनाथ, बदरीनाथ, शतुस्तम्भ, बेदारनाथ, यमुनोत्तरी, गगोत्तरी शिखर शृंखलाएँ गगन भेदती दृष्टिपथ में आती हैं। दक्षिण की ओर पौड़ी का फडोलिया पर्वत, चन्द्र वदनी पर्वत, तथा मुखण्डा देवी के शिखर आदि दिखाई देते हैं।

चढ़ाई चढ़ने में अममर्थ व्यक्ति चोपता से सीधे १२ मील चलकर भुलवना चट्टी और वहाँ से १ मील भीम उड्यार होकर जङ्गल चट्टी पहुँचते हैं। पर जो चलने में समर्थ हों, उन्हें यहाँ की अति सुन्दर दृश्यावली देखने से न चूरना चाहिए।

३४-तुङ्गनाथ-प्रदेश का सौन्दर्य, बैठन का उल्लेख-

जिन्हें तुङ्गनाथ शिखर के बना में भ्रमण करने का अवसर मिला है अथवा जिन्हें दिवरी ताल के तट पर एक दिन भी व्यतीत करने का मौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये गढ़वाल नागपुर की उपत्यका को कभी न भुला सकेंगे। सारी उपरली पट्टियाँ में इतनी सुन्दर दृश्यावलियाँ यव-तल मिलती रहती हैं जिनके समान सुन्दर और महान अन्त्यन्त नहीं मिल सकती। और साधारण यात्री भी सरलता से उन तक पहुँच सकता है। इतने

अद्भुत मौन्दर्य का भण्डार यहाँ मिलेगा ? (एटविनसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, खण्ड ३ में उद्धृत चैटन का लेख,)

३५—अमृतकुण्ड और रुद्रनाथ—

मण्डल चट्टी से एक मार्ग अमृत कुण्ड को जाता है जिसमें अतुल्या मठ, अले आश्रम, दत्तात्रेय आश्रम और अमृत कुण्ड मिलते हैं। इस यात्रा को पूरी करने मण्डल चट्टी लौटने में ३ दिन लगते हैं। भोजनादि की सब सामग्री मण्डल चट्टी से साथ ले जानी पड़ती है। मण्डल चट्टी से एक मार्ग रुद्रनाथ को भी जाता है जो चतुर्थ केंदार माने जाते हैं।

३६—गोपेश्वर—

“पहले उत्तराखण्ड के प्रमुख तीर्थों में रहा होगा। केंद्वारनाथ के मन्दिर को छोड़ कर यहाँ का मन्दिर गढ़वाल और कुमाऊँ का सबसे प्राचीन और विशाल मन्दिर है। कई दर्जन पुरानी टूटी-फूटी मूर्तियाँ इसने गत वैभव को बतलाती हैं। तेरहवीं शताब्दी के दो नेपाली विजेताओं ने यहाँ के विशाल लौह तिरुल पर अपने अभिलेख छोड़े हैं। तिरुल के ढण्डे पर तो उससे भी पाँच-छः शताब्दियों पूर्व का अभिलेख है। गोपेश्वर के ऐतिहासिक महत्व से फौन इनकार कर सकता है ? विशाल मन्दिर के शिखर में एक ओर लम्बी दरार पड़ गई है, यदि उसकी मरम्मत न हुई तो मन्दिर का प्वस्त हो जाना निश्चित है। मन्दिर के आगे सभा मण्डप, जान पड़ता है, किसी ने पीछे से बनाया। इसमें चित्रकारी भी की गई थी, लेकिन यह बहुत कुछ मिट गई है। यह मन्दिर भी बदरीनाथ समिति के अधीन है। चाहे यहाँ पर अधिक पूजा न चढ़ती हो किन्तु पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इस पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। (राहुल, गढ़वाल, ४५५-५६) मन्दिर के बाहर

और भीतर अनेक टूटी-फूटी मूर्तियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ और भी मन्दिर रहे होंगे। इन मूर्तियों में बूटधारी सूर्य, चार मुख वाला मुख, लिंग आदि अति प्राचीन हैं। यहाँ परशुराम का फरसा और उपरोक्त अष्टधातुमय विशूल दर्शनीय हैं। यहाँ बैतरणी नदी है।

३७-चमोली (लाल सांगा) (३१५० फीट)

यहाँ ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला सीधा मोटर मार्ग मिलता है। यालो यहाँ से मोटर पर जोशीमठ तक जा सकते हैं। यहाँ काली कमली वाले की धर्मशाला है।

रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की यात्रा, मुंशी का वर्णन—

“धर्मप्रिय यात्री रुद्र प्रयाग में मन्दाकिनी अलकनन्दा के सङ्गम पर अपने पाप धोने के लिये स्नान करते हैं। किन्तु यहाँ घारा बड़ी प्रबल और तीव्र है। ओर जो लोग तत्काल स्वर्ग नहीं जाना चाहते उन्हें अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बाँधनी पड़ती हैं।” (मुंशी, दु बद्रीनाथ, ८)

चमोली के निकट रात्रि को छिटकी हुई चाँदनी में प्रकृति का अद्भुत दृश्य होता है। “सहसा मैं जाग पड़ा, मेरे सम्मुख, नीचे की ओर अद्भुत दृश्य था। उसका कैसे वर्णन करूँ ? उसके लिये मुझे ऐसी सुनहरी लेखनी की आवश्यकता है जो इन्द्र धनुष के प्रकाश में भरी हो। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मुझे अनन्त, महा अनन्त, ऐसी प्रशान्ति मिली जिमको भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, निस्तब्ध, साँस की ध्वनि में मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे प्रतीत हुआ मुझमें देवता का प्रवेश हो गया है। देवता मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं स्तब्ध था। पूजा में विलीन प्रायः साँस भी न ले

रहा था। मैं कितनी देर तक ऐसी अवस्था में रहा, मुझे ज्ञात नहीं। जब ध्यान टूटा तो मुझे सामने की पहाड़ी पर स्थित विद्यालय को जाते हुए बच्चे चींटियों—जैसे चढ़ते हुए दिखाई दिये, (मुंशी, दु बद्रोनाथ, १४)

इससे आगे पीपल कोटी में पहुँच कर वास्तविक मंहा-हिमालय के दर्शन होते हैं। बदरीनाथ की ओर जाते हुए यात्रों के बाएँ हाथ की ओर गङ्गा है उसके पार हिमालय सहस्रों फीट की ऊँचाई तक सर्वथा सीधा खड़ा है, नग्न और भीषण। दूसरी ओर अद्भुत दृश्य है। “हम एक नये संसार में पहुँच गये। यहाँ घाटी चौड़ी होकर धान के सीढ़ीनुमा खेतों में विभाजित है। हिमाच्छादित शिखर आकाश का चुम्बन कर रहे हैं। भेद-बकरियाँ मानचित्र पर बने हुए बिन्दुओं के ममान दूर, तोखी ढाल वाले पयालों पर आनन्द से चर रही हैं। सामने अद्भुत हरीतिमा वाला झरना, श्वेत दुग्ध धारा बहा रहा है। (मुंशी, दु बद्रोनाथ, १५)

“पीपल कोटी से आगे जब हम उस खूबसूरत मार्ग से आगे बढ़े जो अलकनन्दा के तट से होकर जाता है, हमें उस भारत के दर्शन हुए जो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। चार घंटे की छोटी मो यात्रा में मुझे एक सहस्र से अधिक तीर्थ यात्री मिले। वे सभी प्रकार के तथा विभिन्न वर्गों के थे। उनमें पुरुष, स्त्रो और बच्चे सभी थे। और वे भारत के सभी भागों से आये थे। सबको एक ही इच्छा थी—बदरीनाथ के दर्शन। (मुंशी, दु बद्रोनाथ, १५)

अलकनन्दा का अर्थ है अलग आनन्द, सचमुच यह नाम मार्थक है।

पाताल गङ्गा वाला मार्ग सचमुच रोमांचकारी है। और

जब आप उसे पार कर लेते हैं, तो कष्ट-मुक्ति की मांस लेते हैं। आपका हृदय गर्व से धड़कने लगता है। और आप सोचने लगते हैं कि जब हम घर लौटकर अपने नाती-पोती को इस सङ्कटमय मार्ग की कहानी सुनाएंगे तो वे कैसे मुँह फाड़कर हमारी ओर देखते रहेंगे। इसमें मन्देह नहीं कि आप सारी कहानों को तेनसिन्ही-रूप दे देंगे। (मुंशी दु बदरीनाथ-१७)

बदरीनाथ मार्ग में हमें जो तीर्थयात्री मिले, उनमें से ८० प्रति सैकड़ा घूटे थे। कुछ तो बहुत घूटे, झुको कमर वाले थे जो हॉफने चलते थे। फिर भी सब प्रसन्न हो हाथ में लटिया लिये आगे बढ़ रहे थे। और अपार हिमालय की सज्जीवनी वायु में साँस ले रहे थे। वे नदियों और घाटियों को, ऊँचे पर्वतों और हिमाच्छादिन शिखरों की दृश्यावली का आनन्द ले रहे थे। आनन्द पूर्वक उन पवित्र स्थानों और मन्दिरों के दर्शन कर रहे थे, जिनको गायत्रि उनके जीवन से गुंथी थी। (मुंशी, दु बदरीनाथ, १६)

प्रत्येक दिन उन समीर्ण मार्गों पर महत्तो तीर्थयात्री कभी समाप्त न होने वाली धारा के समान नीचे-ऊँचे रेंगते चल रहे थे। उन्हें देख-देखकर मेरा हृदय तीर्थ यात्रा की भावना से उद्बलित हो उठा। जिससे मैं कुछ पूछता बही आनन्द से उछलता उत्तर देता, “बदरी विशाल की जै।” (मुंशी, दु बदरीनाथ, १६)

३६—(३) चमोली से बदरी नाथ (४३ मील)

चमोली में केदारनाथ से ऊँचीमठ होकर आने वाला यात्री ऋषिप्रेष्ठ में बदरीनाथ जाने वाले सीधे मार्ग में, जिसे उसने रुद्रप्रयाग में छोड़ा था आ जाता है। इस मार्ग में यदि यात्रा पैदल यात्रा करना चाहे तो निम्न चट्टियाँ मिलती हैं।

चमोली—मठचट्टी (२)—छिन्म (१)—सियासैण (३)—हाट चट्टी (१)—पीपलकोटी (२)—गरुड़ गङ्गा (३३)—टंगणी (१३)—पाताल गङ्गा (३)—गुलाब कोटी (२)—कुम्हार चट्टी (हेलडू) (२)—खनेटी (२३)—झडकुला (१)—जोशोमठ (१)—विष्णु प्रयाग (३)—बलदौड़ा चट्टी (१)—घाट चट्टी (३)—पांडुकेश्वर (२)—शेषधारा (१)—लामबगड़ (१)—हनुमान चट्टी (३३)—घोरसिल पुल (१)—रडगपुल (१)—कांचन गङ्गा (१)—देव देखनी (३)—चदरीनाथ । चमोली, पीपलकोटी, गरुड़-गङ्गा, बलदौड़ा चट्टी, पांडुकेश्वर, लामबगड़, हनुमान चट्टी और चदरीनाथ में काली कमली घाते की धर्मशाला हैं ।

४०—पीपल कोटी (४००० फीट)

यहाँ मोटरों का अड़ा, बड़ा बाजार और डाक बङ्गला है । यहाँ से गोहना ताल को मार्ग जाता है जो यहाँ से फैवल १० मील दूर है । गिरही गङ्गा में पर्वत शिखर के खिसक आने से पहले विशाल पाताल बन गया है । यहाँ का दृश्य बड़ा मनोहारी है ।

४१—गरुड़ गङ्गा

यहाँ गरुड़ गङ्गा और अलम्नन्दा का सङ्गम है । यहाँ गणेशजी और गरुड़जी के मन्दिर हैं । पौख गाँव में नृसिंह का मन्दिर है । गरुड़ गङ्गा शिला का टुकड़ा घोटकर पिलाने से, बहते हैं, सर्प विष और अन्य प्रकार के विष चतर जाते हैं । (केदार खण्ड)

पाताल गङ्गा—

के पास पैदल मार्ग बहुत टूटा-फूटा है । नीचे मोटर मार्ग से जाना उचित है । यहीं जिपसम-सोपस्टोन की खान है ।

४२—उरगम

हेलडू (कुम्हार चट्टी) से सड़क छोड़ कर बाईं ओर अलकनन्दा को पुल से पार करके उरगम को मार्ग जाता है । इस मार्ग से ६ मील दूर पर कल्पेश्वर जो पञ्चम केदार माना जाता है, मिलता है । यहीं ध्यान बदरी का मन्दिर भी है । उरगम में काजी कमली घाले की धर्मशाला है । वंशी नारायण और रुद्रनाथ भी इसी मार्ग में आगे हैं । रुद्रनाथ (चतुर्थ केदार) की यात्रा परके यहाँ तक लौटने में लगभग ६ दिन लगते हैं । रुद्रनाथ को एक मार्ग मण्डल चट्टी से भी जाता है ।

बृद्ध बदरी—

खनेटी चट्टी से मुख्य मार्ग छोड़कर आधा मील नीचे अणीमठ नामक स्थान में बृद्धबदरी का मन्दिर है जहाँ लक्ष्मी नारायण की प्राचीन मूर्ति है ।

४३—जोशी मठ (६१५० फीट)

चारों ओर ऊँचे पर्वतों से घिरा अत्यन्त प्राचीन स्थान है । यहाँ बदरीनाथ जाने वाला मोटर मार्ग समाप्त होता है । यहाँ से नीली घाटी होकर कैलाश-मान सरोवर को मार्ग जाता है । जोशीमठ से ऊपर पर्वत, शिखर पर दुग्धाल का दृश्य अत्यन्त मनोहर है । यहाँ से शायी पर्वत का अद्भुत शिखर दिखाई देता है जिस पर शायी पर सवार व्यक्ति की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है । शीतकाल में बदरीनाथ की चतुर् मूर्ति यहीं रहती है । यहाँ ज्योतीश्वर महादेव के प्राचीन मन्दिर के पास श्री शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ या ज्योतिष्पीठ है । यहाँ नभगङ्गा दड धारा में स्नान किया जाता है । यहाँ नृसिंह मन्दिर, वामुदेव मन्दिर, नव दुर्गा मन्दिर आदि अनेक छोटे-बड़े मन्दिर

हैं जिनमें वामुदेव मन्दिर में वामुदेव की पुण्य प्रमाण मूर्ति है। यह प्राचीन मन्दिर बहुत महत्व पूर्ण है। जो जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी रह चुका है। यहीं-कहीं प्राचीन कीर्तिपुर था।

४४-तपोवन और भविष्य बदरी-

जोशीमठ से नीती घाटी होकर कैलाश मान मरोवर जाने वाले मार्ग पर ६ मील की दूरी पर तपोवन नामक सुन्दर स्थान है। यहाँ एक स्थान पर तीन मूर्ति-शुन्य अर्थात् प्राचीन मन्दिर हैं। आगे एक और विशाल मन्दिर है जिसमें अद्भुत सोन्दर्य वाली हरगौरी मूर्ति है, और द्वार पट पर विस्मयकारक कलापूर्ण आदिनाथ की मुद्राकृति है। आगे नये मन्दिर के पास गरम पानी का सोता है। स्थान अत्यन्त सुन्दर और स्वचमुच तपोवन है। कत्यूरीमाल में यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम था, जैसा ललित शूर के ताम्रपत्र से स्पष्ट है।

पचाम-माठ वर्ष पूर्व पादरी ओकले ने लिखा था—
“तपोवन का अर्थ है तपस्वियों का वन। एक अस्मादा के ब्राह्मण ने मुझे बतलाया है कि गढ़वाल के ‘तपोवन’ नामक स्थान में मैं जब गया था उस समय वहाँ लगभग ००० व्यक्ति तपस्या कर रहे थे। इनके अतिरिक्त अनेक तीर्थ यात्री भी वहाँ पहुँचते थे। इनके लिये वहाँ भोजन क्षेत्र भी बने हुए थे।”
(ओकले, होलि हिमालय, १५०)

अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम ध्वस्त हो गया है। पर अब भी थोड़े से तपस्वी यहाँ निवास कर सकते हैं। (मेरा लेख तपोवन के नाम प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री कर्म भूमि, १ जनवरी ५७)

भविष्य बदरी—

तपोवन से ३ मील आगे सुवाँई गाँव में है। यहाँ का ण्णु मन्दिर ही भविष्य बदरी कहलाता है। यहाँ एक शिला ध्यान पूर्वक देखने से भगवान की आधी आकृति दिखाई देती है। भविष्य में जब यह आकृति पूरी हो जायगी तो यहाँ यात्रा होने लगेगी, ऐसा कहा जाता है। इसी के पास लाता जी का मन्दिर तथा “आकाश से गिरी खड्ग” है। चाँधीसवें वर्ष यहाँ बड़ा मेला लगता है।

विष्णु प्रयाग में—

विष्णु गङ्गा और अलकनन्दा सङ्गम है। यहाँ गङ्गा का बाढ़ अत्यन्त तीव्र है। यहाँ विष्णु का मन्दिर है।

४५—पांडुकेश्वर—(६००० फीट)

यहाँ योगबदरी (ध्यान बदरी) का मन्दिर है जिसे पांडुकेश्वर भी कहते हैं। कहते हैं यहाँ राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते थे और यहीं पांडवों का जन्म हुआ था। यहाँ मन्दिर में कैत्यूरी नरेशों के ताम्रपत्र थे जिन्हें यात्रियों को “पांडवों की पाटी” कहकर दिखलाया जाता है। यहाँ दो प्राचीन मन्दिर हैं।

४६—पांडुकेश्वर से लोकपाल—

पांडुकेश्वर से एक मार्ग लोरुपाल, पुष्पघाटी, हेमकुण्ड तथा त्र्यम्बकेश्वर तक जाता है। पांडुकेश्वर से ११ मील पर हेमकुण्ड है। यहाँ पहुँचने के लिये ४ मील चढ़कर गङ्गा पार करनी होती है और आगे ७ मील जाना होता है। मार्ग कठिन चढ़ाई वाला है। अब हमके लिये सड़क बन गई है। पुष्पो की घाटी इतनी सुन्दर है कि यहाँ विदेशी पर्यटक भी बहुत आते

हैं। हेमकुण्ड में छोटा सा गुम्हारा है। नीचे घांघरिया में सिक्खों की दो धर्मशालाएँ हैं। गुरुगोविन्द सिंह ने "विचित्र नाटक" में लिखा है कि मैंने १० वर्ष में सप्तशृङ्ग पर्वत पर हेमकुण्ड में तपस्या करके महामाल और महानालिका की आराधना की थी। "आगे लोकपाल सरोवर (हेमकुण्ड) अत्यन्त स्पष्ट है। यहाँ लोकपाल (लक्ष्मणजी) तथा देवीजी का मंदिर है। और गुम्हारा भी बन गया है। लोकपाल सरोवर का नाम "दण्ड पुष्करणी" है। लोकपाल से वागभुशुण्डि शिखर दीखता है। लोकपाल के दूसरी ओर नर पर्वत पर सुमेरु है। यहाँ जाना अति कठिन है।" (वस्त्याण तीर्थार्क, ५८ ई०)

लामचगढ़ में—

कहते हैं राजा मरुत ने यज्ञ विद्या था और-यहाँ यज्ञ-यज्ञ पर खोदने से अला चरु मिलता है।

देव देखिनी—

यहाँ से पहले पहल बदरीनाथ मन्दिर के दर्शन होते हैं। यहाँ वाली साष्टांग दण्डवत करते हैं।

४७—बदरीनाथ (श्रीकले का वर्णन)—

पचास-साठ वर्ष पहले पादरी ओकले ने बदरीनाथ का वर्णन लिखा था, और उससे पहले १८८२ में एटाकिनसन ने बदरीनाथ के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा था, वह रोचक होने के साथ ही महत्वपूर्ण है। "बदरी का सम्बन्ध बदरी का देर के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, किन्तु यह दृष्टि बदरीनाथ के निरुपदर्शित में उगता नहीं प्रतीत होता। जहाँ-कहीं विष्णु की पूजा होती है वह नाम बदरीनाथ भी मिलता है। प्राचीन काल में देवता और देर दृष्टि के बीच जिस सम्बन्ध की कल्पना की

गई होगी उसे अब भुला दिया गया है। कुमाऊँ में चार मन्दिर बदरीनाथ मन्दिर कहलाते हैं और इतने ही गढ़वाल में हैं। नर-नारायण पर्वतों की बीच की घाटी में, जो लगभग एक मील चौड़ी है, नदी के निकट ही बदरीनाथ का मन्दिर है। कहा जाता है कि एक सहस्र वर्ष पूर्व यहाँ का पिछला मन्दिर भी शंकराचार्य ने बनवाया था। वर्तमान मन्दिर की छत पर ताम्बे के पल्ल लगे हैं और कलस सुन्दर है। इस मन्दिर की प्राचीनता मंशय पूर्ण है क्योंकि १८०३ के भीषण भूचाल में गढ़वाल के अनेक मन्दिर, बाड़ा हाट, श्रीनगर और प्रायः सारे गढ़वाल में नष्ट हो गये थे। (एशियाटिक रिसर्चेंज, खण्ड ११)। पहले भी बार-बार ऐसे भूचालों से गढ़वाल के प्रायः समस्त प्राचीन मन्दिर और भवन नष्ट होते रहे हैं।

“यहाँ तप्तजल का सेतु है, जो इतना प्रतप्त है कि बिना शीतल जल मिलाये उसमें स्नान नहीं हो सकता। इस स्थान पर स्नान करने का इतना अधिक पुण्य माना जाता है और इस तक पहुँचने के लिये इतने अधिक कष्ट उठाये जाते हैं कि प्रति वर्ष ५ से १० सहस्र तरु यात्री पहुँचते हैं और कुम्भ के वर्ष में तो उनकी संख्या ३० से ४० सहस्र तक पहुँच जाती है। बदरीनाथ की यात्रा जून से नवम्बर तक चलती है, वर्ष के शेष भाग में यहाँ हिम छाया रहता है। केशर के समान यहाँ का प्रधान पुजारी भी रावल कहलाता है। इस पद के लिये अनेक व्यक्ति उत्सुक रहते हैं। केशरनाथ के रावल के समान ये भी मलाबार के नम्बूरी ब्राह्मण होते हैं। यहाँ यात्रियों को जो कुछ करना होता है, उसमें तनिक भी जटिलता नहीं है। थोड़ी सी स्तुति और स्नान में तथा विधवाओं की और माता-पिता हीनों की सौपड़ियाँ मूँढ़ने में भी सारी धार्मिक क्रियाएँ सम्पन्न समझली

जाती हैं। (ओकले, होलि हिमानय, १९०-१३)

४८-बदरीनाथ-पूजा अर्चा एटकिनसन का वर्णन-

एटकिनसन ने १८८२ में लिखा था,—“बदरीनाथ के मुख्य मन्दिर में मूर्ति वाले पापाण या वाले सङ्गमरमर की लगभग ३ फीट ऊँची हैं। इमें प्रायः बहुमूल्य सुनहरे वस्त्र से ढका रखा जाता है। इसके मिर पर एक छोटा-सा दर्पण रहता है जिस पर बाहर की वस्तुआ की छाया पड़ती रहती है मूर्ति के आगे कई दीपक निरन्तर जलते रहते हैं। आगे एक चौकी उसी प्रकार सुनहरे वस्त्र से ढकी रहती है। मूर्ति के दहिनी ओर न और नारायण की मूर्तियाँ हैं। बदरीनाथजी की मूर्ति के शृङ्गार में एक नाति दीर्घ होरा लगा होता है। मूर्ति के सारे उपकरण जिसमें वस्त्र, भोजन के पात्र, और अन्य वस्तुएँ सम्मिलित हैं, सब मिलाकर पाँच सहस्र रुपये से अधिक मूल्य के नहीं हैं, पहले सम्भवतः अधिक मूल्य के उपकरण रहे होंगे। एक बार कुछ गढ़वाली डाकू शीतकाल के हिम में किसी प्रकार बदरीनाथ पहुँच कर ६० पौंड (४५ सेर) सोना और कुछ चाँदी के पात्र चुरा लेगये थे। पर पीछे उन्हें गढ़वाल सरकार ने पकड़ लिया था।

“बदरीनाथजी की मूर्ति की सेवा की ओर पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रति दिन उसके सन्मुख भोजन रखकर भोग लगाये जाते हैं। द्वार बन्द करके मूर्ति को शान्ति पूर्वक भोजन करने की सुविधा दी जाती है। और सूरज छिपने से पहले द्वार नहीं खोले जाते। कुछ समय पश्चात् उसके लिये बिछौना बिछाकर द्वार बन्द कर दिये जाते हैं और रात खुल जाने पर ही खोले जाते हैं। जिन पात्रों पर भोग लगाया जाता है वे सोने-चाँदी के हैं। मन्दिर में अनेक सेवक-सेविकाएँ

वेश्यानर्तकियां-(देवदासियां) होती हैं, और इनका प्रयोग बदरी-नाथ मन्दिर के अविवाहित पुजारी उपपत्नी के रूप में करते हैं। मन्दिर के गर्भ गृहमें केवल मन्दिर के सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। और रावल के अतिरिक्त कोई व्यक्ति मूर्तिको नहीं छू सकता। (ओकर, गेलि हिमालय १५४-५५;) अब मन्दिरमें देवदासियों नहीं हैं। किन्तु पहले होती थीं। प्राचीनकालमें, मन्दिरोंमें वेश्याएँ रखना आवश्यक समझा जाता था। कालिदाम के यक्ष ने मेघों को उज्जैनी के महाकाल मन्दिर में आरती के समय वेश्याओंका नृत्य देखने का आग्रह किया था। भारतके मन्दिरोंमें इस प्रथा को बन्द हुए पचास वर्ष नहीं हुए।

४६-बदरीनाथ दर्शन—

बदरीनाथ में अलकनन्दा में स्नान करना अति कठिन है। अलकनन्दा के तो यहां दर्शन ही किए जाते हैं। तप्तकुण्डमें स्नान करके यात्री मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं। वन तुलसीकी माला घने की कच्ची दाल, गरी-गोला, मिश्री आदि प्रसाद चढ़ाने के लिए यात्री लेजाते हैं। मन्दिर जाते समय बाईं ओर श्री शङ्कराचार्यका मन्दिर है। मुख्य मन्दिरमें रामने गगड़जीकी मूर्ति है।

बदरीनाथजी की मूर्ति शालिशाम-शिलाकी बनोहुई ध्यान मग्न चतुर्भुज मूर्ति है। दो हाथ स्पष्ट दिखाई देते हैं, दो के चिह्न बने हैं। राहल का कहना है एक हाथ कुछ मग्न है और संभवतः मुखभी, इस सम्बन्ध में आगे विस्तार से कहा जाएगा। बदरीनाथ जीके दाहिने कुंघेरकी पीतलकी मूर्ति है। उनके सामने "उद्धवजी" हैं। यही बदरीनाथजीकी उत्त-व मूर्ति है, जो शीतलामें जोड़ी मठमें पूजी जाती है। "उद्धव" के पास चरणपादुका हैं। बाईं

और नरनारायणकी मूर्ति है। इनके समीपही श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियाँ हैं।

सुरय मन्दिर के बाहर के घेरे में श्रीशङ्कराचार्य की गद्दी है। यही मन्दिर का कार्यालय है। यहाँ भेट चढ़ाकर रसीद लेलेने से दूसरे दिन प्रभात मिल जाता है। जहाँ घण्टा लटकता है वहाँ बिना धड़के घण्टाघर्ण भी मूर्ति है। परिक्रमामे भोगमण्डीके पास लक्ष्मीजा का मन्दिर है।

— ५०—बदरीनाथ के अन्य तीर्थ—

बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से नीचे उतरकर श्रीशङ्कराचार्यका मन्दिर है। जिसमें लिंग स्थापित है। थोड़ा नीचे आदिकेदारका मन्दिर है। बदरीनाथ के दर्शन से पहले आदिकेदार का दर्शन आवश्यक है। केदारनाथ के नीचे तप्तकुण्ड है जिसे अग्नि तीर्थ कहते हैं।

५१—पंचशिलाएं—

तप्तकुण्ड से नीचे पांच शिलाएं हैं। (१) गरुड़ शिला, केदारनाथ मन्दिर और अलकनन्दा के बीच की शिला, इसी के नाच से ऊष्ण जल तप्तकुण्ड में आता है (२) नारदशिला—तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक गई शिला जिसके नीचे नारदकुण्ड है। (३) मारकण्डेयशिला, नारदकुण्ड के पास अलकनन्दा की धारामें है। (४) नरसिंहशिला, नारदकुण्ड के ऊपर जलमें एक सिंहाकार शिला है। और (५) वाराहीशिला, अलकनन्दा के जलमें एक चूड़ शिला है। ब्रह्मकपाल (कपालमोचन तीर्थ) तप्तकुण्ड से ऊपर मदक लगभग तीनसौगज दूर अलकनन्दाके तटपर की एक शिला है। जिस पर यात्री पिंडदान करते हैं। इस ब्रह्मकपाल तीर्थ के नीचे ब्रह्मकुण्ड है।

५२-मातामूर्ति—

ब्र-हुण्ड से आगे गंगा तट पर उपर की ओर जाने पर अलकनन्दाके मोड़पर अग्नि-अनुसूया तीर्थ है। उससे आगे माला की सड़कपर चलने से इन्द्रधारा नामक श्वेत झरना इन्द्र पद तीर्थ कहलाता है। इससे आगे नरनारायण की माता, धर्म की पत्नी, मूर्ति देवी का छोटा सा मंदिर है। भाद्रशुक्ला द्वादशी को यहां मेला लगता है। और बदरीनाथकी उत्सव मूर्तिको उस दिन माता से मिलाने यहां लेजाया जाता है। यह स्थान बदरीनाथ मंदिरसे लगभग ९ मील की दूरी पर है।

बदरीनाथ से आगे अलकनन्दा के इसी ओर दुर्गम मार्ग पर सत्यपथ तीर्थ है। उसकी यात्रा के लिये आठ दिन की भोजन सामग्री तन्बू और पूरी तय्यारी के साथ अगस्त सितम्बर मासमें जाना चाहिये, जून में हिम खण्ड और बरसात में मार्ग में पथर गिरते हैं।

५३-सत्यपथ (सतोपथ)—

गंगाजी के इसी ओर मातामूर्ति से आगे बढ़नेपर ४ मील दूर लक्ष्मी वन है। बदरीनाथ के आम पास वृक्षहीन भूमि हैं, किन्तु जहां भोज पत्र के बड़े-बड़े वृक्षोंका वन है। वहां एक छोटे से-झरने का नाम लक्ष्मीधारा है। आगे कठिन मार्ग है। नारायण पर्वत सीधा ऊँचा खड़ा है। इसके पास कहीं पञ्चधारातीर्थ, द्वादशा दिस्त्यतीर्थ तथा चतुःस्रोत तीर्थ हैं, जिनकी पहचान अब निश्चित नहीं हो सकती। इससे आगे चक्रतीर्थ है, जो तालाब के आकार का मैदान है। इससे भी आगे ३-४ मील दुर्लभ मार्ग पार करके एक त्रिकोण सरोवर-‘सत्यपथ’ आता है।

५४-स्वर्गारोहण—

इससे आगे सोमतीर्थ वतलाया जाता है। अब हिम पर चलकर आगे सूर्यकुण्ड है। यहाँ नरनारायण पर्वत मिल गए हैं। यहीं आगे विष्णुबुण्ड है। आगे लिंगाकारत्रिकोणपर्वत है। भागीरथी ओर अलकनन्दा के स्रोतों का यह संगम है। इसके आगे अलकापुरी नामक शिखर है। सत्यपथके आगे विष्णुबुण्डसे होकर अलकनन्दा की मूल धारा आती है। अलकनन्दा का सङ्गम भी नारायण पर्वत के नीचे ही है। सत्यपथ से स्वर्गारोहण शिखर दीखता है। हिमपर सोढियोंका आकार स्पष्ट दीखता है। (कल्याण तीर्थार्थ, ६०)

५५-वसुधारा—

बदरीनाथ से अनेक घाँटी वसुधारा तक आते हैं। यह स्थान बदरीनाथमे केवल पाँच मील दूर गंगा पार है। वहाँ बहुत ऊँचे से गिरने वाली जलधारा वायु से बिखर जाती है। वसुधारा जाने के लिये गंगाजी पर शिला का प्राकृतिक पुल है। यह शिला भीमशिला कहलाती है। भीमशिलाके पास अनेकधाराएँ गिरती हैं। यहाँ मानसोद्भवतीर्थ माना जाता है। वहाँ का जल अत्यन्त स्वास्थ्यकारी माना जाता है।

४६-कालिगुफा—

भारती गाँव में व्यासगुफा, गणेशगुफा मुचकुन्द गुफाएँ हैं। मुचकुन्द गुफा के पास एक बड़ा मैदान है। जिसकी पहचान कुछ लोग कलाप ग्राम से करते हैं। यहीं से होकर थुलिंग और वहाँ से आगे कैलास-मानसरोवर को मार्ग जाता है। माणा गाँव भारत की उत्तरी सीमा पर अंतिम गाँव है। यहाँ भगवती और घण्टामर्ण के मन्दिर हैं। धर्म का स्थान भी है।

५७—चरण पादुका उर्वशी तीर्थ—

बदरीनाथ के पीछे सीधे ऊपर पर्वत पर चढ़ने पर चरण पादुका स्थान आता है। यहाँ शिवजी के चरणों के चिह्न हैं, जिनका उल्लेख कालिदास ने मेघदूत में किया है। यहाँ से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर में जल लाया गया है। चरण पादुका से ऊपर उर्वशी तीर्थ है। इससे आगे कूर्म तीर्थ तैमिंगल तीर्थ तथा नर-नारायणाश्रम हैं। यहाँ से सत्यपथ को मार्ग जाता है। यह मार्ग साधारण मनुष्यों के लिये अगम्य है।

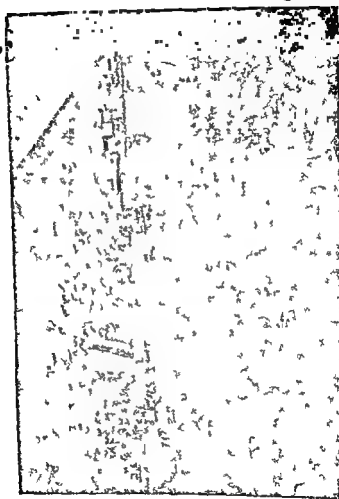
५८—(१) ऋषिकेश से सीधे बदरीनाथ—

कुछ यात्री ऋषिकेश से यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी या बेदारनाथ न जाकर सीधे बदरीनाथ जाते हैं। मार्ग में ऋषिकेश से जोशीमठ तक मोटर मिलती है। जोशीमठ से बदरीनाथ तक फेवल १६ मील पैदल चलना पड़ता है। सारी यात्रा, (आना-जाना) ३-४ दिन में पूरी हो जाती है। इस मार्ग में चट्टियों की पहले बड़ी भरमार थी। मोटर मार्ग बन जाने से अब अधिकांश चट्टियां नष्ट हो गई हैं। उन स्थानों पर घने मकान धर्मशालाएँ, चट्टियाँ और मन्दिर आज खण्डहर बन रहे हैं, कई लाख की सम्पत्ति नष्ट हो रही है। फिर भी इस मार्ग से आज भी बहुतसे यात्री पैदल चलते हैं। सारा मार्ग १७० मील लम्बा है जिस पर १०-१२ दिन में बदरीनाथ पहुँच सकते हैं। चट्टियों का क्रम इस प्रकार है—

ऋषिकेश-लक्ष्मणशूला (२)—छोटी बिजनी (११)—
चन्द्रभेल (६)—सेमल चट्टी (८)—व्यासघाट (८)—बाढ़-देव-
प्रयाग (८३)—रानीबाग (८३)—विल्यबेदार (१३)—श्रीनगर
(२)—भट्टीमेरा (७३)—ठावीखाल (३३)—रुद्रप्रयाग (६३)—

सुमेरुपुर (२३)-शिवानन्दी (४३)-नगरासू (३)-कमेड़ा (३)
 गोचर (२)-चटुवा पीपल (२)-कर्ण प्रयाग (४)-उमट्टा
 (२)-लगामू (४)-मोतला (४)-नन्द प्रयाग (३)-मैठाणा
 (३)-चमोली (३)-मठ (२)-छिनका (१३)-बायला (२)
 मियामैण (१)-ढाट (१)-पीपलकोटी (-)-गरुड़ गङ्गा
 (३३)-ढंगणी (१३)-पाताल गङ्गा (३)-गुलाब कोटी (२)
 हेलडू (२)-खनोल्दी (२३)-भदकुला (१)-मिहधार (३)
 जोशीमठ (३)-विष्णु प्रयाग (२)-घाट (४)-पांडुकेश्वर
 (२)-लामप्रगढ़ (३)-हनुमान चट्टी (३)-चदरीनाथ (५) ।

रुद्र प्रयाग और चमोली के बीच की चट्टियों को छोड़कर
 शेष का वर्णन ऋषिकेश से केदारनाथ तथा केदारनाथ से बदरी-
 नाथ वाली यात्रा वर्णनमें आ चुका है । वर्ण प्रयागमें अलकनन्दा
 और पिंडार का तथा नन्द प्रयाग में नन्दाकिनी और अलकनन्दा
 का मङ्गल है । दोनों स्थानों पर कुछ सुन्दर मन्दिर हैं ।

अध्याय १२

उत्तराखण्ड के यात्रा-मार्ग और मार्ग-सौन्दर्य

(३) बदरीनाथ से लौटने के मार्ग

१—बदरीनाथ से लौटना—

बदरीनाथ से लौटने के पाँच मार्ग हैं। पाँचों मार्गों के लिये पैदल लौटकर जोशीमठ आना पड़ता है।

(१) जोशीमठ-वर्णप्रयाग—आदि बदरी होकर राम-नगर, काठगोदाम रेल स्टेशन पहुँचाने वाला मार्ग।

(२) जोशीमठ, तपोवन, वैजनाथ, अल्मोड़ा, काठगोदाम रेल स्टेशन पहुँचाने वाला मार्ग।

२—देवप्रयाग सड़म बाजार

(३) जोशीमठ, वर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग होकर मण्डिनेश रेल स्टेशन पहुँचाने वाला मार्ग।

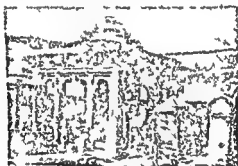
(४) जोशीमठ, वर्णप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी, दुर्गेश, होकर मोटद्वारा रेल स्टेशन पहुँचाने वाला मार्ग।

(५) जोशीमठ, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, पैंटी, अट्टाणी दोहर कोट्टद्वारा रेल स्टेशन पहुँचाने वाला मार्ग ।

प्रत्येक मार्ग पर कुछ न कुछ दूरी तक मोटरें मिलती हैं ।
अस्तु सक्षिप्त उल्लेख पर्याप्त होगा ।

२—जोशीमठ-आदिबदरी-काठगोदाम मार्ग—

इस मार्ग में जोशीमठ से कर्ण प्रयाग तक और कर्णप्रयाग से आदि बदरी तक मोटरें मिलती हैं । आदि बदरी से धुनार-घाट, मेलचौरी गणाई (चोयुटिया)—द्वाराशट दोहर रानीखेत

३—कमलेश्वर मन्दिर श्रीनगर

पहुँचते हैं । वहाँ से फिर मोटर द्वारा काठ गोदाम पहुँचते हैं ।
यह मार्ग धत्रीनाथ से काठगोदाम तक १७६ मील लम्बा है और पैदल चलने में लगभग ११ दिन लग जाते हैं । कर्णप्रयाग से आगे चट्टियों का कम इस प्रकार है—कर्णप्रयाग सिमली (२½) मिरोली (२½), भरोली (१½), आदि बदरी (४½), खेती (१½), जडल चट्टी (१½), गडावज (१), काली माटी (१), धुनारघाट (३½) मेलचौरी (१½), मिमलखेत (२½), गणाई (चोयुटिया) (६), महकानेश्वर (७), द्वाराशट (५),

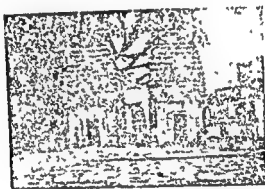
चण्डेश्वर (३), रानीमेत (११), खेरना (१५), भवाल
(१०), काठगोत्राम (२१) ।

य—द्रव्याग सङ्गम मन्दिर

इस मार्ग में अच्छी सड़क है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर

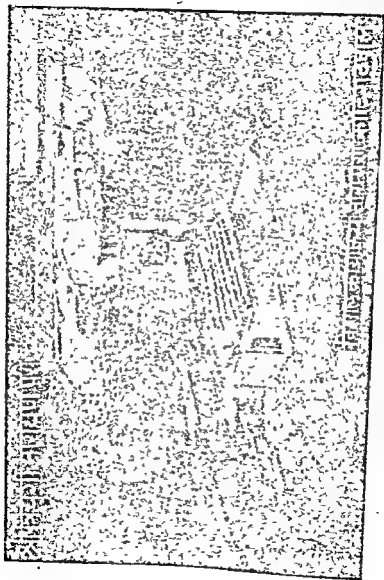
घट्टियां हैं। अनेक घट्टियां ऋषिकेश और कोटद्वारा से पीपल कोटी तक मोटरों आने के कारण नष्ट हो चली थीं। अब उनमें से कोई-कोई कर्णप्रयागसे आदि बदरी तक मोटर मार्ग बन जाने के कारण पुनः पनपने लगेंगी। पर उनमें पुरानी चढ़ल-पढ़ल आनी अमम्भव है। विभिन्न पञ्च वर्षीय योजनाओं में इस मार्ग में मोटर सड़कों की वृद्धि हो रही है। और कुछ ही वर्षोंमें जोशी-मठ से काठगोदाम तक सारे मार्ग पर मोटरें चल सकती हैं।

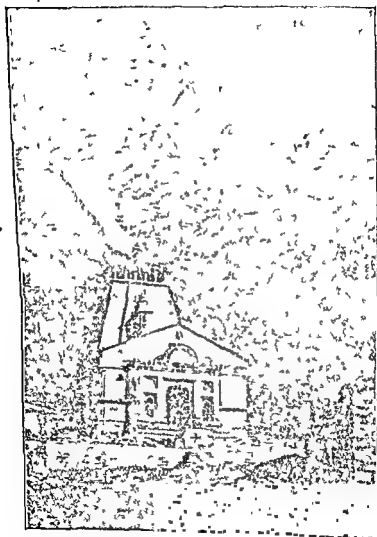

४—नारायण कोटि युगल मन्दिर

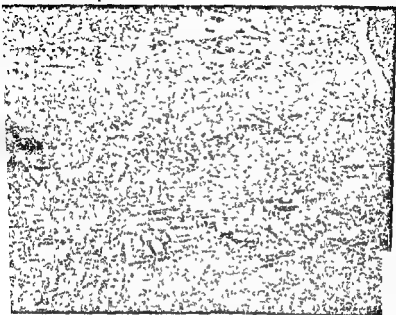
३—इस मार्ग का मौन्दर्य, ओकले का वणन—

प्राचीनकाल में बदरीनाथ में लौटने के लिए, विशेषरूप से पूर्व के वाली, इसी मार्ग का प्रयोग करते थे। जब सदारनपुर, मिरठ, नजीबाबाद, नगीना, रामपुर क्षेत्र तक रुहले लूटमार मचाया करते थे, यात्रियों का जीवन घोर भयानक था। उन दिनों हरिद्वार छोड़कर जाने का साहस बहुत थोड़े व्यक्ति कर सकते थे। अधिकांश यात्रा, जो प्रायः माधु-मन्यामी होते थे, इसी मार्गसे बदरीनाथ पहुँचते थे। साठ वर्ष पूर्व पादरी ओकले ने इस मार्ग का वर्णन करते हुए लिखा था:—“इस मार्ग से यात्रा करने पर

७—केदारनाथ मन्दिर हिमालय

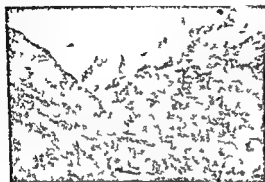
८-केदारनाथ पुरी

पग-पग पर दृश्यावली बदलती रहती है, जिससे आनन्द अं
तर्कर्पण की निरन्तर वृद्धि होती रहती है। कभी तो यात्रो :

९-बासुकी ताल

उंचाई के घाटे ल घने पड़ते हैं तो हमारे समय उगे अंधेरे
गलों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। समय पर हमारे हाथ-

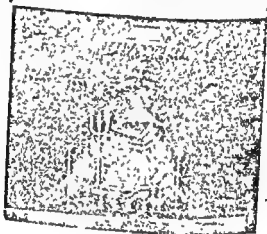
१ — केदारनाथ मगपथ

११- केदारनाथ चारमाड़ी ताल

य में उच्च शिखर आते रहते हैं जो गहरे नीले आकाशमें अपनी
हिंदी की उज्जल छटा छिटकाते हैं। मार्ग में उसे जो कष्ट उठाने
इते हैं उनका पुष्कार हमें इस सुन्दर दृश्यावली से पूरा-पूरा
ल जाता है। सबसे आकर्षक ओर घनी वनस्पति ६००० से

१०००० फीट की ऊँचाई वाले भागों में मिलती है। यहाँ नैर्ऋत प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं और अति स्वादिष्ट स्ट्राबेरी और रास्पबेरी (हिमुरा हिमालू) और किनगोड (दाहदहरी) होते हैं। कुछ स्थानों में अब भी झुना (एक रस्सी वाले पुल) मिलते हैं यद्यपि मुख्य मड़क पर इन झूलों को अधिक निरापद बना

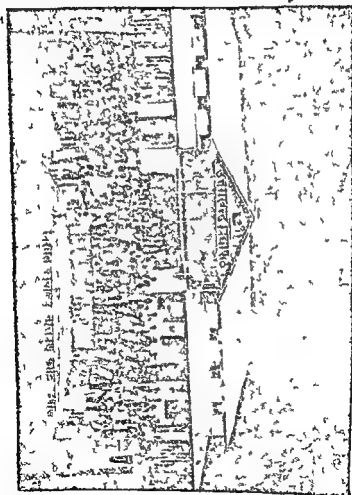

१.—शृङ्गार दर्शन केदारनाथ
रखा गया है। (ओकले, होलि हिमालय, १४४-४५) इस में
अनेक प्राचीन और महत्वपूर्ण मन्दिर आते हैं जो सिद्ध कर
, कि यहाँ से होकर प्राचीन यात्रा मार्ग चलता था।

४.—सिमली के मन्दिर—

• कर्णप्रयाग से आदि बदरी जाने वाले मार्ग पर केवल
तल दूर पिडार नदी के तट पर सिमली चट्टी में कुछ अत्यन्त
बोन और विचित्र मन्दिर हैं जिनका विस्तृत वर्णन मैंने अपने
“सिमली के प्राचीन और विचित्र मन्दिर” कर्मभूमि दिनांक
अप्रैल ५७ में किया है। यहाँ के मुख्य मन्दिरमें अब प्रबान

मूर्ति नारायण की है। उसके साथ मन्दिरके अन्दर अनेक सुन्दर प्राचीन मूर्तियाँ हैं। प्रधान मन्दिर के पास दो-तीन भग्न मन्दिरों में अनेक अति सुन्दर गणेश, हरिगौरी, महिषमर्दिनी आदि की

१०००० फीट की ऊँचाई वाले भागों में मिलती हैं। यहाँ सैकड़ों प्रकार के फूल वाले पौधे होते हैं और अति स्वादिष्ट स्ट्राबेरी और रास्पबेरी (हिंसुरा हिंसालू) और किनगोड (टारुदुल्दी) होते हैं। कुछ स्थानों में अब भी झूला (एक रस्सी वाले पुल) मिलते हैं यद्यपि मुख्य मझुग पर इन झूलों को अधिक निरापद बना

१.—टुङ्गार दर्शन वेदारनाथ

दिया गया है। (ओपले, होलि हिमालय, १८४-४५) इस मार्ग में अनेक प्राचीन और महत्वपूर्ण मन्दिर आते हैं जो सिद्ध करते हैं, कि यहाँ से होकर प्राचीन यात्रा मार्ग चलता था।

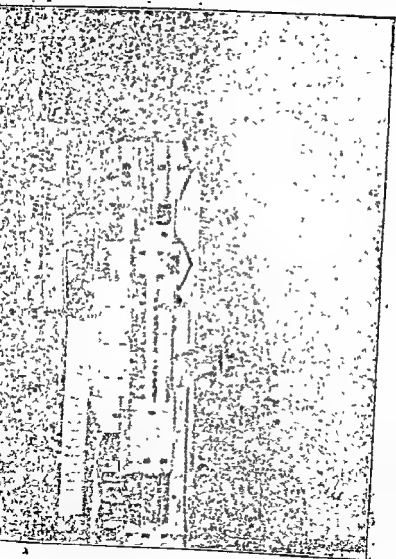
४—सिमली के मन्दिर—

• वर्णप्रयाग से आदि बदरी जाने वाले मार्ग पर केवल ४ मील दूर पिंडार नदी के तट पर सिमली चट्टी में कुछ अत्यन्त प्राचीन और विचित्र मन्दिर हैं जिनका विस्तृत वर्णन मेने अपने लेख “सिमली के प्राचीन और विचित्र मन्दिर” धर्मभूमि दिनांक ३० अप्रैल ५७ में किया है। यहाँ के मुख्य मन्दिरमें अब प्रयाग

मूर्तियां हैं। एक मन्दिर में अति सुन्दर साखत मूर्ति है। ऐसी प्राचीन साखत मूर्ति सम्भवतः गढ़वालके मन्दिरों में दूसरी नहीं है, और भारत भर में ऐसी मूर्तियां कम ही हैं। इनमें मानव शिर के दोनों ओर दो शिर क्रमशः वाराह और नृसिंह के हैं।

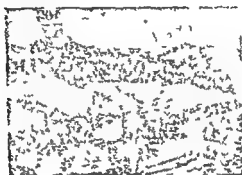

१५—बुद्धिनाथ हिमालय

१४-उन्नीमठ केदारनाथजी का शीतकालीन स्थान

मूर्तियाँ हैं। एक मन्दिर में अति सुन्दर सावत मूर्ति है। ऐसी प्राचीन सात्वत मूर्ति सम्भवतः गढ़वाल के मन्दिरों में दूसरी नहीं है, और भारत भर में ऐसी मूर्तियाँ कम ही हैं। इनमें मानव शिर के दोना और दो शिर क्रमशः चारह और नृसंह के हैं।

१५—बुद्धनाथ हिमालय

प्राच नगाल में सातत वैष्णवों का महत्व का सम्प्रदाय था। बाण ने अपने हर् चरित में सात्वता का उल्लेख किया है। कला की दृष्टि से सिमली की यह मूर्ति सातवीं-आठवीं शताब्दी की बात बताती है। यहाँ ब्रह्मतुण्ड गणेश, हर-गौरी, महिषमर्दिनी आदिकी अति सुन्दर मूर्तियाँ हैं। बूटघारी सूय की मूर्ति है और एक मन्दिर के शिखर पर चक्र उसका मूलरूप में सूर्य मन्दिर होना सिद्ध करता है। मुख्य मन्दिर के शिखर के नाचे आदिनाथ की मूर्ति लगी है जो गढ़वाल नामों के प्रभाग की द्योतक है। मन्दिर के गोपुर के ऊपर शिखर के पास हाथी पर क्षपटते हुए सिंह की दो मूर्तियाँ हैं। ऐसी मूर्तियाँ उत्तर गुप्तकाल के मन्दिरों में लगी होती थीं और अजन्तार पर हान के प्रकाश का आक्रमण सूचित करती थीं। गढ़वाल में विभिन्न सम्प्रदायों के प्रचार के

इतिहास के लिये मन्दिर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य मन्दिर में नारायण की मूर्ति है जो अधिक पुरानी नहीं है। मन्दिर के एक कमरे में लकड़ी की बनी बाती की भयङ्कर मुद्रावृत्ति है जिसके सम्मुख अष्टवलियां होती हैं। (मेरा लेख सिमली के प्राचीन और विचित्र मन्दिर, कर्मभूमि, ३० अप्रैल ५७)

५-आदि बदरी (३००. ११. २" X ७६. १६. २")

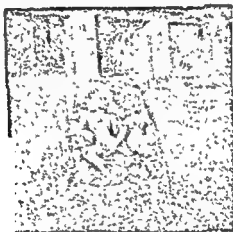
सिमली से ४ मील आगे चलने पर चाँदपुर गढ़ी नामक

१६—गोपेश्वर मन्दिर

स्थान पर सड़क की दहिनी ओर टीले पर चाँदपुर गढ़ी के किले के खण्डहर हैं जहाँ पहले गढ़वाल के राजाओं की राजधानी थी, यहाँ से एक मील आगे आदिबदरी में १६ मन्दिरों का पुञ्ज है, जिनमें से कुछ मन्दिर अत्यन्त प्राचीन हैं और गुप्तकाल के उत्तरार्द्ध के प्रताप होते हैं। एक नये मन्दिर को छोड़कर शेष सभी ४२' X ८५' के छोटे से क्षेत्रमें आगये हैं। प्रधान मन्दिर नारायण का है जिनमें लगभग ३ फीट उँची काले पाषाण की विष्णु

मूर्ति है। बदरीनाथ के मार्ग में सबसे पहले मिलने के कारण इसका नाम आदि बदरी पड़ा होगा। मन्दिर में अनेक प्राचीन मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के द्वार के ठीक सम्मुख हाथ जोड़े गरुड़ की अति सुन्दर मूर्ति एक छोटे मन्दिर में है। अन्य मन्दिरों में हर-गौरी, लक्ष्मीनारायण, गणेश, महिषमर्दिनी आदि की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मन्दिरों के द्वारपटों पर गङ्गा-यमुना,

१७— गोपेश्वर प्राचीन मूर्ति

मृत्यु करते गन्धर्व, कीर्तिमुख व्याल, आदिके सुन्दर चित्र हैं।
(मेरा लेख, आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर ११ दिसम्बर ५६ फर्म भूमि)

६— द्वाहाट (५०३१ फीट)

यहाँ कत्यूरी वंश की एक शाखा की राजधानी थी। यहाँ ६४ देवालय और धावहियाँ हैं। प्रायः सभी कत्यूरी बालके हैं। अनेक मन्दिर भग्न होचुके हैं, और बहुतों में मूर्तियाँ नहीं हैं। कुछ मन्दिरों में अति सुन्दर प्राचीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ भी उसी

प्रसार के मन्दिर पुञ्ज हैं, जैसे आदि बदरी में यहाँ के गणेश मन्दिर का निर्माण शक सम्वत् ११०३ में हुआ था। विन्तु कई मन्दिर इससे अधिक प्राचीन हैं।

७-चण्डेश्वर—

द्वारहाट से ३ मील आगे चण्डेश्वर में अत्यन्त प्राचीन शिश्नाकार के विशाल शिव लिंग हैं और वही पत्थर शिला पर प्यालाकार वृक्ष खुदे हैं। ये प्यालाकार वृक्ष दक्षिण के पठार में और यूरोप में भी मिले हैं। इनका पता रगाने का श्रेय वरनाथ को है। जिन्होंने १८७७ ई० में इस सम्बन्धमें लेख और पुस्तकें भ

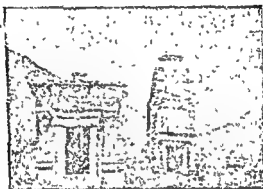
१८-जोशीमठ

प्रवाशित कीर्त्ती। हिमालय प्रान्त में ये प्यालाकारलेख सबसे प्राचीन हैं और दर्शनीय हैं। इनसे पता चलता है कि अत्यन्त कालसे यह मार्ग प्रचलित था। ऐसे चिह्न दूधामोली मार्गपर तुङ्गनाथ मार्गपर तथा ऊँचे ढाढों पर भी मिलते हैं।

८-(२) जोशीमठ-तपोवन-चैजनाथ अलमोडा-काठ गोदाम मार्ग—

इस मार्ग में चट्टियों का क्रम इस प्रकार है। जोशीमठ-तपोवन (१)-लारा (६)-कुआरी ढाढा (१२४५ फीट) पाय

फरके ढकवानी (६)-फालीघाट (८)-सेमथरक (८)-रामणी(६)-
फनौल (६)-यान (६)-लोहाजंग (८)-देवाल (८)-वैजनाथ (४)-
गरुद (२)-कौसानी (१)-सामेश्वर (६)-हवालयाग (१२)-अल्मोड़ा
(५)-पानीखेत (२)-घैरना (१५)-भवाली (१२)-काठगोदाम

१६-तपोवन

(२१)। यह मार्ग कुल १८५ मील लम्बा है, इसमें पैदल चलनेसे लगभग ११ दिन लगते हैं। वैजनाथ से काठगोदाम तक मोटर मार्ग है।

तपोवन-जोशीमठसे केवल सात मील दूर गङ्गाजीके तट पर तपोवन का रामणोक स्थान है, जिसका वर्णन ऊपर केदारनाथ से बदरीनाथ की यात्रा में दे दिया गया है।

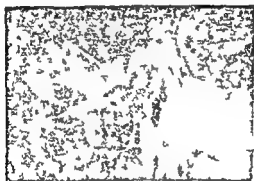
६-अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य-

बदरीनाथ से लौटने वाले मार्गों में सबसे अधिक प्राकृतिक छटा से भरे स्थान इसी मार्ग में मिलते हैं। सारा क्षेत्र अवर्णनीय महान् सौन्दर्य और अनन्त दृश्यबहुलतासे भरा है। जोशीमठ से तपोवन तक गङ्गातट से होकर जाने में जहाँ गङ्गातट की अपार शोभा मन मुग्ध कर लेती है, वहाँ ऊपरले नये मार्ग से रैगांवपर-

सारी आदि से होकर जानेमें उँचे पर्वतोंके बनों की छटा देखने को मिलती है। तपोवन से आगे कुछ आरी डाढ़ेसे नन्दा घु घटी शिखर पुत्रोंभी विस्मयकारक सुन्दरता सामने आती है। जिसे निरन्तर देखते रहने पर भी नेत्र तप्त नहीं होते।

१०—धान, विसतोला, वैदनी घुग्घालों का सौन्दर्य—

गोनाठ ल, धान, विसतोला, वैदिनी घुग्घाल और रूपधु ड जाने के लिए इसी मार्ग से सबसे अधिक सुभोता है। कोई भी

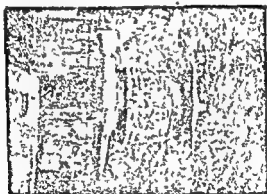

१०—लोखल सप्तशरोवर

हरियाली इतनी अविश्व आनन्ददायक नहीं होती, जितनी उँच हिमालय की घुग्घालें होती हैं। अधिकांश पर्यटक मोटर मार्गोंकी समाप्ति वाले स्थानों से आगे बढ़ने का साहस नहीं करते। इन स्थानों से आगे घुग्घाला म जो सौन्दर्य छाया है, उसे देख कर विस्मय-विमुग्ध रहना पड़ता है। यहाँ मधुर हरियाली की प्रादुर विछोह है। जिन्में प्राकृतिक पुष्पोंकी छटा निरखर है। विसतोला, आली और वैदिनी घुग्घालोंतः पर चनम जो कष्ट होता है, उसका पूरा-पूरा भगतान मोला तक फैली हरियाली और समें दमनती पुष्पावलीसे हा जाता है। घुमाऊ कमिनरा के पर्वतीय प्रान्तामें

ऊयद-छायद पर्वतों के शिखरों पर, चौरस घास भरे मैदानों पर, भीषण सीधीखड़ी मैलोंपर, और नदी नालोंमेंतटोंपर इसी कोमल हरी चुग्याल का साम्राज्य है। इन चुग्यालों से केवल ३ मील दूर हिमाच्छादित त्रिशूल रक्षक-सा खड़ा है। चार मील आगे रहस्य और भ्रम्युक्त सरोवर तपकुण्ड है।" (। चार्मसपौट्म आंध्र उत्तर प्रदेश, गढ़वाल, १०)

"१० सहस्र फीट तक नाना प्रकारके रङ्गों वाले पृष्प खिलते हैं। कम ऊँचाईपर उज्जल केशरी, लाल और पीले, अधिक ऊँचाई पर गहरे-नीले विशतोला चुग्याल की गहरी हरियाली की चादर

२१—पांडुकेसर

१२५०० फीट तक चली गई है। और धीरे-धीरे उतरकर ढलुव घासक्षेत्रों और नालों में फैल गई है। विशतोलासे विशाल त्रिशूल शिखर तथा नन्दा घुंघटी के शिखर-पुच्छ केवल ६ मील दूर हैं। उन्हीं श्रृंखला बदरीनाथ, नीलकण्ठ और केदारनाथ तक फैलीदिखा देती है। विशतोला से प्रत्येक दिशा में जो अपार सौन्दर्य दिखाई देता है, उसका वर्णन करना असम्भव है। इन ऊँचे पर्वत पर प्रकृति बड़ी उदारता से सन्दर वनस्पतियोंका चितरण करती

जिससे गढ़वालकी इस छतपर प्रकृति अपनी अद्भुतकला-कुशलता प्रकट कर रही है और उसके वेदना युग्माल को सबसे ऊँचा ऐसा पर्वतीय उपवन बना दिया है जिसमें प्राकृतिक दुष्पों भी अगणित लहरें फैली हैं। मुसगता ढंड घाटिया, कल-कल करते पर्वतीय नाला और खुल घामथेयों के साथ यह ही युग्मालोंका पठार है मील लम्बा है। २००० फीटपर फैली यह युग्मालें पश्चिमोंके देश या अप्सराओं की नगरि । लगती हैं । (परोक्ष, १०-१०)

११-रहस्य और मृत्यु का सरोवर रूपकुण्डः—

२२-पांडुकेसर

रामण—देहनी युग्मालसे यात्रामार्ग पर। उत्तर आनेके पश्चात् घगचुआ-पा र, नाचनी-गिर, नो धार, कलेवा, पितापक, प्रगुआ यामा, बहवा, रानी व मुलेरा, छिदानाम हाकर पबुएड पहुँचते हैं। पूर्णप्रयाग से धराला, दवान, ला । नुष्घाटा, वान, गिर तोला युग्माल, घगचुआ क्षेत्र भी आगे उपराज मार्गसे रूपकुण्ड पहुँच सकते हैं। वाशम दाम में गढ़वाली होकर गढ़वालसे भी रूपकुण्ड पहुँचने का मार्ग है। २३३६० फीट उच्च गिरान शिखर का जड़

पर १८०० फीट की ऊँचाई पर प्रसिद्ध रूपकुंड है, जहाँ ५०० से अधिक मानवों की अस्थियां हिममें बिखरी मिली हैं।

१२—वैजनाथ —

गोमतीनदीके बाएँ तटपर वागेश्वरसे १३ मील दूर उत्तर पश्चिम में वैजनाथका प्राचीन तीर्थ है। यहाँ १२वीं-१३वीं शताब्दी के अनेक मन्दिर और मूर्तियाँ हैं। इन मन्दिरों में से अनेक नष्ट होने लगे हैं। यहाँ की मूर्तियोंमें से हरगौरी, महिषमर्दिनी, गणेश

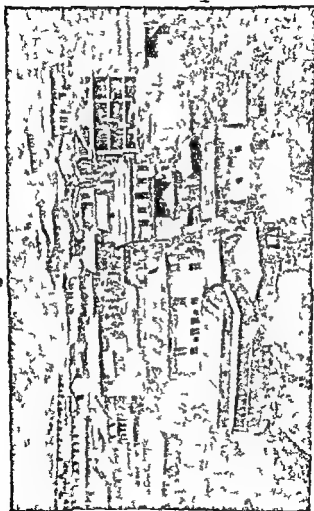

२३—प्रवेशद्वार बद्रीनाथ

आदि की मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं और उसी शैली की हैं जिस शैली की गढ़वालमें तपोवन, बलीमठ सिमरी और आदि बदरी में मिलती हैं। मन्दिर पुष्प भी उसी शैली के हैं। जोशीमठ से अल्मोड़ा आने पर कापुरी नरेश यहीं आबसे थे।

१३—कीरानी (६०६० फीट —

कीरानीमें डाक बंगलेके निकट से १० मील दक्षिण

गिरियों की जमीम रेखा मन्त्रमुग्ध करलेती है । दूर चिपिज नरु
एक के पश्चात् दूसरी पर्वत मालाएं, जो न ना प्रचार के गुहों के

२४—निर्वाण दर्शन बद्रीनाथ

घनोंसे ढके हैं उन सबके पीछे श्वेतहिमकी यह अपारदीवार आकाश
वेध कर खड़ी है । महात्मागांधी कुछ समय तक कौसानी रहे थे ।

१४—जोशीमठ-श्रीनगर-देवप्रयाग मार्गः—

जोशीमठ-कर्णप्रयाग-मोनगर-देवप्रयाग होकर अष्टिकेश

पहुँचने वाले मोटर मार्ग ऊपर — पिक्केर से वन्नीन व यात्रामार्ग में शीर्षक के नीचे बखान हो चुका है ।

१५—(४) जाशामठ-मर्ग प्रयाग श्री-गर पौड़ी दुगडा होकर कोटद्वार रेल-शन पहुँचाने वाला मोटर मार्गः—

६—वन्नीनाथ मन्दिर

इस सारे मार्ग पर मोटर चालती हैं । शीमठ से सीधे रोज़ एक टिकट मिलजाता है, और प्रायः गाड़ियाँ बदलनी नहीं पड़ती । इस मार्ग में श्री-गर तक तो चढ़ियाँ हैं किन्तु आगे चढ़ियाँ नहीं हैं । प्रायः वे ही यात्री इस मार्ग से लौटते हैं किन्तु मोटरद्वारा यात्रा करने की होती है । मार्ग निरापद है । इससे छोटा टोलिया में यात्रा करने वाले यात्री भी पटल लौटते हैं । प्रयाग में फोटो मंथरने का स्थान मिलजाता है । पद — इस प्रकार हैं । १) नगर पौड़ी (१६) २) आखा (३) पैङ्गल (४) अमोठा (१४) सतगुली (८) गुमखाल (१३) फतेपुर (१) दुगडा (१) कोटद्वार (१) इस मार्ग में अमोठा से पहले नयाग के पुल के पास जलपा देवी का मार्ग जाता है । शीका मन्दिर केवल एक फर्मांग दूर नयाग तट पर है । एकेश्वर तीर्थ से लिए भी यहीं से मार्ग जाता है । गुमखा से भेरीगढी में मंथन है जहाँ भैरव का मन्दिर है ।

१६—जोशीमठ कर्णप्रयाग श्रीनगर पौड़ी अद्वाणी होकर कोटद्वार रेलस्टेशन पहुँचाने वाला पैदल मार्ग:—

इस मार्ग में पौड़ी तक मटरों भी भिती हैं। इस मार्ग में भी चट्टियाँ नहीं हैं। छोटी-छोटी टोलियों में जाने वाले यात्रियों को ठहरने का स्थान मिलता है। पर अधिक यात्रियों के लिये प्रबन्ध नहीं है। मार्ग में पड़ने वाले छोटे-छोटे बाजार इस प्रकार हैं। पौड़ी-अद्वाणी (डाडा २००० फीट से ऊपर) (१०)-बाघाट (१२)-द्वारोखान (१)-डाडमडी (६)-दुगडु (१)-कोटद्वारा-(११) अब कोटद्वारा और डाडमडी के बीच मोटर चलती है। मार्ग में डाडमडी के पास भित्तियारे दो मठ मिलते हैं। डाडमडी में देवी का मन्दिर है। डाडमडी से ५ मील पर तिमली गाँव में बगेश्वर का सिद्धलिंग वाला महादेव का मन्दिर है। यहाँ शिव और देवी के मन्त्राक्षी सिद्धि के लिये अति उत्तम स्थान है। कुल गुरु से लिखा है—“पश्चिमायतन लिंगं वृषशून्यं पुगतनम्।” यह मन्दिर ठीक इसी प्रकार का बना है। इसी के पास नन्दा भगवती का मन्दिर है। तीन मील दूर त्रिप्रेणी नामक स्थान पर व्यामगङ्गा, गौरद्विज, गङ्गा तथा गुप्त सरस्वती का संगम है। यहाँ उत्तर दाहिनी गङ्गा है। यहीं वशिष्ठ आश्रम और अति प्राचीन शिवालय है। दुगडु के पास सिद्धवा मन्दिर है। ओर प्राचीन देवी और शिव के स्थान हैं। आगे कोटद्वारा के पास सिद्धवली-इन्दुवन का मन्दिर है। कोटद्वारा से ६-७ मील दूर मोटर मार्ग पर शकुन्तला की जन्मभूमि कठवाण्यश्रम है। कोटद्वारा से लेकर लक्ष्मणकुला तक मारे हिमालय के पादप्रदेश में प्राचीन स्थानों के खड्ग फैले हैं। इन्हीं में लालढाँग के पास प्राचीन ब्रह्मपुर के खण्डहर हैं जहाँ प्राचीन यात्री युवान चर्गा गया था। १-मानसमुत्तप्रेतास्मिन् राजा नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स, भाग २)

अध्याय १३

उत्तराखण्ड की कुछ विचित्र यात्राएं

१-भृगुपतन

१-भृगुपंथ—

भृगुपथ जिसे महापंथ अदि नामों से भी पुकारा जाता है, अत्यन्त प्राचीन कालसे ही प्रसिद्ध होगया था। मह भारतके अनुसार अर्जुन यहा गये थे। वन पर्व, पहले घोर पातशों से मुक्तिके लिये, अथवा सीधे स्वर्गलोक पहुँचने के लिये यहा से हिमानी पर बूढ़ पड़ते थे।

शिर्षकुब्ज के ऊपर भृगुतुङ्ग है, जो पापियों को मुक्ति देने वाला है। गौहत्या करने वाला, कृतघ्न, ब्रह्महत्या करनेवाला, विश्वासघातक आदि, जो भृगुतुङ्ग से छलांग लगाकर श्रीशिला पर गिर कर प्राण त्याग करता है, वह ब्रह्म वक्रो प्राप्त होता है। इस तीर्थके ऊपरले मार्ग में दो योजनकी दूरी पर लान रङ्गना जल बुद्बुद्के रूपमें निकलता है। इस जलना रहस्य अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। इसकी सूचना अन्य लोगो को न देनी चाहिए। इसके स्पर्श मात्र सभी लोहादि धातु स्पर्ण बनजते हैं। यह सत्य है ध्रुव सत्य है, यह हिरण्यगर्भ नामक तीर्थ अत्यन्त दर्लभ है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य नारायण बनजाता है। (वेदारखण्ड, ४-७-११)

न जाने कितने व्यक्ति धनुआ को स्पर्ण बनाने के प्रलोभन में इस बुद्बुदाकार जलको दूढ़तेहुए इच्छा न रहते हुए भी हिम में नष्ट हुए होंगे।

हे पार्वती, मैं मदा महापथ में रहा करता हूँ, मुझे इससे अधिक प्रिय स्थान दूसरा नहीं है। जो मनुष्य नित्य भक्ति पूर्वक

बैठल इतना बड़ा है कि मैं महापंथ जाकर प्राण न्याग करूँगा ।
हे देवि ! वह व्यक्ति भी मुझे अत्यधिक प्रिय, लगता है ।
(केदारखण्ड ४२,)

२-डेडूसौ वर्ष पहले स्किनर का कथन—

केदारनाथ के सर्व प्रथम यूरोपियन यात्री स्किनर ने लिखा है, कि अबेले १८२६ में महापंथ जाकर प्राण त्याग करने वालों की संख्या १४००० थी । इसमें सन्देह नहीं कि स्किनरने इस कथन में अत्युक्ति है । क्योंकि १८२० में टूलेने बदरीनाथ जानेवाले यात्रियों की संख्याका अनुमान २००० लगाया था । पर इससे इस प्रथा के व्यापकत्वका कुछ अनुमान लग सकता है ।

३-भैरव भांप-महोत्सव, ओकले का वर्णन—

पादरी अंफले ने पचास वर्ष पहले लिखा था-केदारनाथके उत्तर की ओर जाने हिम और पापाणों के ढेरके ढेर बड़ी ऊँचाई तक चले गए हैं, और उत्तर पूर्व की ओर केदारनाथ या महापंथके होच शिखर हैं । घाटीमें कुछ फीट की ऊँचाई पर हिमसे नदी निकल रही है । इसकी सीधी खड़ा चट्टान का भेल प्रसिद्ध भैरव-झाप है, जहाँ लोग देवता को अपना जीवन अर्पित करते थे । ब्रिटिश राज्य में (१३१) से पहले इस आ महत्या का उत्सव बड़े प्रभावाशाली ढङ्गसे मना जाता था । बाला बजाते । ए लोगों का जलूम आत्महत्याके साथ-साथ जाता था । पूरे मङ्गलाचरण, स्तोत्रपाठ और मङ्गल-गीतों के साथ उम ब्रह्मलोक भेजा जाता था । अने यात्री भांप (कूट) तक जानेकी अवेक्षा हिम शिखरपर चढ़ते चले जाते थे, और अन्त में थक और शीत के कारण अनन्त निद्रामें बिलान होकर अपना शरीर महादेवको अर्पित करदेते थे । यह अंभव नहीं कि किसी न किसी रूपमें यह प्रथा अबभी चल रही हो । इससे वन अब भी अनेक भूखे, नंगे, किन्तु कट्टर धार्मिक

यात्री इसी प्रकार थककर प्राण देते मिलते हैं । (ओरले, होली, हिमालय, १५०-५१)

४-सारे भारत में प्रचलित, स्लीमैन का वर्णन—

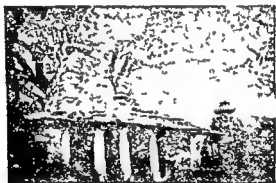
यद्यपि १८३१ में गढ़वाल में श्री रेज सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, किन्तु यह प्रथा ससे पीछे भी भारत के अनेक

२७—सातामूर्ति मन्दिर

भागों में प्रचलित रही । १८३४-३६ में मेजर जनरल स्लीमैन ने खिला था-सतपुड़ा के मंगनेय पर्वत-शृङ्खला, जो नर्मदा तट पर खड़ी है, ४-५ सहस्रफीट उँची है । इसके सबसे ऊँचे भाग पर पहले एक मेला लगता था, और अब भी लगता है । इस मेले में दर्शकजन वहाँसे कुछ युवकों को भूगुणात करते देखने लिये जमा

जिन माताओं की, अनेक साधारण मनौती मनाने पर भी सन्तान नहीं होती, वे अन्तमे महादेव से प्रतिज्ञा करती हैं कि यदि उनका पुत्र होगया तो वे अपने पहले पुत्र को महादेव के अर्पित कर देंगी। पुत्र होजाने पर, जब वह युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसकी माता उससे मनौतों का रहस्य खोलती है और उसे भृगुपात के लिये प्रेरित करती है। उस दिन से वह दुषक अपने को महादेव के लिये अर्पित समझने लगता है। वह किसी से भी इस रहस्य को न खोलकर साधुओं या शक्तियों का भेष

२८—सिमली मन्दिर

धारण करके सारे देश भर में फैले हुए शिव मन्दिरों की यात्रा करता है और अन्त में महादेव पर्वत पर इस मेले दिन अने को ४-५ सौ फीट ऊँचे सीधे शिखरसे नीचे चट्टानों पर पटककर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। पत्ते गिरिनार से भी भृगुपात करते थे (स्त्रीमैत्र, रू रैम्बलस ऐंड रिकलेक्सन्स, खंड १, पृ० १२४-२५ तथा टि०)

५—इतिमंगला उल्लेख, गायामें भी भृगुपात—

गुप्तकाल से बहुत पहले ही बौद्धों में भृगुपातन प्रथा पक्क

पड़ी थी। महायान के बौधिसत्त्वों ने भूखे सिंह को अपना शरीर अर्पित किया था। गङ्गा नदी में प्रतिदिन अपने को अनेक मनुष्य डुबाते हैं। बुद्ध गया के पर्वत पर भी आत्महत्याएं होती हैं। कुछ लोग उपवाससे अपनेको मारते हैं। कुछ लोग वृक्षों पर चढ़कर अपने को नीचे गिरा देते हैं। (इत्सिंग की भारत-यात्रा, १५६)

६—स्मृतियों में भृगुपतन का निषेध—

धर्मसिन्धुमें, जिसका रचनाकाल १७६०-६१ ई० में माना जाता है, भृगुपतनका उल्लेख नहीं है, किन्तु बृद्धरुणादिमरणं जलाग्नि पतनादिभिः” इन्हें कलिवर्ज्य कहकर निषेध किया गया

८६—देवदारु वन में विनसर

है। इस वाक्यमें भृगु शब्द न आने पर भी पतनादिभिः कहकर ऊँचे शिखरों से गिरकर आत्महत्या करने का स्पष्ट उल्लेख है। धर्मसिन्धुके लेखक काशीनाथ उपाध्यायके समय भारतके विभिन्न भागों में भृगुपतन व्याप्त रूप से प्रचलित था, जैसा कि उपस्तीमेन के लेख से विदित होता है। यह प्रथा १८२६ ई० (सं १८८३) तक बराबर चलती रही, सम्भवतः इससे भी बहुत पीछे तक।

१४६०-१५१२ ई० के बीच दलपतिने अपने नृसिंह असाद नामक ग्रन्थमें कलियुग में महाप्रस्थान-रा निषेध किया है।

इसी के लगभग बने नारदीय पुराण में कलिवर्ज्यमें महा-प्रस्थान गमन को स्थान दिया गया है।

चैतन्यके समकालीन रघुनन्दन ने, जिसका जन्म १५६० ई० (सं० १५४७) के लगभग माना जाता है, अपने उद्वाहृत्य नामक ग्रन्थ में “भृगवाग्निमरणं चैव” पदमें भृगुपंथमें या अग्निमें झूदकर आत्महत्या करने का कलियुगमें निषेध किया है।

३०—बालेश्वर का मन्दिर

११५० और १२०० ई० (सं० १२०७-१२५७) के बीच श्रीधरने स्मृत्यर्थसार नामक ग्रन्थ में कलियुगमें महाप्रस्थानगमन का निषेध किया है। (भट्टाचार्य, कलिवर्ज्य)

यातवीं शताब्दी में बाणभट्ट ने कर्ष चरित में केचित् आत्मानं भृगुपुत्रवन्धुः” कहकर इस प्रथा का उल्लेख किया है।

महाभारत में पाण्डवों का महाप्रस्थान के समय केदारनाथ जाने और वहाँ ि व का महिष रूप धारण करने का उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा-विक्रम की पहली शताब्दी के आस-पास, आज से दो सदस्र वर्ष पूर्व, यह प्रथा आरम्भ हुई होगी। तबसे लेकर पिछले १६०० वर्षों में निरन्तर यात्री भृगु-पंथ पहुँचकर आत्मयात करते रहे हैं।

७—श्रव भी प्रचलित —

पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्दने केदारनाथ-यदरीनाथ की यात्रा की थी। उन्हें वहाँ सूचना मिली कि कुछ लोग अब भी इस उद्देश्यसे इस मार्ग में उत्तर की ओर चुरक से चले जाते हैं। ऐसा आजकल होता है या नहीं, इसमें सन्देह है। केदारनाथ से थोड़ी दूर पर ही महार्थ नामकी छोटी है। कहा जाता है कि पाण्डव लोग यहीं से सदह स्वर्ग गये थे। केदारनाथ मन्दिर से लगभग ६ मील पर स्वर्गारोहणी नदी का उद्गम स्थान है। इस स्थान की ऊँचाई १५० फीट है। जनश्रुति यह है कि इस नदी के पास का भूमि में लोग प्राण छोड़ा करते हैं। इस स्थान का नाम द्वा कृत्यु का घाटी पड़ गया था। बहुत दिनों से सरकार ने इस घाटी की ओर यात्रियों का जाना बन्द कर रक्खा है, इसलिये अब कोई सुलकर तो इधर प्रयाण नहीं कर सकता। (सम्पूर्णानन्द, लिप्यगा, नवम्बर ५८, पृ० ८३-८६)

२—नन्दा और रूपकुण्ड की जात

८—नन्दा की जात की प्राचीनता—

दूमरी विचित्र प्रकार की तीर्थयात्रा नन्दा की जात है।

हम पहले देण चुके हैं कि ईसा की सातवीं शताब्दी में पाण ने हर्ष चरित्र में ग्रीष्मनाल में हिमालय की ओर उत्सुक जात देने का उल्लेख किया है। उत्तर गुप्तकालके कत्यूरी ताम्रशासनों में कत्यूरी नरेशों ने अपने को गर्व से “नन्दा भगवती-चरण-कमल-कमला मनायमूर्ति” कहा है। नन्दा या उमा स्वर्गकी अति प्राचीन हिमा देवी है, जिसके कारण नगाधिराज हिमालय कहलाता है। महाभारत कालमें नन्दा तीर्थ की यात्रा प्रचलित थी और पांडवों ने इन तीर्थों की यात्रा की थी।

६-नन्दाकी जात, एटकिनसन का उल्लेख-

१८८२ में एटकिनसन ने लिखा था-नन्दा के उपासक सम्मिलित होकर नन्दाश्रमी को शिव-पार्वती का विवाह मनाते हैं। नौटी गाँव से एक जलूस आरम्भ होता है यहाँ देवी को पालकी में रख कर विशूल-शिखरके नीचे चेदिनी कुण्ड तक लेजाकर वहाँ उसकी पूजा करते हैं। प्रति बारहवें वर्ष बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस समय नन्दा का सेवक लाटू भी, जिसका मन्दिर चानपुर के नौटी गाँव में है, देवी के साथ चलता है। देवी को, चेदिनी कुण्डसे आगे, हिममें वहाँ तक लेजाते हैं, जहाँ तक मनुष्य चढ़ सकते हैं। वहाँ दो शिलाओं के रूप में, जिनमें अभ्रक की भरमार है, और जो सूर्य की किरणोंके पड़ने से बहुत जगमगाती रहती हैं, देवीकी पूजा की जाती है। (एटकिनसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स खण्ड २ पृ० ८६२-६३)

१०-नन्दाकी नरबलि-

ब्रिटिश राज्यसे पहले प्रति बारहवें वर्ष नन्दाको नरबलि देने की प्रथा थी। इस प्रथाको बन्द कर दिया गया है। दूधौली प्रदेश में भ्रमण करने पर मुझे सूचना मिली कि उत्तर गढ़वाल के

कुछ गाँवों में अब नरबलि ने दूसरा रूप धारण कर लिया है। प्रति-वारहवें वर्ष उन गाँवों में सयाने लोग एकत्रित होकर किसी अति वृद्ध व्यक्ति को नन्दा में अर्पण करने के लिये चुनते हैं। प्रायः वृद्ध शय्य हो अपने को नन्दा में अर्पित करने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। उचित समय पर उसके केश नाग्वृन काट दिये जाते हैं। उसे स्नान कराकर तिलक लगाया जाता है। फिर उसके शिर पर नन्दाके नामसे ज्युंझाल, चावल, पुष्प, हलदी और जल मिलाकर ढाल देते हैं। उस दिन से वह अलग भस्मान में रहने लगता है। अपना भोजन स्वयं बनाता और एक बार भोजन करता है। उसके परिवार वाले उसकी मृत्युके उपरान्त होने वाले सभी संस्कार कर डालते हैं। एक वर्ष से भीतर ही वह व्यक्ति स्वर्ग पहुँच जाता है।

११-नन्दाके प्राचीन मन्दिर-

६० वर्ष पूर्व अलमोड़ा में रणचुला (कैथूर) और भागर (दानपुर) में नन्दा के प्रसिद्ध मन्दिर थे। गढ़वाल में मस्ली दशीलीमें कुच्छ, तल्ली दशीलीमें ननोग और िन्दौल, पिडरवार पट्टी में सेमली, मिग और तल्ली धूरा, तल्ली चान्दपुर में नौटी और लोभा पट्टी में गेर में नन्दा के मन्दिर हैं। (एटकिनसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स खण्ड २, पृ० ५६२)

डवरालस्यूं के देवीखेत गाँव में नन्दाक पट्टी से अये हुए नन्दाक-नेगी रहते हैं, जो नन्दा के उपासक हैं। इन्होंने निरुट के यशोश्वर महादेवके अन्दर की एक प्राचीन महिष मर्दिनी की मूर्ति के लिये अपने गाँव में एक नया मन्दिर बनवाया है। मूर्ति यद्यपि दणों तक गीनी मिट्टा में प रहने से कुछ मर गई, फिर भी पर्याप्त अच्छी है।

१२—वर्तमानकाल में नन्दा की जात—

स्वर्गीय पण्डित रविदत्त (रविपुर-चाँदपुर) में अपने हस्तलिखित ग्रन्थ से मुझे पढ़कर सुनाया था कि नन्दा आज से १३०० वर्ष पहले चौवनगढ़ (चाँदपुर) के राजा भानुप्रताप की पुत्री थी । जिसका विवाह उज्जैन-धाराके राजकुमार कनकपालसे हुआ था । १२ साल में नन्दा के मैतसे ससुराल जाने की भावना निश्चित की गई । नोटीगॉव मैत और हिमालय-कैलाश ससुराल माना गया । तब से यह प्रथा चली आ रही है ।

३१—नन्दा मन्दिर देवी रेत

प्रति बारहवें वर्ष जब नन्दा की जात चलती है तो महा-राजा देहरी की ओर से कुछ सामग्री ओर जात का आधा खर्च मिलता है । शेष आधा खर्चा नौटियाल गढ़वालसे इकट्ठा करते हैं ।

जात- के लिये इधर-उधर से, हूँढ़कर चौसिंग्या, चार सींग वाला (छाड़) मेंढा लाया जाता है । रूपकुण्ड के निकट महापर्वत त्रिशूल के पाद प्रदेश के स्थल में पूजा की जाती है । और नन्दा के मैत की सामग्री, बख आभूषण, खाद्यपदार्थ, चारल, चूड़ा, अगसा, झूला (गोहूँ के अंशुर) धौणी की बाल, पक्की, गौदही, दाड़िम, नारङ्गी आदि सब फल एक कंवरच्या (बकरी की पीठ की थैली) में रखकर चौसिंग्या छाड़ पर लाद कर कैलाश की ओर भेज देते हैं । यह मेंढा स्वयं ही कैलाश की ओर चल पड़ता है । उसका सिर कुछ समय पश्चात् कटकर नीचे आ जाता है । शिर लुढ़कते ही जात चाले बिना पीछे देखकर ही भाग जाने हैं । इस जात में हरिद्वार से लेकर देहरी-गढ़वाल दोनों जिलों के लोग सम्मिलित होते हैं ।

बान गाँव में, जो दैदिनी बुग्याल के पाम है, लाट्ट और हित देवताओं का स्थान है, ये देवता नन्दा के भाई माने जाने हैं । यही इस यात्रा में अग्रग्य होते हैं । रास्ता वही पतलाते हैं । चान्द्रपुर के १२ स्थानों के लगभग सभी लोग जाते हैं । यथाण (चौधायन) पैनखण्डा (पर्णखण्डा) और दशमी (दशमीली) से सभी लोग, जिनके हक-दस्पर हैं, सब जाते हैं । यह प्रथा अभी तक बनी हुई है, कुछ न्यूनता अबरय आ गई है ।

त्रिशूल लाट्ट और हित के भस्मोंके हाथ में होता है । नन्दा की छोटी चोटी से निकलती है । उसमें नन्दा की चान्दीकी मूर्ति होती है । नन्दा की पूजा में भाग लेनेवाले १० थान ये हैं—नीटि-चाल, चण्डूडी, देवली, नैनुवाल, मलेगा, मैटाणी, मोनी, गौरीला, हव् डो, थपलियाल, रतूदी और चमीली । इनमें देवली वेद-चंदन, सांत्रिक गारुदी होते हैं, नैनुवाल भगवती की आराधना करनेवाले

ते हैं। इनके १२ थान चान्दपुर गढ़ी के चारों ओर हैं। (रवि-
वृत्त, हस्तलेख ।)

सन् १९५३ में नन्दाकी जो जात चली थी, उसमें बान गांव
में लाटू का भक्त घर में अपने भाई की स्त्री की मृत्यु का अशौच
(पातक) होने पर भी जातमें आगे-आगे गया तो भीषण हिम-
पात होने लगा। जत उचित स्थल न पहुँच सही। जात वाले
आवे मार्ग से ही चलते-चलते पूजा करके भाग आए।

१३-दक्षिणी-गढ़वाल में नन्दा-पूजा—

ढरालखुं के देवोसेत गांव में उत्तर गढ़वाल की नन्दाक
पट्टीसे आए हुए नन्दाकनेगो बने हैं। इन्होंने वहां नन्दाका मन्दिर
भी बगया है, जिनमें महिष मर्दिनी की प्राचीन मूर्ति वगेश्वर
से लाकर रखी गई है। इनके ब्राह्मण-पुरोहित तो निकट प्रदेश के
ही हैं, पर नन्दाका जागरी-पुजारी चोन्दकोट के बीड़ी गांव से
आता है। यह प्रति चारद्वेयर्ष वहां पहुँचा है। ७-८ दिनतक पूजा
करता है। अब बकरा-बलिके स्थान पर हवन करते हैं। १० दूध।
८ मन। चावलका भात पकया जाता है। उस भातकी ढेरी धरती
पर पठालापर लगाई जाती है। नन्दाकी पूजा समाप्त होते ही भात
की ढेरी बरब फटजाती है। यह भात प्रसाद रूप में बांटा जाता
है। उपस्थित लोगोंके लिये भोजनकेलिये दाल-भात अलग बनता
है। भोजन करके लोग प्रसाद अग्ने घर लेजाते हैं। इस प्रसाद
को लेने में ब्राह्मण-राजपूत कोई परहेज नहीं करते। भोजन तथा
प्रसादका व्यय न दाके नेगी ही पूरा करते हैं। इन नन्दाक नेगियों
के लगभग ६० घर ढोरी गांव में, ४-५ ईंदा गांवमें, १ ग्वीराल गांव
में और ३ महागढ़ में हैं।

१४-नन्दा-पूजा में ननद-पूजा—

नन्दा की पूजा मार्गशीर्ष में की जाती है। ढोरी गांव की

लड़कियां, जो दूसरे गांवों में व्याही जाती हैं, उस पूजा में अवश्य बुलाई जाती हैं। और पूजा क पश्चात् उन्हें बस्त्र, कलेऊ, तथा दक्षिणा दी जाती है। पुजारी ने भी गुड़ की भेली और चबल का दायजा दिया जाता है। इस प्रकार नन्दा-पूजामें ननदोंकी पूजा की जाती है।

१५-घंडवाल की जात--

नन्दाकी जातके समान, उसी से मिलती-जुलती, कुछ और जात होती हैं। इनमें घड़ियाल (घण्टारण) लाह, हित, हरू आदि की जातें जाती हैं। हिमाचल प्रदेशमें ऐसे सैकड़ों देवताओं की जातें निरलती हैं। वहां इन देवताओं के चा-दी या सोने की मुखाकृतियां बनी होती हैं, जिनमें देवियों की नय और मूँछें भी मेलती हैं। इन्हें पालकियों में रखकर गांव-गांव में घुमाते और बावल और बकरे एकत्रित करते रहते हैं। फिर एक मास पश्चात् केसी ऊँचे पर्वत-शिखरपर मेला लगता है जिसमें बकरीके अधिर देवता को स्नान कराते हैं। और एकत्रित किए बकरों का मांस और चावलों का भात खाकर चावलोंकी सुरा-बाटकी पीकर तथा दिन-रात नृत्य करके मत्ताह तक आनन्द मनाते हैं। १८४० ई० में से एक मेलेमें, जो दलारा (कैलास) नामकस्थानपर (१५०००फी०) र हुआ था, मैं पहुँचा था।

१६-गढ़वाल में घड़ियाल की जात--

घड़ियाल देवता का लिंगयांज के शृक्ष के नीचे शबूतरे पर रहता है। ओर श्वेत पायण का होता है। उसके पास लोहे की एक छड़ी खड़ी रहती है। उसके पास एक दो अनगढ़ पत्थर के लिंग ओर खड़े रहते हैं। लोहेका दोषक भी खड़ा रहता है। घड़ियाल को पूजा खास लोग या अन्य लोग जो चाहें स्वयं करनेते हैं। सालमें एक बार कार्तिक-मास में, कहीं मालमें दो बार-पूजा

फरते हैं और बकरे की बलि चढ़ाते हैं। घंडियाल के जागर भी लगाते हैं और जिसपर देवता चढ़ता है, वह नाचता तक भी है।

जातकेलिये घंडियालकी चान्दी की प्रतिमा लगभग ६ इंच की होती है। घंडियाल १५-२० सालके पश्चात् ध्रमण करता है। प्रत्येक गां का घंडियाल अपनी इच्छानुसार चलता है। सारे गांवों के घंडियाल एक साथ मिलकर चलें, ऐसा आवश्यक नहीं है। घंडियाल पशु (भक्त) के हृदयमें प्रेरणा होनेपर वह इसकी सूचना गांव वालों को देता है। घंडियाल को पालकी में रखकर ले चलते हैं। बामन लकड़ी पर लाल-पीले रङ्गकासाड़ा (फरारा-ध्वजा) लगाकर गांव-गांव में दुमाया जाता है। यह भ्रमण मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक होता है। मांस लेकर पुजारी, देवता मनानेवाले, मारे गांव के लोग चलते हैं। बजगीर के पास ढोल-दमामा, पुजारी के पास शंख (घंडाला) घंडियाल। ओर मंकोर, (लम्बाताम्बनासिंघा) होता है जिसे मुँह से बजाया जाता है। साथ ही नगाड़ा भी बजता रहता है। पूजा-सामग्री लेकर साथ जाते हैं। जिस दिन चन्ते हैं उस दिन पहले पूजा की जाती है। घंडियाल को लेकर वर्णप्रसंग में उमादेवीके मन्दिरमें जाते हैं। वहां उनकी पूजा-भेंट-प्रतिष्ठाकी जाती है। घण्टाकर्ण उमादेवीका धर्मभाई है।

गांवकी पञ्चायत जातके यात्रियोंको भोजनदेती है। यात्री देवरी कहलाते हैं। उन्हें भोजन एकही बार करना होता है। जिस गांवमें अपनी धियाणा (पुत्रो गांवकी लड़की) ब्याही हो, वहां पहुँचते हैं। धियाणीके ससुराल वाले घंडियालकी यथाराक्ति-पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। और देवरी (यात्रियों) को भोजन देते हैं, जिसे भात्तो कहते हैं। पुजारी धियाणोको श्रीसम्बाद (पत्र पुष्प आशीर्वाद) देता है, जिस पर घंडियाल खेलता है, वह श्री सम्बाद देता है।

देवरी के साथ दो व्यक्ति ऐरवाला चलते हैं। रातमें जिस गांवमें जात ठहरती है वहां रातको भोजनके पश्चात् जाके पश्चात् ये ऐरवाला नृत्य करते हैं। रास्तेमें गांव मिलने पर वहाँ भी नृत्य करते हैं। यदि अन्न और रूपए-पैसा चढ़ता है तो देवताके भंडार में जमा किया जाता है। किन्तु यदि कोई आभूषण चढ़ जाता है, तो उसे ऐरवाले लेते हैं। जात में मुख्य कार्य निम्न व्यक्तियों का होता है:—

१—पुजारी

२—ऐरवाला

३—गणार्द-देवता का वास्तविक रहस्य जानने वाला, उसी की आज्ञानुसार देवता सब काम करता है।

४—डोंडिया-ऐरवाला को नचानेवाला, जिसके पास लकड़ी का छोटा ढोलक होता है।

५—बालदेव-एक आदमी के पान बाठ या बांस की मूर्ति होती है, जिसे वह व्यक्ति (बालदेव) जैसे बच्चे को बिठाते हैं। उसी प्रकार बन्धेपर बिठाकर लेजाता है। जब तक घड़ियाल नहीं बैठता, सब तक व्यक्ति बैठजाए पर बालदेव नहीं बैठसकता।

६—भूमिया घड़ियाल देवता को नचाने वाला।

संख्या १ से ४ तक पृथक्-पृथक् गावों के होते हैं। किन्तु भूमिया तथा बालदेव सभी गाव के होते हैं। जात्र के यात्रियों को जहां भी भोजन मिलेगा भात्तो ही फटाजाएगा। देवता को बलियां भी दी जाती हैं।

देवता का भ्रमण लगभग १ मील की परिधिमें होता है। इस परिधिके अन्दर जहां-कहां भी धियाण ज्यादा हां, वहां घड़ियाल पहुँचता है। यदि धियाण अपना पदला पति छोड़कर दूसरेके घर में बैठगई हो तो वहां भी घड़ियाल देवता पहुँचता है। इसमें कोई शक नहीं माना जाता है।

घंडियालके साथ लाटू और हित भी चलने हैं। घंडियाल हित और लाटू तीनों भाई-भाई हैं। कभी-कभी देवता एक ही गांव में तीन-चार दिन तक रह जाता है। धियाणो चाहें तो अलग-अलग अपने घर में भात्तो दे सकती हैं।

जात जब वापिस लौटती है तो भंडारा किया जाता है। भंडारे में जो पहुँच जाए उसे भोजन दिया जाता है। शाम को रोटी दलुवा-पूरी और दिन में दल-भात दिया जाता है। दाल-भात सरोला पकाता है।

पहले आटे से और चावल से चार गवनाया जाता है। प्रत्येक चार पर २० पथा (१ मन) अन्न लगता है। जो अन्न बचता है, उससे भोजन बनाया जाता है। भात को, जो ४-५ दून (४-मन) चावलों का बनाया जाता है, उसे इन्ट्या एक स्थान पर रखते हैं, और बछादि से ढक देते हैं। तब किसी घृद्ध, माधु, महात्मा या ब्राह्मण को बुलाया जाता है। उसे १४-२० रुपए दक्षिणा देते हैं। यह व्यक्ति भात के ऊपर कपड़ा हटाकर उसे चार भागों में काटता है। यह प्रसाद है। कोई गृहस्थी भात का कोठा काटता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कोई गृहस्थी इसके लिए तैयार नहीं होता। यह भात बदरीनाथजी के प्रसाद के समान बांटा जाता है। केवल भात ही बँटता है, उसके साथ दाल नहीं बँटी। उस प्रसाद को उसी समय खाते हैं। यह प्रसादी सायं को ४ बजे के लगभग बांटी जाती है। दिन में सरोला का बनाया हुआ दाल-भात उपस्थित जनता को खिलाया जाता है।

हीत या लाटू स्तन्य रूप से नहीं घूमते।

१७-घंडियालके सम्बन्धमें एटकिनसनकी कल्पना—

१८८२ में एटकिनसन ने लिखा था, कि घंडियाल देवता यौद्धोंका बीतराग अवज्ञापाणि देवता है। कुमाँऊ गढ़वालमें १८८२

में घडियालके ११ प्रमुख मन्दिर थे । जिनमें से एकमें उसकी पूजा नगराजा के रूप में, जिसे वंष्ण्य माना जाता है, होती थी । वह लिखता है कि घडियालकी पूजा जलकलशके रूपमें होती है । और विश्वास किया जाता है कि वह सरने वाले रोगों का दूर कर देता है । इसलिये उसके प्रातः बड़ा आर्घ्य पाया जाता है । यह वही देवता है जो नेपाल का अञ्जपाणि है, क्योंकि उसका चिन्ह भी जलकलश है । यमिया ब्राह्मण उसकी वर्षमें दोवार दोनों फसलों के समय पूजा करते हैं । इनमें से एक पूजा भाद्र में होती है । (एटकिनसन, हिमालयन टिम्ब्रिफ्ट, खण्ड २, पृ. २१)

एटकिनसन का यह कथन कि घडियाल और अञ्जपाणि दोनों का चिन्ह जलकलश होने के कारण दोनों एक हैं, अमान्य है । घण्टाकर्ण खर्भों का प्राचीन देवता है । जिसका प्राचीन ग्रंथों में घण्टाकर्ण ऋषि के नाम से उल्लेख हुआ है, मणिनाथ ने त्रिग-नाजुनीयम् की टीका में घण्टापथ नाम दिया है । उस भी ज्ञात था कि घण्टाकर्ण और किराता का क्या सम्बन्ध है ।

१८-घण्टाकर्ण-यक्ष—

घण्टाकर्ण किरात-खर्भों का देवता है । कुछ ग्रंथोंमें घण्टाकर्णकी गिनती यक्षोंमें की गई है । बौद्ध और जैन साहित्यमें अनेक यक्षों-उपरदत्त, सूख, मणिभद्र, मन्डीर, शूलपाणि, सरप्रिय, घंटिक, पूर्णभद्र आदि के नाम मिलते हैं । इसी प्रकार अनेक यक्षों के नाम मिलते हैं । (मोतीचन्द्र, मम आलोचनम् आर्य यक्षचरित, बुलिटिन आवदि पिस आव आव येम म्गुलिथन व यई १६ ५० ५३; दत्त याजपेयी उत्तर प्रदेश म वा द धर्म, १-१)

१९-घण्टाकर्ण के मन्दिर—

गढ़वाल के अनेक बड़े मन्दिरों में घडियाल द्वारक्षक का कार्य करता है । उसका म्यान मन्दिर के द्वार पर बना होता है ।

दरीनाथ के द्वाररक्षक घंडियाल का बड़ा मन्दिर जो बिलकुल घर जैसा है, गण गाव में है। पट्टी मन्थारस्यु में एक पहाड़ी पर गंडियाल देवता का मन्दिर है, जहाँ उसकी पूजा नैथाणा गाव के ग्राहण करते हैं। गढ़वाल में घंडियाल के कुछ मुख्य मन्दिर इन गावों में हैं। थापा (पटवालस्यु) और माणा (पैनखण्ड) तथा मैथाड़ा छात्स्यु में। इनके अतिरिक्त सिली चान्द १८, डेजुली चौथान और राणीगढ़ में घंडियाल के मन्दिर हैं। भू-संरिसे थली सैण जाते समय कपरोली गावकी धार पर ८००० फीट पर घंडियालका विशाल और प्राचीन मन्दिर है।

२०—रूपकुण्ड की जात—जागरों की जात—

रूपकुण्ड में पाए गए मानव-शरीरों के कारण उसके संबंध में अनेक कल्पनाएँ का जाने लगी हैं। वशौली ओर चान्दपुर में अब भी रूपकुण्डकी जात प्रचलित है। और कुछ गीत इस दुर्घटनाके सम्बन्ध में प्रचलित हैं जिनका सार नीचे दिया जाता है—

चान्दपुरगढ़ीकी राजकुमारी बलम्भाका हिमवन्तकीलङ्की नन्दा से धर्मचारा बचपन में ही होगया था। दोनों धर्म-बंद्हिन बन गई थी। चान्दपुरगढ़ीके गढ़नरेशने अपनी पुत्रीका विवाह वशौली के राजा जसोधवल (यशोधवल) से कर दिया और हिमवन्त ने नन्दा का विवाह कैलाशके महादेव से किया। कुछ समय पश्चात् नन्दा बलम्भाके प्रेमकी परीक्षा लेनेकेलिए वशौली गई और उससे आधा राज्य मांगा। बलम्भा ने इसे अम्नीवार कर दिया। नन्दा ठग होकर चली गई। कुछ समय पश्चात् बलम्भा ने अपने पतिको प्रेरणा दी कि हम भी जाकर नन्दाकी परीक्षा लें। जब वे रूपकुण्ड पहुँचे तो नन्दा को ज्ञात होगया। उसने लोहे की दर्पा करके उन्हें नष्ट कर दिया। (नौटीगाव निवासो श्री महेशानन्द मैठणिके द्वारा जागरों की व्याख्या के आधार पर)

भीषण ओले गिरनेसे चोटें खाकर यात्री फिसले कुण्डकी ओर गिर कर मर गए। कई खोपड़ियोंके ऊपर चोटें दिखाई पड़ी हैं।

४—जागर, ताम्रपत्र का लेख तथा अन्य पुराने लेखों व अध्ययनसे पता लगता है कि रूपकुण्ड-दुर्घटना पन्द्रहवीं शताब्दी विक्रमी (चौदहवीं ईसवी) में हुई।

५—इस दुर्घटनास्थलसे कुण्ड में कोई हिमखण्ड गिरनेकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि कई अस्थिया तथा कई अन्य वस्तुएँ १६५८ में भी (अर्थात् घटना से ६५० वर्ष पश्चात्) रूपकुण्डके २०० फीट ऊपर खड़ी दीवारों से और ज्यूंगली के १०० फीट नीचे इकट्ठा की गई हैं।

६—ये अस्थिपञ्जर न तो तिब्बतसे लौटते हुए तिब्बती व भोटिये व्यापारियों और न छत्तर से आए हुए शरणार्थियोंके होने की सम्भावना है, क्योंकि अबतक कोई पर्यतारो ही डल रूपकुण्ड होकर होमकुण्डकी ओर श्रद्धा गंगाके मार्गको छोड़कर अन्य मार्ग से नहीं गया है। काफिला जाना तो दूरकी बात है, उधर से एक व्यक्तिके जाने का भी मार्ग नहीं है।

७—ये अस्थिपञ्जर मोहम्मद तुगलक या काश्मीरी सैनानी जोरावरसिंह के पदापि नहीं हो सकते क्योंकि रूपकुण्ड पर अब तक किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है।

८—रूपकुण्ड, केतुवाविनेक, और वैदिन घुग्यालों में पाए गए शंखेश तथा महिषमर्दिनी की मूर्तियाँ और शिला लेख रूपकुण्डकी घटनासे कुछ सम्बन्ध नहीं रखते हैं। ये सातवींसे दसवीं शताब्दी तक के हैं। प्रणयानन्द रूपकुण्ड का रहस्य, नए भारत टाइम्स, ६ फरवरी १९५१)

२५—ऐशोघवल की ऐतिहासिकता—

ऐसा प्रतीत होता है कि याण ने हर्षचरित में जिस हिमा-
लोय-पर्वत-श्रृंखला-गणना की

तक भी उसी प्रकार चलती रही। चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में कन्नौजपर मुसलमानोंका अधिकार होचुका था। इस समय एशो-धवल राजा कन्नौज का नहीं हो सकता। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या पुराने राजवंशों का वंशज हो सकता है। कन्नौज के मौखरिकों के शिलालेखों में यशोधवल नाम मिलते हैं। राखालदास बंध्यो-पाध्यायने अपने शशांक नामक ऐतिहासिक उपन्यासमें यशो-धवल मौखरिको गुप्त सम्राट् शंशाकका ममकालीन माना है। गुप्त युग तथा उसकेपश्चात् छटी-सातवीं शताब्दीतक ऐने नाम उत्तर भारतमें प्रचलितथे। चबनामासिन्धमें धवल यम्मनका उल्लेखहै।

२६-जात, खसों की तीर्थयात्रा—

उपरोक्त वर्णनों से दो बातें स्पष्ट हैं।

१—प्राचीन कालमें सारे उत्तर भारतमें जात देनेकी प्रथा प्रचलितथी। इन जातोंमें मदकन-निवासी भी हिमालयमें पहुँचते थे। अब भी सारे हिमालयमें सर्वत्र इस प्रकार की जात किसन किसी रूप में प्रचलित हैं।

२—जातके भंडारे में प्रसाद के रूपमें भात बाँटनेकी प्रथा प्राचीनकालसे चली आती हुई प्रथा है। बद्रीनाथ में भातके प्रसाद बाँटने की प्रथा इसी प्रकारकी है। जगन्नाथ में इसी प्रकार भात आज भी बाँटता है। इन दोनों प्रथाओं का गहरा अध्ययन बड़ा मनोरञ्जक होगा और उससे हमारे तीर्थों और धार्मिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा।

३-नागराजा-तीर्थ सीम-मुखीम की यात्रा—

२७-नाग-भूमि—

उत्तराखण्डकी तीसरी विचित्र यात्रा सीम-मुखीमके नाग राजा तीर्थ की यात्रा है। इस यात्रा का प्रचार हिमाचल प्रदेश,

जोनसार-चावर, देहरी, गढ़वाल और अलमोड़ा-नैनीताल के हिमालय-निवासी तीर्थों में तो घर-घर नागराज की पूजा होती है। यहाँ कई जातियाँ अपने को नागवंशी बतलाती हैं। अनेक प्राचीन स्थानों के नाम नागके नामपर रखे गए हैं—नागपुर, नागनाथ, नागन्द, उरूगम, पादुवेश्वरमें शेषनाग, रतगावमें मेकलनाग, तलौर में सगलनाग, मरगाव में बन्पुरनाग, जेलम (नीति) में घनपुरियानाग, नागनाथ (नागपुर) में पुष्करनाग पूजे जाते हैं। नागपुर दशौली और पैतखण्डानागोंके मध्ये। उद्गम में सौरचा नाग, नागपुर में वासुकि और पुष्करनाग तथा दशौली में अश्वभी तक्षरनाग की प्रतिष्ठा है। (राहुल, गढ़वाल, ५१)

गढ़वालके प्रायः प्रत्येक गाँवमें नागराज-तीर्थ मिलते हैं। गाव-गावमें पेड़ों के नीचे नागराज का स्थान बना होता है, जहाँ लोहे का नाग, लोहे का दीपक और विशूल गढ़ा रहता है। कहीं-कहीं इनके साथ एक अनगढ़ पाषाण या लिंग भी खड़ा किया मिलता है। घरों में नागराज के लिये एक ताक बना रहता है। ब्राह्मण, राजपूत और हरिजनमभी जातियोंमें नागराजकी पूजाप्रचलित है। और पूजा न करने पर उमका दोष (कोष) माना जाता है। उसका घड़ियाल रखा जाता है, जागर लगते हैं और पूजा भंडारा दिया जाता है। यदि इतनेसे ही देवताको तृप्ति नहीं होती, तो मीम-मुखीम की यात्रा की जाती है।

२८-मीम-मुखीम जाने वाले मार्ग —

सीम-मुखीम नामक नागराज का स्थान देहरी जिले में ८००० फीट से अधिक ऊँचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिये गढ़वालमें मुरयत चार मार्ग जाते हैं।

१—अग्निश्रेष्ठ, देहरी, प्रतापनगर होकर मीम।

२—द्व्यामघाट, देवप्रयाग, देहरी, प्रतापनगर होकर मीम।

३—चन्द्रवदनी, घुत्तू, बूढाफेदार होकर सीम ।

४—त्रियुगी नारायण, पवाली, घुत्तू, बूढाफेदार होकर

सीम । देहरी राज्य के उपरले भागों में लोग, तथा रामपुर-बुशहर से जाने वाले यात्री छूँडा से यहाँ पहुँचते हैं ।

देहरी से प्रतापनगर तक ७-८ मील की खड़ी चढ़ाई है ।

मार्ग में फलों के मौसम में सेब-जासपाती आदि फल मिलते हैं । मार्ग रमणीय घने वन के बीच से होकर जाता है । और यद्यपि मार्ग में यात्री को कष्ट उठाना पड़ता है, पर उसके पुरस्कार में अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं । प्रताप नगर में देहरी राज्य की पिछली राजधानी होने से अच्छे भवन बने हैं । यह स्थान देहरी के मध्य में है ।

प्रताप नगर से आगे उतार आता है और मार्ग में सिंचाई

वाले उत्तम खेत मिलते हैं । जो धान की उपज के लिये प्रसिद्ध हैं । इस भाग में बहुत अन्न उत्पन्न होता है और सस्ते भाव पर बिकता है । प्रतापनगर से ३-४ मील दूर सेरा नामक स्थान है । यहाँ से ३ मील दूर मुखीम गाँव है ।

२६—मुखीम गाँव—

पाँच सो से भी अधिक मवासों का गाँव है । इनके बाईं

ओर पोखरी और दहिनी ओर दिनागाव नामक दो और बड़े-बड़े गाँव हैं । मुखीम गाँव के आम-पास आमणी-सीम, वारुणी-सीम, तलवला सीम, गुप्तसीम, काला सीम आदि सात सीम बतलाये जाते हैं । जहाँ गुप्त रूप से अनेक सिद्ध योगी और स्वयं योगीश्वर भगवान् कृष्ण निवास करते हैं । और श्रद्धालु भाग्य-शाली भक्तों को यदा-कदा दर्शन दिया करते हैं । ये सभी सीम प्रकट नहीं हैं । और खासकर गुप्त सीम तो गुप्त ही है । इन सभी सीमों की यदि कोई खोज करना चाहे तो वह या तो अन्धा हो

जायगा या भूल भुलैयाँ में खुद ही खो जायेगा । (उमरावसिंह रावत, उत्तरापथ की एक झाकी)

३०—सीम शब्द का अर्थ—

सीम शब्द का शाब्दिक अर्थ वह स्थान है जहाँ जमीन के नीचे पानी हो । इस दृष्टि से यह स्थान केदार क्षेत्र से ही मिलता जुलता है । इन सीमों में और खासकर तलबला सीम में तो जमीन के जरा दब जाने से ही पानी ऊपर तलबल दिखाई देने लगता है । (उमरावसिंह रावत, उत्तरापथकी एक झाकी, १०५-६)

३१—नागराजा की पूजा वीर पूजा—

उमरावसिंह रावत का कहना है कि नागराजा की पूजा वीर पूजा है । ये नागराजा ६ भाई और ६ बहिन, ६ भाई रीतेले और ६ बहिन रीतेली के नामसे प्रसिद्ध हैं । ये वासुकिनाग और जिया ब्राह्मण की सन्तानें हैं । जिस प्रकार घम्याली माता कुन्नी से पाँच पांडवों की विचित्र और अलौकिक दङ्ग से उत्पत्ति पड़ी जाती है उसी प्रकार इन ६ भाई-बहिनों की उत्पत्ति भी जिया माता बामणी के मत अर्थात् सतीत्यके अंश में पड़ी जाती है । गढ़वाल ने इन दोनों सती माताओं को माता रूप में और नन्ही सन्तानों को देवता रूपमें स्वीकार करके एक प्रकार की धार्मिक भावना से ओत-प्रोत वीर पूजा की परिपाटी चलाई है । रीतेला और रीतेली का अर्थ राजकुंवर और राजकुंवरि होता है । इसलिये निश्चित हुआ कि रमीली पट्टी के अन्तर्गत इस नागवंशी राज्य परिवार का राज्य था ।

इन भाई-बहिनों के नाम ब्रह्म, सूर्य, धर्म, नियम, जत, मत आदि शब्दों में आरम्भ होकर फंरल (कमल), कंवली (कमलिनी) से समाप्त होते हैं । इन बातों से दो बातों का पता

चलता है। एक तो यह कि भाई-बहिन धार्मिक अंश से उत्पन्न होने के कारण अत्यन्त धर्मात्मा लोग थे दूसरा यह कि इनके राज्य में कमल खूब खिलते थे।

ये लोग पाण्डवों के जमाने में हुए थे, क्योंकि इन बहिनों में से एक बहन को पाण्डव-विवाह कर लेगये थे। इन नाग-रौतेलों का विवाह-सम्बन्ध भूटान आदि देशों से भी रहा है। सूर्ज-कौल प्राणों को बाजी लगाकर भूटान की एक राजकुमारी को ब्याह के लाया था। (भूटान का तात्पर्य है भोटान्तिक या हूणदेश)

इन लोगों के दीवान रमोला जाति के लोग थे। जिनमें गंगू रमोला और सिद्ध रमोला बड़े प्रसिद्धि हुए। गंगू रमोलाको कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना मन्दिर बनवाने को कहा, जब कि वे अपने माता-पिता वसुदेव-देवकी को बदरीनाथ यात्रा को ले जा रहे थे।

यह मन्दिर जिसके हमने दर्शन किये, कहते हैं कि गंगू रमोला का ही बनाया हुआ है। उस मन्दिरके अन्दर वसुदेव की मूर्ति है, जो पगड़ी पहने हुए है। प्रधान प्रतिमा भगवान कृष्णकी है जो नाग रौतेलीके बड़े भाई कहकर पूजे जाते हैं और वास्तविक नागराजा हैं। कहा जा सकता है कि यह नागपूजा विशुद्धरूप में भगवान कृष्ण की उपासना है और विकृत तथा गौरवरूप में उन नाग-रौतेलों की वीर-पूजा।

३२—नाग और विष्णु कथा—

वास्तवमें इन नागवंशी राजकुमारों की पूजा का कारण उनका कृष्णोपासक होना ही है। इनकी सारी कथा-वार्ताएं (अथवा जागर) अविकांश में कृष्ण भगवान की कीर्तिगाथाओं से ही ओत प्रोत हैं। स्वयं उनकी वार्ताएं तो उसके अन्दर नाम मात्र की हैं। मन्दिर के अन्दर भी इनकी कोई प्रतिमा नहीं।

प्रतिमाएं या तो भगवान् कृष्णकी हैं या उसके सम्बन्धियों वसुदेव, गोपी आदि की। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पांडवों की ही भांति इनकी भी महता और पूजा के कारण भगवान् कृष्ण ही हैं। यह वास्तवमें भगवान् और उसके श्रेष्ठ भक्तों की पूजा है किसी साधारण मानव की नहीं। (उमरावसिंह रावत, उत्तरापथ की एक झांकी, १०५-१०७)

शेषनाग विष्णु को शय्या माने जाते हैं। गढ़वाल की नागपूजा में शय्या और शयनकारी, अर्थात् विष्णु और शेषनाग का तादात्म्य होगया है। जो चान्दी का नागदेयता बनाकर मंदिर में चढ़ाया जाता है वह सर्पाकार बनाया जाता है, पर नागपूजामें जो जागर लगते हैं, वे कृष्ण को जीवन कथाओं से संबंधित होते हैं।

३३—नागराज भोट नरेश की पूजा—

उत्तरकाशी के परशुराम मन्दिर के दक्षिण की ओर एक छोटी सी कोठरीमें, जो दत्तात्रेय मन्दिर कहलाती है, एक बुद्धकी मूर्ति है, जिसके पाद पीठ में सामने की ओर तिब्बती अक्षरों में लिखा हुआ है, ल्ह-यचन-पो-न-ग-र-जुडि-थुवस-प । देव भट्टारक नागराज के मुनि। यह मूर्ति ६०० वर्ष से अधिक पुरानी है। पश्चिमी तिब्बती गूगे में (शुङ्-शुङ्) में १०३० ई० के आस पास खोर-त्रे नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने ही योलिंग का महाविहार बनवाया था। बौद्ध धर्म में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। राज्य अपने भाई को देकर वह स्वयं अपने दो लड़कों नागराज और देवराज के साथ भिक्षु होगये थे। राहुल का कहना है कि टेहरी में भल्याणाका डाढ़ा उस समय गूगे के राज्य की सीमा थी। और बादाहाट (उत्तरकाशी) उनके राज्य के अन्दर था। उपरोक्त नागराजने ही दत्तात्रेय मन्दिर की बुद्धमूर्ति को पनवाया था। तिब्बती इतिहास में इतना ही जानते थे कि

नागराज अपने पिता के साथ भिन्न होगये थे । इस मूर्ति में उन्हें लह-वचन-पौ (देव भद्रारक) कहा गया है, जो राजा के लिये ही लिखा जा सकता है । इसका अर्थ हुआ कि नागराज का पश्चिमी तिब्बत पर राज था और अपने राज्य के इस स्थान (बाइहाट-उत्तरकाशी) पर उन्होंने १०२५ ई० (सं० १०८०) के आसपास एक अच्छा बौद्ध बिहार बनवाया था । (राहुल, मेरी जीवन यात्रा, खंड २, पृ० ५६-६१७)

उत्तरकाशी में आगे पहले गुमगुमा सुखी की चढ़ाई तक एक राजा राज्य करता था, जिसकी राजधानी कछौरा थी, उसका भाई सीमतमें रहता था । दोना भाइयोंमें झगड़ा होगया । छोटा भाई भागकर भोट चला गया और वहाँ से भोट राजा की मेना अपने साथ ले आया । उसी समय कछौरा नष्ट हुआ । राजा घायल होकर मर गया । उसके वंशज भाग कर रमोली चले गये । (राहुल, मेरी जीवन यात्रा, खण्ड २, ६६५-६६६)

३४-धार्मिक व्रान्ति

हमारा अनुमान है, कछौरा के राजा का वह वंशज ही जो भागकर रमोली गया था, गगूरमोला है । यह या तो बौद्ध था, अथवा अन्य किसी प्रकार के देवी-देवताओं का उपासक था । जागरों में कहा जाता है कि भगवान् कृष्णने बार-बार उसे अपनी पूजा करने और अपने लिये चौरा या पूजास्थान-बनूतरा-घोरतेन बनवाने को कहा, पर गगू नहीं माना । गगू के पास कछुओं परधरों की भांति प्रचुर धन और रेतों के टीलों की तरह अनाज के ढेर थे । गगू बड़ा अथर्मा था, उसे देवताओं में विश्वास न था । वह बड़ा घमण्डी भी था । और किसी से मलाम न करता था । भगवान् कृष्ण ने उसे इस अर्धमारा दण्ड देना चाहा । अचानक गगू की पीठ पर जोरों का दर्द हुआ । उसका सारा धन मिट्टी

होगया और अनाज को पीटियां लेगई। उसके मवेशी मरने लगे और फसल सूखने लगी। गंगूरा परिवार भूखों मरने लगा किन्तु फिर भी उसने अधर्म न छोड़ा। फिर कृष्ण भगवानने उसे कल्याण पर्वत की चोटी से पुकारा और कहा, मैं तुम्हारा कुलदेव हूँ। अगर तुम बाटणी साम में मेरा मन्दिर बनवाओ तो मैं तुम्हारा सारा घन लौटा दूँ।

गंगू को ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर तुम्हारे कुलदेव भगवान कृष्ण का क्रोध है, तुम द्वारका जाकर उन्हें मनाओ। अंत में गंगू पछताया, द्वारका जाकर उसने कृष्णको मनाया। कृष्णजी के आदेश से उसने सीम में आसिम सीम, बरासिम सीम, गुप्त सीम, लुफा सीम, युवा सीम, मुख सीम, प्रकट सीम में कृष्णजी के मन्दिर बनवाये। इन मन्दिरोंके बनते ही रकमेलीहाट (गंगूर-मोले का स्थान) समृद्ध होगया। गंगू भी पहले जैसा स्वस्थ और धनवान होगया। (ओक्ले-नैरोला, हिमालय की लोक कथाएं, ६६-७०-७१)

इस कथासे स्पष्ट है कि गंगूरमोला को दाख्य होकर कृष्ण की उपासना करनी पड़ी। अर्थात् रमोली हाटमें पहले कृष्ण की पूजा प्रचलित न थी।

३५-जोशीमठ से कत्यूरी नरेशों का भागना-

जोशीमठ के नरसिंह मन्दिर के सन्बन्ध में कहा जाता है कि पुराने राजा वामुदेव का एक वंशज जब शिकार खेलने गया तो भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेष धारण करके उसकी रानी में भोजन मागा और भोजन खाकर राजाके पलङ्ग पर लेट गया। राजा ने लौटकर अपने पलङ्ग पर अपरिचित व्यक्ति को देख तलवार से उसके हाथ पर प्रहार किया, किन्तु रधिर के स्थान पर दूध निकला। राजा भयसे कापने लगा। रानी ने कहा सदेह

नहीं, यह कोई देवता है। देवता ने कहा—मैं नरसिंह हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तेरे दरबार में आया था। अब तूने जो अपराध किया है, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तू इस सुन्दर योर्ति-धामको छोड़कर अब कत्यूर (बैजनाथ) में जा बस। यह घाव तू मन्दिर में उपास्य नरसिंह की छोटी मूर्ति में भी देरेगा। जब वह मूर्ति गिरकर खण्ड-खण्ड हो जायेगी और हाथ न रह जायगा तब तेरा वंश उच्छिन्न हो जायेगा।

मन्दिर में नरसिंहजी का एक हाथ पतला है। जब बांह टूटकर गिर जायेगी, तब धौली उपत्यका में नये बदरीनाथ प्रकट होंगे। (राहुल, गढ़वाल ३३५)

कत्यूरी नरेश तब जोशीमठको छोड़कर कथूर (बैजनाथ) में जा बसे। इस कथा के अन्तर्गत भी विद्वान कोई ऐसा धार्मिक कारण मानते हैं, जिससे कत्यूरी नरेशों को अपनी राजधानी-जोशीमठ से हटानी पड़ी।

३६—नाग और विष्णु का तादात्म्य—

नाग और विष्णु का तादात्म्य प्राचीनकाल में ही होने लगा था। गीता में भगवान ने कहा है—“सर्पाणामस्मि वासुकिः” तथा “अनन्तश्चास्मि नागानाम्।” अर्जुन और कृष्णने खांडव-वन से नागों को भगाया था। परीक्षित की हत्या नागराज तक्षकने की थी। जम्भेजय ने बदला लेने के लिये सर्पसत्र किया था, जिसमें उत्तर भारत के मुख्य नागवंश नष्ट होगये तथा धीरे-धीरे नाग हिमालय की दुर्गम घाटियों में जा बसे, जहाँ पहले से भी कुछ नाग रहा करते थे। पीछे सम्भवतः ये बौद्ध धर्म त्यागकर वैष्णव बन गये, अथवा बलपूर्वक बना दिये गये।

३७—सीम-मुखीम के पंडा, फिक्वाल—

सीम-मुखी के नाग देवताके पण्डा जो फिक्वाल कहलाते

हैं, गढ़वाल में शीतकाल में भिक्षा माँगने जाते हैं। फिक्कवाल शब्द सम्भवतः भिक्कवाल है, जिसका अर्थ होगा भीख माँगने वाला, क्या इनका सम्बन्ध पहले बौद्ध भिक्षुओं से था, वहना फठिन है। बौद्ध ग्रन्थोंमें नागराज का बुद्ध पर अपना फल फैलाकर छाया करने का बार-बार उल्लेख आता है। इन नागों का यदि बौद्ध उपासकों से कोई सम्बन्ध रहा हो तो असम्भव नहीं। इन फिक्कवालों में ब्राह्मण-राजपूत दोनों जातियों के लोग भीख माँगने जाते हैं और उन्हें अन्न भिक्षा दी जाती है। इनमें से कुछ ज्योतिष या हस्तरेखा देख कर भी कमाई करते हैं। कुछ भृगु-संहिता लिये चलते हैं। बहुतसे गङ्गाजल बेचने दूर-दूरके नगरों तक चले जाते हैं। इस कार्यमें उत्तरकाशी तक के ब्राह्मण-राजपूत लगे रहते हैं। यद्यपि ये सब अपने को भिक्षा माँगते या जल बेचते समय ब्राह्मण बतलाते हैं, ये चावल पीसकर उसका श्वेत या हल्दी मिला पीला तिलक बनाते हैं और प्रातःकाल उठकर पहले माथे पर तिलक चढ़ाते हैं। फिक्कवाल दल बनाकर चलते हैं, और भिक्षा एकत्रित होजाने पर नदी आदि जलाशय-तटों पर भोजन पकाकर खाते हैं। शीतकाल व्यतीत होजाने पर अपने घर खेती करने चले जाते हैं।

३८—अध्ययन की आवश्यकता—

भृगुपात नन्दा आदि की जात और नागराजा की पूजा तथा फिक्कवाल जाति को गहरा अध्ययन अपेक्षित है। इनके अध्ययन से हिन्दू धर्म के इतिहास आदि पर महत्वपूर्ण एवं मनोरञ्जक प्रकाश पड़ेगा।

अध्याय १४

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग

१—प्राचीन उल्लेख—

महाभारत के आदि पर्व के आठवें अध्याय तथा घन पर्वके बियासीवें अध्यायमें मानसरोवर का उल्लेख है। और कहा गया है कि उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से रुद्रचोक प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र कहते हैं—हे नरश्रेष्ठ राम ! कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा ने संकल्प मात्रसे मानसरोवर की उत्पत्ति की थी, इसलिये यह मानसरोवर कहलाता है। (बालकांड २४-८)

स्कन्द पुराणके कारीगण्ड के अध्याय १३, तथा हरिवंश के अध्याय २०१ (दक्षिणात्य पाठ) के अनुसार कैलाश भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ, श्रीमद् भागवत (५-१६-२२) के अनुसार कैलास देवता, सिद्ध तथा महात्माओं का निवासस्थल है। देवी भागवत में भी यही विश्वास प्रकट किया गया है। श्रीमद् भागवत (४-६-६) के अनुसार कैलाश में भगवान शङ्कर का निवास है, यह स्थान अत्यन्त रमणीक है और यहाँ मनुष्यों का निवास सम्भव नहीं है। हरिवंश के (दक्षिणात्य पाठ) के अध्याय २०४ और २०१ में कैलाशका विस्तृत वर्णन है।

२—मार्ग की कठिनाई—

गढ़वाल के चारों धाम १० सहस्र और १२ सहस्र फीट के बीच उंचे हैं। इनके मार्ग में कहीं १२ सहस्र फीट से अधिक ऊँचा घाटा नहीं पार करना पड़ता। गौमुख, हेमकुण्ड, लोकपाल तथा कशमीर में अमरनाथ अवश्य कुछ अधिक ऊँचे हैं, पर इनमें

भी किसी ऐसे घाटे को पार नहीं करना पड़ता जो १५-१६ सहस्र फीट से अधिक ऊँचा हो। कैलाश-मानसरोवर यात्रा में लगभग १७ सहस्र फीट ऊँचे घाटे हैं। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्थान के सभी तीर्थ हिमालय के इसी ओर हैं। केवल कैलास-मानसरोवर की यात्रा में यात्री हिमालय पार करके तिब्बत जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हिन्दुस्थान की यात्राओं में अधिक दिन नहीं लगते, पर कैलास मानसरोवर यात्रा में लगभग तीन सप्ताह तो तिब्बत में ही लग जाते हैं। तिब्बत में सारे समय बारह सहस्र फीट से अधिक ऊँचाई पर रहना होता है। उँचाई तथा और अधिक उत्तर की ओर होने के कारण शीत और भी अधिक है। और तीखी, घुमने वाली वायु का क्या कहना। मार्ग में पशुओं की मेगनी के अतिरिक्त और कोई ईंधन नहीं मिलता। न कहीं कोई चट्टी है, न कोई होटल या टिकने का स्थान। भोजन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी कहीं नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त वहाँ के निवासियों के लिये भारत की बोलियाँ समझना और भारत वासियों को तिब्बती बोली समझना बहुत कठिन है।

३-ऊँची चढ़ाई की पतली वायु—सबसे अधिक कष्ट पहुँचाती है। रक्त चम वाले तो वहाँ जा ही नहीं सकते। अन्य व्यक्ति भी अभ्यास न रहने के कारण १२ सहस्र फीट से अधिक ऊँचाई पर चढ़ने में बहुत कष्ट पाते हैं। यात्री को या तो दो चार दिन बागड सहस्र से अधिक ऊँचाई पर रहने का अभ्यास करना चाहिये अथवा आक्मीजन मास्क नामक यन्त्र साँस ले जाना चाहिये। गैस पात्र भहित इस मास्क का भार केवल ५ सेर के लगभग होता है। कलकत्ते या बम्बई की

किसी वैज्ञानिक, सामग्री, बेचने वाली कंपनी से लगभग १०० रुपये में मिल सकता है।

४-कैलाश जाने वाले मार्ग—

हिमालय के समस्त घाटों से तिब्बत जाने वाले मार्ग हैं। काशीमीर, लाहल, स्पिती, कनौर, देहरी, गढ़वाल, अलमोड़ा, नेपाल, आदि से कैलाश-मानसरोवर-तीर्थ यात्री जाते हैं। किन्तु सरल मार्ग देहरी, गढ़वाल और कुमाऊं होकर ही है।

५-तीन मुख्य मार्ग—

हिन्दुस्तान के पत्तर पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी मार्गों से निवासियों को छोड़कर अन्य यात्री प्रायः निम्न तीन मार्गों से कैलाश-मानसरोवर की यात्रा करते हैं—

१—पूर्वात्तर रेलवे के टनकपुर स्टेशन से मोटर द्वारा पिथौरागढ़ (अलमोड़ा) जाकर फिर वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए लिपूलेख नामक घाटा पार करके मानसरोवर पहुँचाने वाला मार्ग।

२—उसी रेलवे के काठगोदाम स्टेशन से मोटर द्वारा कप कोट (अलमोड़ा) जाकर फिर पैदल यात्रा करते हुए उँटा जयन्ती, तथा कुंगरी-विंगरी घाटों को पार करके मानसरोवर पहुँचाने वाला मार्ग।

३—उत्तर रेलवे के ऋषिकेश स्टेशन से मोटर द्वारा जोशी मठ पहुँचकर वहाँ से पैदल मार्ग द्वारा नीली घाटी अथवा माणा घाटा होकर कैलाश पहुँचाने वाला मार्ग।

६-पासपोर्ट या आज्ञापत्र—

मानसरोवर-कैलाश के हिन्दुस्थानी यात्री को चाहे वह किसी भी घाटे को पार करके जाये, वहाँ कोई पास, परमिट या

आज्ञापन नहीं लेना पड़ता। केवल इन द्वारों पर स्थित भारत-सरकार के चैक-पोस्ट पर सारा विवरण देना पड़ता है।

इन तीनों मार्गों में भारतीय सीमाके अन्तिम बाजारों तक पहुँचने में यात्री को कोई कठिनाई नहीं होती। उसे ठहरने के लिये खान और भोजनादि सामग्री सरलता पूर्ण मिलती रहती है। यहाँ भाषा और मार्ग दर्शक-सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं होती। जिस कुली या घोड़े को वह अपने सामान ढोने अथवा सवारी के लिये साथ ले जाता है, वही उसके मार्ग निर्देश को पर्याप्त है। जैसे पर्वत में एक ही मुख्य मार्ग होने से मार्ग भूलने का कोई भय भी नहीं रहता।

जोशीमठ के मार्ग को छोड़कर शेष दो मार्गों में कुली तथा सवारी पूरी यात्रा के लिये नहीं मिलते। वे निश्चित दूरी के लिये ही मिलते हैं। जिससे आगे के मार्ग के लिये सवारी और कुली का प्रवन्ध करना पड़ता है। न मिलने पर कभी-कभी एक-दो दिन तक रुकना भी पड़ता है।

७-तिब्बत में कुछ न मिलेगा—

तिब्बतमें सारी यात्रा में तम्बू में ही रहना पड़ेगा। वह तम्बू भी या तो अपने साथ ही लेजाना पड़ेगा, अथवा भारत की अन्तिम मण्डी से किराये पर ले जाना होगा। इस प्रकार तिब्बत के शीत से घबने के लिये किरायेके भारी चुटके (मोटे कम्बल) तथा भोजन बनाने के बर्तन भी उमी मण्डी से साथ ले चलने होंगे। यहाँ आटा-चावल, दाल, मसाला कुछ न मिलेगा। कद्दू कुछ नमक मिल सकता है। कहीं-कहीं दूध, मक्खन दही और मट्ठा मिल जाता है। पर सरस नदी मिलता। अस्तु—अपनी यात्रा के दिनों का अनुमान लगाकर सारी भोजन सामग्री साथ ले चलनी चादिये। तिब्बत के उंचे पठार की हलकी वायु में दाल

नहीं गलती। रोटी भी ईंधन की कमी के कारण कठिनाता से बनती है। अस्तु यात्री प्रायः सत्तु अपने साथ ले चलते हैं। तबत व सियावा तो यह मुख्य भोजन ही है। यूरोपियन् पर्यटक जो हिमालय शिखरों पर चढ़ते हैं, सत्तु पर निर्वाह करते हैं। आटा, चावल, आलू, चीनी, चाय डिब्बों में बन्द दूध-पाउडर, अचार, डिब्बों में बन्द साग चटन, मुरब्बे आदि, मिट्टी या तेल, ममाले, मोमबत्ती, दिशालाई, औषधियां, धूपबत्ती, आदि समस्त उपयोगी और आवश्यक वस्तु अपने साथ ले चलनी चाहिए। तिब्बती क्षेत्र में कुछ भी न मिलेगा।

८—मार्ग व्यय—

कैलाश—मानसरोवर की यात्रा में कम से कम डेढ़ मास का समय लग जाता है। काली कैलाशकी कमसे कम एक परिक्रमा लगभग २७ मील, अर्थात् करते हैं। कोई-कोई १०० तक परिक्रमा करते हैं। मानसरोवर की परिक्रमा की जाती है। इन सब पर कई मास लग सकते हैं। पर साधारण यात्रा डेढ़ मास में हो सकती है। इसमें व्यय की मुख्य भर्तें इस प्रकार हैं—

१—भोजन सामग्री १५ दिन के लिये।

२—तम्बू का किराया।

३—चीगटे का किराया।

४—दो याक या घोड़ों का ४५ दिन का किराया।

५—मार्ग प्रदर्शक का ४५ दिन का वेतन।

यह सब मिलाकर एक सहस्र रुपया होता है। इसलिये साधारण स्थिति के व्यक्ति के लिये यह भार-बहन करना कठिन है। ५-७ व्यक्तियों की टोली सरलता से इस व्ययका भार उठा सकती है। और १-७ व्यक्ति साथ रहने से चित्त प्रसन्न रहता है। दुःख-सुख में साथ रहता है।

पहले तिब्बत में भारतीय मुद्रा तो काम दे देती थी, पर भारतीय नोट नहीं चलते थे। इसलिये जो धन तिब्बत में व्यय करना हो, उसे नकद रुपये में ले जाना होता था। तिब्बतमें कोई विशेष व्यय होता ही नहीं क्योंकि वहाँ कुछ खरीदना नहीं होता। जिन घाटों से पूरी यात्रा के लिये सवारी और कुली नहीं मिलते, वहाँ तिब्बतमें भी धन खर्च करना होता है। अत्र तिब्बत में मुद्रा-विनिमय करना होता है।

६-सावधान-

१-मानसरोवर-कैलाशके यात्रियों की तिब्बत की सीमा पर पहुँचते ही कौन्युनिष्ट चीन के सैनिक तलाशी लेते हैं। घे पूजा-पाठ की पुस्तकों के अतिरिक्त और कोई भी पुस्तक, नक्शे, समाचार पत्र, दूरबीन, कैमरा, तथा बन्दूक, पिस्तौल जैसे अस्त्र-शस्त्र छीन लेते हैं। अस्तु यदि ऐसी वस्तुएँ यात्री के पास हों तो उन्हें अन्तिम ढाकखानेसे या तो अपने घर भेज देना चाहिये अथवा भारतीय चैक-पोस्ट की अन्तिम सीमा पर स्थित चौकी में छोड़ देना चाहिये।

२-ऊँची जगहों पर, जहाँ से हिम मिलना आरम्भ हो, वहाँ से लेकर तिब्बतके सारे मार्गमें तथा लौटते समय तक नित्य प्रातः, साय, दोनों समय, मारे मुख पर, और हाथों पर, विशेषतः हथेली की पीठ पर वैमलिन भली प्रकार मल लेनी चाहिये। गेमा न करने से हाथ फट जाते हैं और मुख विशेषकर नाक पर हिमवंश के घाव होजाने का भय रहता है।

३-जोते पार करते समय सूर्योदय से पहले ही जितना शीघ्र हो सके चल देना चाहिये। सूर्य की धूप तेज होने पर हिम पिघलने लगनाई और उममें पैर गढ़ने लगता है। हिम पर धूप

की चमक आँखों को चकाचौंध लगती है और पीड़ा होती है ।
उँचे शिखरों पर इस चकाचौंध से कभी-कभी नेत्र अन्धे होजाते
हैं । प्रसिद्ध फरसीसी पर्वतारोही मौरिस हरजौग के नेत्र अन्न-
पूर्णा शिखर पर इसी प्रकार अन्धे होगये थे । (हरजौग, अन्नपूर्णा)

४—तिब्बत में जुली नहीं मिलते । भार-बहन के लिये
घोड़े-गादहों की अपेक्षा याक अधिक मिलते हैं । यह हिलता हुआ
चलता है । बिगड़ जाने पर भागता भी पागल-सा है । सामग्री
को फेंककर तोड़-फोड़ भी देता है । इस पर सवारी करने से
शीत नहीं लगता । इसके बड़े-बड़े बालों से ढके शरीर से लग-
कर यात्री भी शीत से अफइता नहीं ।

५—आक्सीजन मास्क—कैलाश मानसरोवर की यात्रा
में यदि यात्री आक्सीजन मास्क साथ ले जायें तो वह पतली
वायु और आक्सीजन की कमी से होने वाले श्वास कष्ट से बच
जायेगा । गैस पात्र के साथ इस मास्क का भार लगभग ५ सेर
होता है, और वैज्ञानिक सामग्री वेचने वाले फलकत्ते या बम्बई
की कम्पनियों के यहाँ यात्रा के उपयुक्त मोड़कर रखने योग्य
(फोल्डिंग) मास्क मौ रुपये से कम में ही मिल जाता है ।

१०—लिपूलेख मार्ग—

इस मार्ग में १ जून से १० जून तक टनकपुर से यात्रा
आरम्भ कर देनी चाहिये । यह मार्ग अन्य अन्य मार्गोंसे १५-२०
दिन पहले खुल जाता है । १५ जून तक घाटा पार कर लेना
चाहिये । वरसातमें मार्ग खराब हो जाता है । इसमें एक ही घाटा
पार करना होता है । मार्ग छोटा भी है । पर इस लिपूलेख-मार्ग
से चढ़ाई-उतराई अधिक है । मार्ग में कोई अन्य तीर्थ भी नहीं
पड़ता । प्रायः यात्री पदार्थों पर ठहरते हैं, जिन्हें सड़या द्वारा
सूचित किया गया है । पदार्थों से आगे जहाँ दुकानादिका प्रबन्ध

है और ठहरने की व्यवस्था भी है उन्हें चट्टी से व्यक्त किया गया है और संख्या नहीं दी गई है। यात्री यदि नम्बर वाले पहाव पर न ठहर कर कुछ अधिक चलना चाहें तो उन स्थानों पर भी ठहर सकता है। चट्टी से यह न समझना चाहिये कि वहाँ वही सुविधा होगी जो बदरीनाथ आदि चारों धर्मों के यात्रा-मार्ग की चट्टियों पर मिलती है। यहाँ की चट्टी दुकान या पहाव मात्र है—पहावसंख्या चट्टी

- १— — रैनवे स्टेशन टनकपुर, बाजार और डाक-घराला।
- २— — विथौरागढ़-टनकपुरसे मोटर बस द्वारा ६५ मील, डाक घराला, और बाजार। अन्य स्टेशनों फाठगोदाम, रामनगर, मुरादाबाद आदि से भी यहाँ मोटर द्वारा पहुँचते हैं।
- ३— — कनाली छीना-१४ मील, डाक घराला।
[चट्टी सात-१ मील।
चट्टी मलान-२ मील।
- ४— — असोट, ६ मील, डाक घराला, धर्मशाला।
चट्टी जीलजेवी-५ मील, काला गढ़ा, गीरीगढ़ा का सङ्गम, पवित्र तीर्थ, बाजार।
- ५— — बलवाकोट- ६½ मील, डाकघराला।
चट्टी कालना-५ मील।
- ६— — धारचूला-१३ मील, डाक घराला, और धर्म-शाला। यहाँ कुली और सवारी बदलनी पड़ती है।
- ७— — खेला (५५०० फीट) १- मील। अथवा नीचे के मार्ग से खेला ६ मील।

५—हरचिन E मील ।

११—जोहरर जयन्ती मार्ग—

इस मार्ग में घाटे सबसे देर में खुलते हैं । अस्तु २५ जून से १४ अगस्त तक किसी भी समय काठगोदाम से यात्रा आरंभ की जा सकती है । २५ जून से पहले इस मार्ग पर यात्रा करनेसे मिलम पहुँचकर पाटा खुलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

यह मार्ग अपेक्षाकृत सबसे लम्बा है । इसमें समय भी कुछ अधिक लगता है । और एक साथ तीन घाटे पार करने पड़ते हैं । जो अन्य मार्गों के घाटों की अपेक्षा अधिक ऊँचे हैं । किन्तु इन अन्तिम घाटोंके अतिरिक्त पूरा मार्ग शेष मार्गोंसे अपेक्षाकृत उत्तम है । चढ़ाई—उतराई कम है । मार्ग के दृश्य सुन्दर हैं । इस मार्गके आस-पास तीर्थ भी हैं, और इस मार्ग से कैलास की परिफ्रमा

पड़ाव मंरया चट्टी

- पड़ती है। यहाँ से १६ मील दूर खोचरनाथ तीर्थ है। जहाँ राम-लक्ष्मण जानकी की भव्य मूर्तियाँ बतलाई जाती हैं, जो वास्तवमें धौद्ध-मूर्तियाँ हैं। यात्री प्रातः घोड़ेसे जाकर शाम तक लौट आते हैं।
- १९- — माचा-१२ मील मैदान। अथवा दूसरे मार्ग से गुरलाफुग (गौरी-बड्यार) १२ मील।
- २०- — राक्षसताल-१२ मील।
- २१- — मानसरोवरके तटपर गुसुल-६ मील, मैदान।
- २२- — मानसरोवरके तट पर श्युगुन्ध-८ मील, मैदान।
- २३- — थरखा, -१० मील गाँव।
- २४- — बागदू ४ मील, मैदान, मंडी।
- २५- — दरचिन (कैलास) ४ मील, मैदान, मंडी। यहाँ से कैलास-परिक्रमा आरम्भ होती है। यहाँ सवारी बदलनी पड़ती है।

कैलाश परिक्रमा

१-दरचिन से लंडीफू (नन्दी गुफा) १-४ मील मार्गसे। परन्तु मार्ग से १० मील और सीधी चढ़ाई चढ़कर उतर आना पड़ता है।

२-डेरफू-८ मील। यहाँ से सिन्धु नदी का उद्गम १ मील ऊपर है। (कल्याण तीर्थ, ३७)

३-गौरीकुण्ड-(१६००० फीट से ऊपर) ३ मील चढ़ी चढ़ाई। हिम पर चलना होता है।

४-जडलफू-११ मील, २ मील कड़ी उतराई।

प्रकार है—गोमचोन—८ मील—चुगड १२ मील,
जुटम १० मील, तीर्थपुरी १२ मील ।

- १६— — शिलचक—२० मील, मैदान, मार्ग में यज्ञ-तल
जलकी सुविधा होने से ठहर सकते हैं ।
- १७— — तंडीफूथ (नन्दी गुफा) २० मील, बौद्ध मन्दिर ।
- १८— — डेरफू—८ मील, बौद्ध मन्दिर ।
- १९— — गौरीकुण्ड—३ मील, कड़ी चढ़ाई ।
- २०— — जंडलफू—११ मील, (२ मील उतराई) बौद्ध
मन्दिर ।

चट्टी कालमुनि २ मील ।

चट्टी तिक्सैन (मुनस्यारी)—४ मील यहां सवारी
पदलती है ।

४— राती (मुनस्यारी)—३ मील, डाकबंगला ।

६— बोगद्वार—(८६-० फीट) १० मील, डाकबंगला,
मैदान ।

५— रीलकोट १— १० मील, धर्मशाला, यहां से १०
मील दूर जाकर नन्दादेवी का दृश्य दिखाई देता
है । यात्री जाकर उसी दिन लौट आते हैं ।

८— मिलम—(११२३२ फीट) धर्मशाला, भारतीय
सीमाका अन्तिम गांव, बाजार तथा पोस्टऑफिस,
(यहींसे सब सामान लेजानाहोगा) यहां सवारी
और बुली बदलते हैं ।

६— पुण्ड—६ मील, धर्मशाला, मैदान, (चढ़ाई)

१०— छिरचुन—२० मील, मैदान, (ऊँटा धुरा) जयन्ती
तथा बुद्धरी-विगरीये १८०० फीट ऊँचे घाटेपार
करने पड़ते हैं । तीनों में ही कड़ी चढ़ाई-उतराई
है । यहां हिम पर चलना पड़ता है ।

११— ठाजंड—१० मील मैदान ।

१२— नानीर्यंग—७ मील, मैदान ।

१३— सिङलुंड—२५ मील, मैदान । इस में मार्गों में
१२ मील तक पानी नहीं है । खिङलुंड पहुँचकर
गरमपानी का सोता मिलता है । बौद्ध मन्दिर है ।

१४— गुरच्याङ—१० मील, बौद्ध मन्दिर ।

१५— तीर्थपुरी—६ मील, बौद्ध मन्दिर, गरम पानी का
सोता । ठाजंड से तीर्थपुरीको दूसरा मार्ग इस

प्रकार है—गोमचीन—८ मील—चुगड़ १२ मील,
जुटम १० मील, तीर्थपुरी १२ मील ।

- १६— — शिलचक—२० मील, मैदान, मार्ग में यज्ञ-तल
जलकी सुविधा होने से ठहर सकते हैं ।
- १७— — तंडीफूथ (नन्दी गुफा) २० मील, बौद्ध मन्दिर ।
- १८— — डेरफू—८ मील, बौद्ध मन्दिर ।
- १९— — गौरीकुण्ड—३ मील, कड़ी चढ़ाई ।
- २०— — जंडलफू—११ मील, (२ मील चतराई) बौद्ध
मन्दिर ।
- २१— — बांगटू—८ मील, मैदान, मंडी ।
- २२— — ड्यूंगुफा—मानसरोवर तट, १२ मील ।
- २३— — बरखा—१२ मील, गांव ।
- २४— — छानिमा मूढी या डंचू—२२ मील (यहां सवारी
बदलती है) लौटते समय बाजाडू छिरचून
होकर जाते हैं ।

१२-नीत-माणा घाटी—(बदरीनाथके निकटसे)
होकर जाने वाले मार्ग—

यह मार्ग भी जून के मध्य तक खुलता है । अस्तु जून के
अन्तिम सप्ताह से लेकर अगस्त के मध्य तक इस मार्ग से यात्रा
हो सकती है । सभवतः ये मार्ग सबसे अधिक प्राचीन हैं । महा-
भारतमें पांडुरोंका बदरिकाश्रम होकर पहुँचानेका वर्णन है । अस्तु
बदरीनाथ से आगे माणा होकर कैलाश जाने का मार्ग २५०० वर्ष
से अधिक पुराना है । इस मार्गमें माणा गांव में पयमागोंके देवता
मणिभद्र यक्षका स्थान होने से भी यह मार्ग अति प्राचीन माना
जा सकता है । कालिदास के समय में भी यह मार्ग पूर्ण प्रचलित

था । मेघदूतमें मेघको यक्षने कनखल, बदरिकाश्रम चरण पादुका तीर्थ होकर कैलास-अलका भेजा है । पुराणों का क्रौंचद्वार अवश्य माणाघाटा है । नीली मार्ग पुराणों का शौर्य द्वार है । पाणिनिको भी इन दोनों घाटों का पता था ।

१३-मार्ग के तीर्थ—

इस मार्ग से यात्रा करने में दूसरा बड़ा लाभ यह है कि यात्रीको मार्गमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि तीर्थों की यात्राका अवसर भी मिल जाता है । यदि यात्री मई में यात्रा आरम्भ कर दे, तो मई मास तथा जून के मध्य तक यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ, बदरीनाथकी यात्रा करके घाटा खुलने के समय माणा नीली पहुँच सकता है ।

इस मार्ग में सबसे कम पैदल चलना पड़ता है । व्यय भी कम लगता है और समय की बचत रहती है । जोशीमठ से आगे घाटों तक सड़क बन गई है । फिर भी मार्ग में कठिनाई है ही । यात्री को मोटर छोड़नेके तीन-दिन पश्चात् ही हिम शिखरों पर चढ़ना पड़ता है । और सदसा कम ऊँचे स्थानोंसे अधिक ऊँचे स्थानों पर पहुँच जानेके कारण यात्री को पतली वायु और आक्सीजन की कमी में रहने का अभ्यास पूरा नहीं होपाता । इसलिए अधिक फट्ट प्रतीत होता है । नीली या माणामें तन्मू, भोजन सामग्री आदि 'पशुपु' नहीं मिलती हैं, ये जोशीमठ से लेजानी पड़ती हैं । तन्मू जोशीमठ में भी कठिनाई से मिलता है । कम्बल आदि किराए पर मिल सकते हैं किन्तु ठक, जब उसी मार्ग से लौटना हो ।

१४-नीली घाटी होकर कैलाश मार्ग—

१—ऋषिकेश, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, बाजार ।

२—मोटर द्वारा जोशीमठ, १६५ मील, बाजार ।

३—तपोवन-६ मील, धर्मशाला, ओवरनियर, क्वार्टर ।

४—मुराईटोटा—७ मील, ओवरसियर, क्वार्टर ।

५—जम्मा—११ मील, यहांसे अत्यन्त सुन्दर घाटी जाती होती है । ओवरसियर क्वार्टर ।

७—घाम्पा—७ मील, ओवरसियर क्वार्टर ।

८—नीती—६ मील, भारतीय सीमा का अन्तिम ग्राम ।
यहां से कुली-सवारी का प्रबन्ध करना होगा ।

९—होती घाटी—५ मील कड़ी बर्फाली चढ़ाई-उतराई ।

१०—होती—६ मील, चीनी सेना की चौकी । भारत-
तिब्बती-सीमा ।

यहां से दो मार्ग हैं:—

१—होती से शिवचिलम्-छिडलुडुं होकर तीर्थपुरी १६
मील । दूसरा मार्ग नीचे दिया जाता है —

११—ज्यूताल—११ मील ।

१२—भूयूंगुल—११ मील ।

१३—अलडुंतारा—११ मील ।

१४—गोजामरु—६ मील ।

१५—देगो—११ मील (यहां सवारी बदलती है)

१६—गुरजाम—१० मील ।

१७—तीर्थपुरी—६ मील, गरम पानी का सोता ।

यहांसे आगे का मार्ग, जो मार्ग संख्या २ (जोहार मार्ग)
में पड़ाव संख्या १५ से २३ तक बताया गया है, उसके परचान्
उसी मार्गसे लौटनेकेलिए संख्या २३ वाले पड़ाव बरखासे ८ मील
दरचिन आना पड़ता है । वहां से १८ मील शिलचक्र तथा आगे
२० मील पर तीर्थपुरी है । दरचिन से तीर्थपुरी तक ३८ मील
केवल मैदान है । जिसमें कहीं भी जलकी सुविधा देख कर ठहर
सकते हैं । (कल्याण तथार्क, ३५-३६)

१५-मानसरोवर—

तिब्बत के पठार में मानसरोवर और राक्षसताल नामक दो सरोवर हैं। राक्षसताल विस्तार में बहुत बड़ा है। वह गोल तथा चौकोर नहीं है। उसकी कई भुजाएँ मीलों दूर तक टेढ़ी मेढ़ी होकर पर्वतों में चली गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ राक्षसराज राक्षस ने शिवजी की आराधना की थी। इसी के पास प्रसिद्ध मानसरोवर है। उसका जल अत्यन्त स्वच्छ और अद्भुत नीलाभ है। उसका आकार लगभग गोल अष्टाकार है। उसका बाहिरी घेरा लगभग २ मील का घसाया जाता है। मानसरोवर ५१ शक्ति शीठों में से एक पीठ माना जाता है। मानसरोवरका जल सामान्य शीतल है। उसमें मजेमें स्नान किया जा सकता है। उसके तट पर रङ्ग विरंगे पत्थर और कभी-कभी स्फटिक के भी छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। (कल्याण तीर्था ६, ४०)

१६-कैलास—

मानसरोवर से कैलास लगभग २० मील दूर है। इसके दर्शन मानसरोवर पहुँचने से पहले होने लगते हैं। जोहार मार्ग में—कुडूरी—बिडूरी शिखर से ही यदि आकाश स्वच्छ हो तो कैलास के दर्शन हो जाते हैं। तिब्बती लोगों की कैलास—के प्रति अपार श्रद्धा है। अनेक तिब्बती यात्री सारे कैलास की परिक्रमा दण्डवत् प्रणिपात् करते हुए करते हैं।

कैलास के दर्शन करते ही यह स्पष्ट हृदय में आजाती है, कि यह अमामान्य पर्वत है। देखे हुए समस्त हिमशिखरों से सर्वथा भिन्न और दिव्य।

पूरे कैलास की आकृति एक विराट शिवलिंग जैसी है। इसके पर्वतों में बने हुए एक पौडगल—स्नान के स्थान बना है। ये

कमलामार शृङ्ग वाले पर्वत भी इसप्रकार हैं कि वे उस शिखर-शिखर के लिये अर्थात् बने जान पड़ते हैं। उनके चौदह शृङ्ग तो निम्ने जा सकते हैं, किन्तु सन्मुख के दो शृङ्ग झुककर लम्बे होगये हैं। और अन्धे ध्यान देने पर ही लक्षित किया जा सकता है। उनका यह भुजा हुआ भाग ऐसा होगया है जैसे अर्धका आगेका लम्बे भाग इसी भागसे कैलाशका जल गौरीकुण्डमें गिरता है। शिखर-शिखर के कैलास पर्वत आस-पासके समस्त शिखरोंसे ऊँचा है। यह पसीटी के ठोस काले पत्थरका है। और ऊपरसे नीचे तक सदा दुग्धोजल हिमसे ढका रहता है। किन्तु उससे लगेहुए वे पर्वत जिनके शिखर कमलाकार होते हैं कच्चे लाल मटमैले पत्थर के हैं। आस-पास के सभी पर्वत इसी प्रकार के कच्चे पत्थरों के हैं। कैलाश अकेला ही बड़ा ठोस काले पत्थर का शिखर है। कच्चे पत्थर का होने के कारण कमलाकार शिखरों के शिखर गिरते रहते हैं। एक ओर की चारपखदियों जैसे शिखर इनने गिरगए हैं कि अब उनके शिखरों के भाग कदाचित कुछ वर्षों में बराबर होजारें।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि कैलाश-शिखर के चारों ओरों में ऐसी मन्दिरावृत्ति प्राकृतिक रूप से बनी है। जैसी बहुतमे मन्दिर के शिखरों पर चारों ओर बनी होती है।

कैलाशकी परिक्त्रमा ३ मील है। जिसे यात्री प्रायः ३ दिनों में पूरा करते हैं। यह परिक्त्रमा कैलाशके चारों ओरके कमलामार शिखरोंके साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। उसका स्पर्श यात्रा मार्ग से लगभग डेढ़ मील ही सीधी चढ़ाई पार करके ही किया जा सकता है। और यह चढ़ाई पर्वतारोहणकी विशिष्ट तैयारी केबिना शक्य नहीं है। कैलाश शिखरकी ऊँचाई समुद्रतटसे १६००० फीट कही जाती है।

कैलास के दर्शन एवं परिक्त्रमा करने पर जो अद्भुत शांति

एवं पवित्रता का अनुभव होता है, वह तो स्वयं अनुभव की वस्तु है । (कल्याण, तीर्थांक, ४०)

१७-कैलास-परिक्रमा हूणिया-विधि-

धर्माचारी हूणिया लोग कैलाश मानसरोवर की ३ अथवा १३ परिक्रमा करते हैं । अधिकश्रद्धालु, हूणिया इस पवित्र परिक्रमा को साष्टांग-दण्डवत्-प्रणामकी विधि से पूरा करते हैं । इस विधि से मानसरोवर की परिक्रमा पर २८ दिन और कैलाशकी परिक्रमा पर १५ दिन लगते हैं । कई हूणिया लोग कैलाशकी परिक्रमा एक दिन में समाप्त कर देते हैं । ऐसी परिक्रमा निम्नोक्त कहलाती है । १४००० फीट की ऊँचाई पर तथा इतने शीतल और पतली वायु वाले जलवायु में एक दिन में ३२ मील चलना बड़ा कठिन कार्य है । जो धनी या रुग्ण हूणिया स्वयं कैलाश और मानसरोवर की परिक्रमा नहीं कर सकते वे कुछ रुपए और भोजन देकर निर्धन व्यक्तियों और मजूरों द्वारा इस यात्रा को पूरा कर जाते हैं । धनी हूणिया अपने स्वर्गवासी संबंधियोंकी सद्गति के लिये भी परिक्रमा करवाते हैं । जिनके लिये वे ३ से लेकर ६ रुपए तक तथा एक मेढ़ दिया करते हैं । ऐसा कहा जाता है कि कैलाश की एक परिक्रमा एक जन्म के और दस परिक्रमा एक कल्प के पाप नष्ट देती है । १०८ परिक्रमा करने पर तो इसी जीवनमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है ।

१८४३-४४ में कर्नाटकके कैलास-शरण नामक एक लियां-यत्ने एक ही यात्रा में कैलाश की १०० तथा मानसरोवर की १२ परिक्रमा की थी । १४००० फीट की ऊँचाई पर निरन्तर ३२०० मील की कैलाश परिक्रमा और १४००० फीट की ऊँचाई पर ६४८ मील की मानसरोवर-परिक्रमा कुल मिलाकर ४००० मील की सवारो

पैदल यात्रा करना किसी बिरले ही भाग्यवान और भगवत-कृपा प्राप्त व्यक्ति के लिए ही सम्भव है। दुनिया लोग जो कैलाश की १०० परिक्रमा करते हैं कई वर्षों में पूरी करते हैं। (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन, इन तिबेट पृ० १६२)

कैलाश-परिक्रमा में पांच गोम्बा भी आते हैं। परिक्रमा करते स च उनमें भी दर्शन करना होता है। ये पांच गोम्बा ये हैं—१-पश्चिम में न्यानरो-या चुकु-गोम्बा, -उत्तर में दिर-फुक गोम्बा, २-पूर्व में जुथुव-फुक गोम्बा, -दक्षिण में ड-डंता गोम्बा और ४-सिलडंस गोम्बा।

परिक्रमा में चार शर्पज अर्थात् बुद्ध के चरण-चिह्न चार छकता या श्रद्धालु तथा चार छक-छल गड० या चड०ज-गड० हैं। कैलाश के पश्चिमी पार्श्व पर शेरशड० में एक विशाल ध्वजा है, जो तरबोचे फहलाता है। प्रति वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस अति ऊँचे ध्वज को बड़े प्रयत्न में खड़ा किया जाता है।

वैशाख शुक्ला चतुर्दशी और पूर्णमासी को बुद्ध-पूर्णिमा के दिन शेरशड० में मेला लगता है। जिसमें हूणादेश के विभिन्न भागोंसे, मुख्यतः पुरड० घाटीसे ६० से लेकर १००० तक यात्री पहुँचते हैं।

१८-थुक-जिड०-बू (गौरी-कुण्ड)—

कैलाश-शिखरके पूर्वकी ओर थुकी-जिड बू नामक सरोवर है जिसे भारतीय गौरी-कुण्ड कहते हैं। यह ३ मील लम्बा और ३ मील चौड़ा है और वर्ष भर हिम से ढका रहता है। इसमें दक्षिणकी ओरके शिखरोंसे दिमानी दूट-दूटकर आती रहती हैं।

१९-सेदुड०-चुकसुम—

कैलाश-शिखर के दक्षिणी पार्श्व पर समके पाद-प्रदेश में गोल-मटोल पाषाण कौंगलोमरेडकी मूर्तियाँ खड़ी दीवार पर रखी

कर १९ चौरतेन बनाए गए हैं सो सेरदुड०—चुकसुम कहलाते हैं । वे तीन पृष्ठों में विभक्त हैं । जिनमें क्रमशः ८, ६ वीर और २ चौरतेन हैं ।

कैलाश-शिखरके निकट जानेपर चारों ओरकी दृश्यावली अति अद्भुत और प्रभावोत्पादक मिलती है । दक्षिण की ओर कैलाश-शिखरके पाद-प्रदेशमें कुछ दूरी तक नङ्गी चट्टानें बाहर निकली हैं । कैलाश-शिखर से बार-बार अति विशाल मात्रा में बिखरा हिम उतरकर सेरदुड०—चुकसुम के मन्मुख उपरोक्तकङ्गो-भरेठके ऊपर सीढ़ी-जैसा ढेर लगा देता है । मध्यान्ह में १२ बजे के परचात् हिमकी लम्बी पतली शिलाएं कैलाश शिखरके पार्श्वों से टूट-टूटकर भीषण गति से और घोर-घोष करती हुई चौरतेन मालाके समुच्च गिरने लगती हैं । दूरसे देखनेपर कैलाश-शिखर को सीधी खड़ी दीवारों में खुदे ये चौरतेन अति सुन्दर दिखाई देते हैं ।

सेरदुड०—चुकसुमसेबरखाऊ मैदानऔर एकसतालतथाभारतकी सीमासक के अगणित पर्वत-शिखरोंकी पंक्तियोंका अति आकर्षक दृश्य दिखाई देताहै । सेरदुड०—चुकसुमसे पूर्व की ओर दो मील मिलतीहैं, त्सो—कपाल या त्सो—कपाली, तथा त्सो—कवल या त्सो—फयाली । त्सो कपाल का जल जड० (हुणिया मदिरा) जैसा पाला दिखाई देताहै और त्सो—कवलका जल हिंसा श्वेत दिखाई देता है ।

२०—राजहंस हनुमानजी और नन्दी—

गङ्गा—धु या बरखा मे कैलाश-शिखर की दक्षिणी ढाल पर एक अति विशाल हंस बैठा दिखाई देता है, जिसकी गरदन लम्बी बाहर निकली शिला से बनी है । तिजुड० के दक्षिण की ओर एक अति विशाल शिला बड़े बन्दर के आकार की है । सो

काङ्करी-करछक में और त्यू-जुनजड० या हनुमानजी घतलाई गई है। यही पुराणोंके हनुमानजी हैं। बड़ी दूरस भी यह प्रतिमा स्पष्ट दिखाई देती है।

कैलाश के दक्षिणी पाद-प्रदेश में एक पर्वत नेतेन-येलक जुड० कहलाता है। यह एक अति विशाल नन्दी-वृषभके आकार का है जो प्राकृतिक शिवमन्दिर कैलाशके द्वार पर बैठा है।

देवताओं के सिंहासन कैलाश पर्वत की महान् अद्भुत शोभा है। यह शिखर चैनरेमिंग और जगनादीर्जे शिखरोंके बीच गगन-चुम्बन कर रहा है। कैलाशके पूर्वी पाद-प्रदेशमें एक छत्राकार अति विशाल हिमानी है। दक्षिण-पूर्वी पाद-प्रदेशमें चरोक कुन्दोद-लाके पास अति विशाल चरण पादुकाके आकारकी एक अति विशाल हिमानी है। यही दक्षिणी ढाल पर विशाल हंस शिव-पार्वती को पीठ पर उठा कैलाश का दृश्य दिखाने को प्रस्तुत है। नेतेन-येलक-जुड० पर्वतपर विशाल नन्दी बैठा है। और तिजुड० में हनुमानजी बैठे हैं।

२१-हिन्दुओं की शिवलिंग पूजा—

हिन्दुओं की शिवलिंग पूजा कैलाश के दृश्यसे ली गई है। अष्टदल के मध्य शिवलिंग, उस पर हिम के समान श्वेत दधि, घृत या दुग्ध का अभिषेक, उसके पास कपाल में काला मादक द्रव्य और दूसरी ओर कपाल में दुग्ध, एक ओर अति विशाल चरण पादुका, दूसरी ओर राजहंस, एक ओर विशाल नन्दी और दूसरी ओर हनुमानजी, इन सबकी कल्पना हिन्दुओं ने सब कैलाश से ली है। क्षण-क्षण बदल कर ताडव-चूत्त तथा शिव-मस्तक पर अर्धचन्द्र की कल्पना भी कैलाश से ग्रहण की है, हिन्दुओंने कम से कम तीन सहस्र पूर्व शिवलिंग, कैलाश आदि की उपरोक्त कल्पना कर ली थी, जैसा महाभारत में कैलाश वर्णनमें स्पष्ट है।

२२-नसो-मफ्म्या त्सो-मवड०-(मानसरोवर)-

३० $\frac{1}{2}$ उत्तरी अक्षांश और ८१ $\frac{1}{2}$ पूर्वी देशान्तर पर संसार का सबसे प्रसिद्ध सरोवर मानसरोवर है। मानसरोवर समुद्र की सतहसे १४१५० फीटपर स्थित है। इसकी गहराई ३०० फीट है। इसका घेरा लगभग ५४ मील है और क्षेत्रफल लगभग २०० वर्ग मील है। मानसरोवर में ४ से लेकर ५ मीलकी दूरी पर पश्चिम की ओर राजस ताल है।

मानसरोवर संसार की समस्त झीलों से सबसे अधिकाधिक पवित्र, सबसे अधिक मनमोहक, सबसे अधिक स्फूर्ति दायक और सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे पहली झील जिमका उल्लेख भौगोलिक ग्रन्थोंमें मिलता है, मानसरोवर है। मानसरोवर हिन्दू पुराण-शास्त्रों में अति प्रसिद्ध है। सभ्य संसार ने जबसे जैनेवा-झील के सौन्दर्य को समझना आरम्भ किया उससे अनेक शताब्दी पहले मानसरोवर ख्याति प्राप्तकर चुका था। ऐतिहासिक युग आरंभ होने से पहले ही मानसरोवर पवित्रता प्राप्त कर चुका था। और पिछले चार सहस्र वर्षों से यह उसी ख्याति को अटल बनाए आ रहा है। (थर्बर्ट ऐंड हैडन, ए स्केच आव दि ज्यौमोफी ऐंड ज्यौलोजी आव दि हिमालय मीनटेनस ऐण्ड तिबेट, भाग ३, पृ० २२८)।

स्वामी प्रणवानन्द लिखते हैं—मानसरोवरमें गंभीर शांति और महानता है। दो अति विशाल और समान महानता वाले चाँदी-जैसे उज्ज्वल पर्वतों-उत्तरमें कैलाश और दक्षिणमें गुरुला मानधाता के बीच मानसरोवर स्वच्छ नीले-हरे नीलम या शुद्ध पुष्कराज के समान दमकता है। ऐसी ही अद्भुत छटा यह पश्चिम की ओर राजमनाल और पूर्व की-ओर अन्य पहाड़ियों के मध्य होने के कारण धारण करता है। इसके लहराते बसस्थलपर अम्ल

होते सूर्यकी किरणें प्रतिमासित होती हैं और आकाश के अतिरंजित रङ्गों की प्रति छाया पड़ती है । अथवा उसकी शान्त जल मतद्वपर उदय होते सूर्य या चन्द्रमा की पाटल या रजत किरणें जगमगाती हैं । जिससे इस अति अद्भुत मोहक सरोवर में और भी अधिक मोहिनी उत्पन्न हो जाती है । (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृष्ठ ८)

२३—यदि तीर्थ यात्रियों ने अपना यात्रा-वर्णन लिखा होता:—

सहस्राब्दियों से भारत के तीर्थयात्री हिमालय की उच्च शृङ्खलाओं, दुर्गम घाटों और भीषण तूफानों की चिन्ता न करके मानसरोवर के दर्शन करते हैं । इस सरोवर की अमीम आकर्षण शक्ति सारे भारत के कोने-कोनेसे हिन्दुओं को और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों से बौद्धों को अपने चरणों में खींच लाती रही है । यद्यपि यह परम्परा कमसे कम तीन-चार सहस्राब्दियों से चली आरही है, पर महाभारत और कुछ पुराणों को छोड़ कर अन्यत्र मानसरोवर यात्रा का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । स्वेन हैडिन लिखता है—निरन्तर युग-युग से प्रत्येक वर्ष तीर्थ-यात्रियों ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए तथा ब्रह्म और शिवके लोकोंको प्राप्त करने की आशा में इस सरोवर की परिक्रमा की है । पर जब वे बनारस में चिता पर चढ़कर परलोक के प्रकाशहीन मार्गपर आगे बढ़े तो अपने अनुभवों को भी अपने ही साथ लेगये और उनकी ज्ञात घातें उसी प्रकार विस्मृतिके समुद्र में लुप्त होगईं जिन प्रकार उनकी अस्थियां गंगाजी की लहरों से बङ्गाल की खाड़ी में पहुँच कर नीले सागर में लुप्त होगईं । अहा ! यदि हमारे सम्मुख उन सब घटनाओं और दृश्यों का वर्णन आ सकता जिन्हें वे निरन्तर एक वर्षके पश्चात् दूसरे वर्ष देखते रहे हैं । अपने पवित्र चरणोंके

निरन्तर चलने रहने में उन्होंने मानसरोवर के तट पर परिक्रमा मार्ग बना डाला है। मन्त्रा त्रयों तक गिरा भक्ता ने इस सरोवर के तट पर परिक्रमा—नृत्य किया, जिसका उद्देश्य उन्हें कलि स्वर्ग में पहुँचाना था। अ।। यदि प्रति वर्ष कमसे कम एक भक्त भी अपने देखे-सुने का वर्णन मन्दिर में किसी शिला पर लिखा जातो तो कितना लाभ होता ?

यदि हम इस ज्ञान लेते कि युग-युगमें इन पर्यटकों ने अनेक से क्या-क्या देखा था, यदि हम प्राचीनतम तीर्थयात्री लेखर आन तक के तीर्थयात्रियों द्वारा देखे गए दृश्यका पता लगा जाता तो हम खतुआ के अनुसार मानसरोवर के जल की मात्रा में होने वाले चढ़ाव—उतारका चित्र बना सकते थे। हम यह भी मन्ते कि प्राक्मकालीन वर्षा के पश्चात् इस सरोवर में जल की मात्रा कितनी उँची होजाती है और वर्षा के सूखे से कितनी घट जाती है। पर्वतों पर मानसून के प्रभाव का पता हम भी सरोवर से जात करलेते और समझ लेते कि ब्रह्मा का यह सरोवर जीर्ण है और समझी नाड़ा प्रकृतिके अज्ञात नियमोंके अनुसार बढ़क है। किन्तु दुर्भाग्य से यात्रियों ने अपने रहस्य को गुन ही रखा और इसलिये हमारे लिये केवल एकही चाराहें कि थोड़ेसे पर्यटकों ने जो—कुछ वर्णन लिख छोड़ा है, उसी के आधार पर अध्ययन करें। मन्तहैद्विन, ट्राम—हिमालय, भाग ३, पृ० २०६-७)

२४—मानसरोवर की परिक्रमा—

मानसरोवर का घेरा ५४ मीलके लगभग है, यद्यपि कि किसी पर्यटक ने ८० मील तक चललाया है, जो भ्रातिपूर्ण है। कैलाश के समान मानसरोवर की भी परिक्रमा की जाती है। रामो प्रणालन्द ने मानसरोवर की १५ परिक्रमाओं से कुछ च

दिनमें, कुछ तीन दिनमें और एक दो दिन में पूरी की। इसलिये ५४ मील का अनुमान सत्य से दूर नहीं है।

मानसरोवर, मानव—कपाल के समान दक्षिण की अपेक्षा उत्तर की ओर अधिक चौड़ा है। सरोवर के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी तट क्रमशः १६, १०, १३ और १५ मील हैं। मानसरोवर की चौड़ाई १४ से लेकर १५½ मील तक है। मानसरोवर के तट पर परिक्रमामें ८ गोम्बा हैं। परिक्रमा करते समय उन गोम्बाओं तक पहुँचते रहनेसे परिक्रमा ६४ मील लम्बी होजाती है। हणिया लोग मानसरोवर की परिक्रमा, जो कोरा कहलाता है—शीतकाल में करते हैं। क्योंकि उन दिनों मानसरोवर तथा उस में मिलने वाले और परिक्रमा—मार्ग में पड़ने वाले सारे नाले जम जाते हैं और मानसरोवरके तट के पास से होकर चलने में बाधा नहीं रहती। जो शीतकालमें नहीं पहुँच सकते वे शीतकाल के आरम्भ अथवा वसंत में परिक्रमा करते हैं। उस समय छोटे नाले सूखे रहते हैं और बड़े नालोंमें जल कम होनेके कारण उन्हें सरलता से पार किया जा सकता है। ग्रीष्मकाल या बरसात में सारी परिक्रमाके तट पर चलना असंभव हो जाता है। फिर हिम पिघलने से मानसरोवर में मिलने वाली सारी नदियोंमें बाढ़ आ जाती है, और प्रायः मध्याह्न के पश्चात् उन्हें पार करना असंभव होजाता है जिससे ग्यान—स्थान पर रात्रि को रुक कर अगले दिन प्रायः नदिया पार करनी पड़ती हैं।

२५—मानसरोवर में नौका विहार—

शेरिंग ने लिखा है कि मानसरोवर में सबसे प्रथम नौका विहार १-५५ या १८६० में बरेलीके कमिश्नर डमंडने किया था। स्वामी प्रणयानन्द ने पूछ-ताछ के आधार पर लिखा है कि शेरिंग

के इस कथन की पुष्टि नहीं होती। पर वेबर ने इसकी पुष्टि की है और लिखा है कि जब हम मानसरोवर पहुँचे तो हृषियां लोगों ने हमसे गद्ग की नाय की गाथा कही। (शोरिंग, वेस्टर्न तिबेट ऐंड ब्रिटिश बोर्डर लैंड, (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन, तिबेट, पृ० १५३ वेबर, फॉरेंसिक आफ अपर इंडिया, पृ० १२६)

पर स्वेन हेडिन ने मानसरोवर पर केवल नौका बिहार ही नहीं किया वरन् उसने कई स्थानों पर उसकी गहराई की भी नाप की थी। उनके पश्चात् स्वामी प्रणवानन्द तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मानसरोवर में नौका बिहार किया, गहराइयां नापी और उनका चित्रण किया।

२६-मानसरोवर का जमना और पिघलना—

मानसरोवर के सौन्दर्य का आभास प्राप्त करने के लिए उसके तट पर कमसे कम एक वर्ष बिताना आवश्यक है। उन लोगोंके लिये, जिन्हें एक बार भी मानसरोवर के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला है, इस बात का अनुमान लगाना, यदि असंभव नहीं तो अति कठिन अमर्य है, कि यह सरोवर विभिन्न ऋतुओं में कैसी छटा धारण करता है। मनुष्य जीवन में यदि कोई सबसे महान् और सबसे रोमञ्चकारी दृश्य देखा जा सकता है, तो वह शीतकाल में मानसरोवर जमने और बर्तन में उसके पिघलने का दृश्य देखना है। केवल दैवी-प्रतिभाशाली कवि या दैवी कलाकार ही अपने जादू भरे रंगों से उन दृश्यों को अङ्कित कर सकता है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मानसरोवर में देखा जाता है। (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृ० ८६)

२७-मानसरोवर जमने से पहले का दृश्य—

स्वामी प्रणवानन्द ने मानसरोवर के जमने और पिघलने

का स्वयं देखा वर्णनलिखा है । प्रायः सितम्बर के मध्य से मानसरोवर प्रदेश में शीत बढ़ने लगती है । १ अक्टूबर से मई के मध्य तक न्यूनतम तापमान हिमांक से नीचे रहता है । जुलाई मास में वर्षा का अधिकतम तापमान होता है । १३७ मे मानसरोवर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान १६ जुलाई को कमरे के बरामदे में ६० डिग्री फार्नहाइट तक पहुँचा था । उसी दिन न्यूनतम तापमान केवल— १८५ फार्नहाइट था ।

१८ फरवरी को इतना अधिक शीत था कि छाँजे से धूँने पर धरती पर पहुँचने से पहले ही धूरु हिम में परिणित होजाता था । १६ फरवरी को अधिकतम तापमान केवल दो फार्नहाइट था । जो उस वर्षा के अधिकतम तापमानों में सबसे कम था । ३३ महीने तक अधिकतम तापमान सदा हिमांक से नीचे रहा । कई बार मध्याह्न के समय भी तापमान केवल १० फार्नहाइट रहता था । १६३६-३७ में कैलाश-मानसरोवर में अत्यधिक शीत पड़ी थी । १६८३-४४ के शीतकाल में न्यूनतम तापमान १८ फार्नहाइट था ।

सितम्बर के द्वितीय सप्ताह से कभी-कभी हिमपात होने लगा । पर मानसरोवर के तट पर कभी डेढ़ फीट से अधिक हिमपात न हुआ । यद्यपि कैलाश के चारों ओर कई फीट उँचा हिमपात हुआ था । प्रथम नवम्बर से भीषण तीन आधिया चलने लगी । दिसम्बर के मध्य से मानसरोवर के तटों पर दो फीट की दूरी तक जल जमने लगा था । २१ दिसम्बर से मानसरोवर के मध्य के आस-पास जल जम कर २ इंच से लेकर ४ इंच मोटे हिम में परिणित हो गया । और ५० गज से लेकर १०० गज तक हिम शिलाएँ तटों की ओर बढ़ती दिखाई देती थी । मानधाता के शिखरों से आने वाले शमावत सरोवर में समुद्री लहरों के समान अति उँची लहरें उठा रहे थे, जो गरजती और घनघोष करती

थी। लामा और अन्य हणिया लोग कह रहे थे, कि मानसरोवर मार्गशीर्षकी पूर्णिमा को (दिम्ब्वर-जनवरी) जम जाएगा।

२८—मानसरोवर जमने का दृश्य—

सोमवार २८ दिसम्बर १९३६ को प्रायः ७ बजे चारों ओर का दृश्य अर्द्धरात्रि का सा था। पूरी निस्तब्धता और अपार शांति चारों ओर फैली थी। कारण जानने के लिये मैं गौम्बा के चबूतरों पर जाकर खड़ा हो गया। उसी क्षण मुझे रोमांच हुआ और कुछ समय के लिये मैं शारीरिक चेतना भूत गया। जब मुझे चेत आया तो मैंने उत्तर-पश्चिम में पुनीत कैलाश को प्रातःकालकी सूर्योदय की प्रथम किरणों से रंजित शिखर को नीलाकाशमें शिर उठाते देखा। यह शिखर अपनी महानता और गरिमासे मानसरोवर पर साकना और निष्प्राण प्रकृतिपर भी मोहिनी पेरता प्रतीत होता था।

पुनीत सरोवर पर दृष्टि डालते ही मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा। आर मरोवरको भी भूल गया। और अब मुझे पुनः सरोवर को देखने की सुध आई तो पूर्व की ओर आकाश पर सूर्य बहुत ऊँचा चढ़ चुका था। मानसरोवरके तटों पर एक मीलसे अधिक जल जमकर श्वेत दुग्ध बन गया था। यह ऐसा दृश्य था। कभी भुलाया-विमराया नहीं जा सकता। मानसरोवर के मेरे अभी तक नीला जल, अत्यन्त शान्त और गंभीर दिखाई पड़ा था। जिसमें कैलाश और पीनरी शिखरों तथा प्रातःकालीन की किरणों का आभा दर्शनीय थी। मैं आनन्दमग्न हो गया कैसे कहूँ? जो परमानन्द मुझे प्राप्त हुआ उसे व्यक्त करना मेरे लिये सर्वथा असंभव है। इस जादू भरी सरोवर की मोहिनी का दर्शन करना संभव नहीं है। आनन्द के आंसू गालों पर लड़क

पड़े। पर चबूतरे पर पहुँचते ही हिम बन गये। सर्वत्र गम्भीर निस्तब्धता थी, निर्वाण की चिरस्थायी शान्ति के समान चारों ओर परम शान्ति फैली थी। घरती पर कौन ऐसा होगा जो ऐसी शान्ति में भगवान में तन्मय न हो जाये ?

१० बजेके लगभग मेरा ध्यान छूटा। जब मैंने सारे गाँव वालों को आनन्द-उल्लास से चिस्लाते सुना। गाँव के सारे निवासी घर को छतों पर चढ़े थे। वे रङ्गीन ध्वजाएँ लगा रहे थे और उच्च स्वर से देवताओं का वन्दन कर रहे थे। सौ-सौ-सौ लुङ्-ता-रो लुङ्-ता-रो-लुङ०-ता रो। पाँच शुक्ल चतुर्दशी को सारा मानसरोवर जमकर दधिसागर बन गया। (प्रणवानन्द, एकस्प्लोरेशन इन तिबेट, पृ० ४१-४२)

२६—मानसरोवर जमने के पश्चात् दृश्य—

१ जनवरी से कभी-कभी मानसरोवर में घोप और गड़गड़ाहट सुनाई देने लगे। ७ जनवरी से ऐसे घोप और गड़-गड़ाहट बढ़ गये। और उनमें भीषण तीव्रता आगई। मानो मानसरोवर अभी तक सर्वत्र श्वेत आवरण धारण करनेको प्रस्तुत न था। ज्यों-ज्यों शीत ऋतु बढ़ती गई ये घोप और गड़गड़ाहट शान्त होगये मानो कुछ कालके लिये हिमावरण धारण करने के लिये सरोवर प्रस्तुत होगया। किन्तु वसन्त के आरम्भ में मानसरोवर के पिघलने से पूर्व फिर इसी प्रकार का घोप और गड़-गड़ाहट की पुनरावृत्ति होने लगी।

लगभग एक मास पश्चात् हिमके नीचे मानसरोवर की सतह १२ इंच नीची होगई। इसलिये जल के ऊपर फैलती हुई हिमका आवरण अपने ही भारसे टूट गया और उसमें दरारें पड़ गई। ये दरारें ३ से ६ फीट तक चौड़ी थीं और इन्होंने समस्त सरोवर को कई भागों में बाँट डाला था इन दरारों के

धीरे पानी जमता और फटता रहता था। और ऊपर चढ़कर ६ फीट तक ऊँचा होजाता था।

स्वामी प्रणवानन्द का कहना है कि मानसरोवरकी तलहटी में स्थित तप्त जल के स्रोतों के कारण भी मानसरोवर के हिमावरण पर दरारें पड़ सकती हैं। इन दरारों के कारण शीतकालमें हिम पर चलकर मानसरोवर को पार करना अति कठिन और संकट पूर्ण है। पर राक्षसतालमें दरारें नहीं पड़ती। उसके हिमावरण पर लड़ी हुई भेड़, बफरियां, याक, टट्टू यहाँ तक कि घोड़ों पर चढ़कर मनुष्य भी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण निरापद पार कर सकते हैं। अनुमान लगता है कि राक्षसताल का जन नीचे ही नीचे, बाहर निकल जाता है। और पूर्ति के लिये मानसरोवर का जल राक्षसताल में आजाता है। इसलिये राक्षसताल के हिमावरण पर दरारें नहीं पड़ती। (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन, इन तिबेट, ४०-४३)

३०—मानसरोवर के पिघलने से पहले का दृश्य—

मानसरोवर के जमने से भी अत्यधिक रोम, बफारी और भायोत्पादक दृश्य मानसरोवर के हिमावरण के टूटने और हिम पिघल कर निर्मल नीला बनने के समय होता है। मानसरोवर की मांगी सतह पर हिम पिघलने से लगभग १ मास पूर्व उसके सटों का हिम पिघलने लगता है। और मध्यवर्ती ज्वेत हिमावरण के चारों ओर नीले स्त्रच्छ जलकी १०० गजसे लेकर आधी मील तक चौड़ी नीली परिधि बना डालता है। इस नीली परिधि पर इधर-उधर हंस तैरने लगते हैं। प्रातःकाल ये हंस पानी में क्रीड़ा करने या पेट चयोगमें व्यस्त नहीं हो जाते। वरन अधखुले नेत्रों से ध्यान लगाकर शान्ति पूर्ण तैरते हुए सूर्य की ओर जाते हैं और ध्यान के अतिरिक्त सूर्य स्नान भी करते हैं। हमों का

मानसरोवर में इस प्रकार ध्यान मग्न होकर तैरने का दृश्य दर्शकों को जितना अधिक ध्यान मग्न कर सकता है, उतना सैकड़ों कृत्रिम धर्मोपदेश, ध्यान सिखाने वाले पाठ या मन्त्रों से रटे हुए उपदेश नहीं कर सकते । (प्रणवानन्द, एक्मप्लोरेशन इन टिवेट, पृ० ५०)

हिम पिघलने से लगभग ११ दिन पहले प्रातः ६ बजे से १० बजे तक मानसरोवरमें भीषण उथल-पुथल बढ़ने लगती है । ऐसा विचित्र और तुमुल घन-घोष होता है जिसमें गड़गड़ाहट, कराहट, सिंहों और व्याघ्रों की दहाड़ और हाथियों की-चिंघाड़ सी सुनाई देती है । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो डाइनामाइटसे पर्यंतों को तोड़ा जा रहा हो, या सौ-सौ तोपें एक साथ छोड़ी जा रही हों । इसी भीषण तुमुल ध्वनि के बीच-बीचमें नाना प्रकारके सीत-घाट्यों की ध्वनियाँ तथा अनेक पशुओं ने राँभने के शब्द सुनाई देते हैं ।

ये सब गड़गड़ाहटें और घोष सम्भवतः हिमावरण में बड़ी-बड़ी दरारें और छोटे-छोटे छिद्रों के बन जाने से उत्पन्न होते हैं । मानसरोवर में हिमावरण के बीच-बीचमें ५० से लेकर ८० फीट तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं जिनमें नीला जल भरा होता है । मानसरोवर विस्तृत और अति सुन्दर बङ्गाली साड़ी सा दिखाई देता है । जिसके किनारों पर तथा मध्यमें गहरी नीली किनारियाँ घनी हों । सरोवर के पिघलने से ६ दिन पूर्व हिमकी भारी-भारी शिलाएँ तैरती हुई किनारों की ओर जाती दिखाई देती हैं । जो हिमशिलाएँ अब भी सरोवर में रह जाती हैं वे वायु द्वारा एक-दूसरे से टकराकर चूर-चूर होजाती हैं । छोटी-छोटी हिमशिलाएँ एक-दो दिन में पिघल जाती हैं । बड़ी शिलाएँ तटों के पास कई दिन तक पिघलती रहती हैं । ये हिमशिलाएँ जब जल पर तैरती

तटा की ओर चढ़ती हैं तो धीरे-धीरे चलती प्रतीत होती हैं। पर वास्तव में वे बड़े वेग से चलती हैं और तटों पर ६ फीट से लेकर ६० फीट दूर तक जा पड़ती है। इन ढिमशिलाओं को धिजली के वेग से तटों पर पहुँचते और शब्द करते हुए दखकर शरीर रोमांचित हो जाता है।

३१—मानसरोवर पिघलने का दृश्य—

इस प्रकार कुछ समय तक रोचक दृश्य दिखलाने के पश्चात् एक दिन सहसा रात्रि के समय सारा मानसरोवर स्वच्छ, सुंदर और अति आकर्षक नीलावरण धारण कर लेता है, जिसे देखकर ग्रामीणों और तीर्थ यात्रियों के आनन्द और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अगली प्रातः वे लोग अपने घरों की छता पर चढ़कर अपने सन्मुख आकाश के समान स्वच्छ नीले और विस्तृत सरोवर को देखकर उसका स्वागत करने लगते हैं जिस उसाहसे वे शीतकाल में जमे मानसरोवर का स्वागत करते हैं। वे रङ्गीन ध्वज लगाते हैं, धूप जलाते हैं स्तोत्र पाठ करते हैं और स्वर्ग के देवताओं की स्तुति करते हैं। (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृ० ५२)

पिघले मानसरोवर का दृश्य अद्भुत होता है। कभी तो आकाश तक चढ़ती लहरें उठने लगती हैं जो महासागर की लहरों के समान तर्जन-गर्जन करती हैं, तो कभी मानसरोवर शान्त, स्वच्छ, नीले जल का दर्पण बनकर चन्द्रमा, तारे, कैलाश या मानधाता का चित्रण करने लगता है। कभी तो प्रातः काल धूप में पिघले स्वर्ण का सरोवर बन जाता है तो कभी पूर्णिमा के प्रकाश में पिघली चाँदी का सागर बन बैठता है। कभी तो कैलास और मानधाता के शिखरों को हलकी लहरों के पालने पर बुलाता है तो कभी शान्त गम्भीर और अनन्त के समान निस्तब्ध

बन जाता है। कभी तो क्रुद्ध होकर तर्जन-गर्जन करके तटों को तोड़ने-फोड़ने लगता है तो कभी भीषण झंझावात उठाकर निकट प्रदेश में चरती भेड़-बकरियाँ तक को उद्वेलित कर देता है। कभी तो सुन्दर नीला द्रव बना रहता है तो कभी कठोर श्वेत ढेर बन जाता है। मानस तेरा स्वागत हो। राजपिंथों और राजहंसों की क्रीडास्थली, तेरी जय हो। (प्रणवानन्द, एक्स-प्लोरेशन इन तिबेट, पृ० २४)

३२—मानसरोवर का दृश्य, वेवर का वर्णन—

मानसरोवर के अद्भुत दृश्यों का अनेक पर्यटकों ने वर्णन किया है। वेवर लिखता है—हमारे सम्मुख, कुछ मील दूर, अत्यंत उज्ज्वल सौन्दर्य का भण्डार नीला समुद्र था। यह था प्रसिद्ध मानसरोवर। चपटी, ऊँची, नीची पहाड़ियाँ और पर्वत-शृङ्खलाएँ धीरे-धीरे मानसरोवर की ओर ढलुवाँ हो रही थीं। सारा पहाड़ियाँ नग्न खड़ी थीं। उनका रङ्ग लाल, पीला, नारङ्गी जैसा दिखाई दे रहा था। यहाँ से उत्तर और पश्चिम की ओर सैकड़ों मील दूर एक के पश्चात् दूसरी ऊपर नीची पर्वतों की शृङ्खला के पीछे शृङ्खला खड़ी थीं, जो एक दूसरे के समान प्रतीत होती थीं। और जिनका क्रम अनन्त तक फैला था। इन सबके ऊपर आकाश चूमता हुआ हिमसे ढका कैलाश का शिखर खड़ा था। (वेवर, फोरैस्ट्स आफ अपर इण्डिया, १२६)

३३—मानसरोवर का दृश्य, स्वेन हेडिनका वर्णन—

स्वेन हेडिन ने लिखा है—मानसरोवर पवित्रता और शान्ति का घर है। धरती पर कोई ऐसी भाषा नहीं है जिम्मे शब्द मानसरोवर की दृश्यावली का वास्तविक वर्णन कर सके। इस सरोवर को देखकर मैं भी रोमांचित और विमुग्ध

होगया और खड़ा रहने के लिये मुझे चबूतरे को पकड़ना पड़ा। मैं सोचने लगा कि सगेवर को देखकर क्या मुझे चकर तो नहीं आने लगा था।

आश्चर्यजनक, आकर्षक और मोहिनी धरोहरने वाले सरोवर कथाओं में और गाथाओं में तेरा ही वर्णन है। तू तूझनों की और विविध रङ्गों के परिवर्तन की क्रीडास्थली है। देवताओं और मनुष्यों के नेत्र तेरे लिये तड़पते हैं। थर्क-भादे यात्रियों का लक्ष्य तू ही है। तू-महाङ्ग! तू धरती पर पवित्रतम झीलों में से अति पवित्रतम है। तू प्राचीन जम्बूद्वीप की नाभि है, जहाँ से अति विशाल शिखरों से संसार की चार अति प्रसिद्ध नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, सतलुज और गङ्गाजी निकलती हैं। संसार की सभी झीलों में मानसरोवर मोती है। तू उसी प्राचीन युग की है जिस युगमें वेद लिखे गये थे।

जहाँ मानसरोवर कितना विचित्र सरोवर था। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अपनी मृत्युके दिन तक मैं इस सरोवर को न भूल सकूँगा। आज भी यह सरोवर मेरे मनमें प्राचीन गाथा, कविता या गीत के रूप में गूँज रही है। अपने सारे पर्यटन में मैंने जो अगणित दृश्यावलियाँ देखीं उनमें से एक की भी तुलना उससे नहीं हो सकती जो मैंने मानसरोवर में रात्रिमें नौका-बिहार करते देखी।

मानसरोवर में नौका बिहार प्रकृति के हृदय की शान्त और महान् धड़कनों को सुनने के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरतल, जो क्षण-क्षण पर धीरे-धीरे बदल रहा था, असत्य-असार था। मानो वह इस संसार से परे था और स्वर्ग के निकट परलोक से सम्बन्ध रखता था। मानो वह स्वप्नों और कल्पनाओं का लोक था। मानो वह वास्तविक तृष्णाओं का लोक

था, मानो वह विचित्र परी-देश था और इस धरती के पापी, सांसारिक और अभिमानी मनुष्यों का लोक न था ।

मैंने त्सो-मवाङ् पर अन्तिम दृष्टि डाली और मुझमें एक खेद की लहर दौड़ पड़ी कि अब वह मुझे इस सरोवर के तट से जाना ही पड़ेगा । (स्वेन हेडिन, ट्रांस, हिमालय,)

३४-लङ्क-त्सो-(राक्षस-ताल या रावणहृद)-

मानसरोवर से २ से लेकर ४ मील की दूरी पर पश्चिम की ओर लङ्क-त्सो लङ्का-शील राक्षस ताल या रावणहृद है । जहाँ, कहा जाता है, लङ्कापति रावणने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था । रामी प्रणवानन्द या कहना है कि लङ्क-त्सो का अर्थ दृष्टादेश की भूषा में (ल- दंत, ङ्-पाँच, त्सो-शील) पाँच पर्वतों की शील है । गेमा नाम पड़ने का कारण इस शील में पाँच पर्वतों की छाया पड़ना है । (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृ० २२)

पर इससे अधिक समीचीन अर्थ लंक-त्सो या लङ्का-शील ज्ञात होता है । क्योंकि इसे राक्षसताल और लङ्का-हृद या रावण-हृद भी कहा जाता है । रावण का हिमालय में अवश्य सम्बन्ध रहा है । उत्तर भारत में नगर-नगर और गाँव-गाँव में रावण जलाया जाता है । यहाँ किसी का नाम रावण नहीं रक्खा जाता । पर हिमालय के गद्दी लङ्कापति और रावण नाम बड़े उत्साह से रखते हैं ।

३५-राक्षसतालकी परिग्रमा में दृश्यावली-

राक्षस ताल की परिक्रमा करने की प्रथा नहीं है । कहते हैं कि पहले उसमें गश्म रहते थे । पर राक्षसताल की परिक्रमा में भी दृश्यावली अति अद्भुत है । रामी प्रणवानन्दने लिखा है- पथ प्रदर्शक के अभाव और जलवायु की विषमता के कारण मुझे

राक्षसताल की परिक्रमा शीघ्रता से करनी पड़ी। तीव्र झंझावात चल रहे थे और मार्ग तीखी नोकों वाले पत्थरों से भरा था। अक्टोबर मास था। रातको तापमान हिमांक से १६ डिग्री कम हो जाता था। कड़े बार मुझे अति विशाल शिलाओं पर कूदते हुए आगे बढ़ना पड़ा था। क्योंकि कड़े स्थानों में राक्षसताल के तट पर नियमित मार्ग नहीं था। पर पग-पग पर परिवर्तित होने वाली दृश्यावली अत्यधिक रोमांचकारी और सुन्दर है। वास्तव में प्रत्येक घण्टे के पश्चात् इतना नया दृश्य सम्मुख आता है। और प्रत्येक मोड़ पर्वतों की इतनी सुन्दर और विविध दृश्यावली सामने लाता है कि दर्शक मुग्ध और आश्चर्यचकित हो जाता है।

प्रातःकाल राक्षसताल क्रुद्ध और भयावह बना था। उसमें ऊँची लहरें तरजन-गरजन कर रही थीं। और उसकी सारी सतह फेन से श्वेत धनी हुई थी। कुछ ही समय पश्चात् मैं एक खाड़ी के तट पर पहुँचा। जिसमें नीलम-जैसा स्वच्छ हरित जल भरा था। यहाँ जल इतना स्थिर और शान्त था कि ताल की तलहटी में पड़े प्रत्येक कंकड़को और जलमें चलती प्रत्येक मछली को स्पष्ट देखा जा सकता था और उसका फोटो चिह्न लिया जा सकता था। सर्वत्र शान्ति का अटल राज्य था। (प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृ० २२-२३)

राक्षसताल का घेरा लगभग ७७ मील है। इसके पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी किनारे १८, २२, २८½ और ८½ मील हैं। उत्तर से दक्षिण को उसकी लम्बाई १७ मील और पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे अधिक चौड़ाई १३ मील है। तट से २½ मील की दूरी पर उत्तर-पश्चिमी तट पर चेप-गे गोम्बा है। राक्षसताल के तट पर यही एक गोम्बा है।

३६—राक्षसताल में द्वीप—

राक्षसतालमें दो द्वीप हैं। एक का नाम लचाटो और दूसरे का तोप् सेरमा या द्वीप-सेरमा है। शीतकाल में, अप्रैल मास तक राक्षसताल जमा रहता है और इन द्वीपों तक हिम पर चलकर पहुँचना सरल है। लचाटो का घेरा लगभग एक मील है। यह द्वीप चट्टानी और पर्वतीय है, और इसमें दलदली भाग बिल्कुल नहीं है। इस द्वीप के पहाड़ी भागों पर अनेक घर रहते हैं जो अप्रैल मास में अण्डा देते हैं। उन दिनों पारदुङ्ग गाँव के गोवा (मालगुजार के प्रतिनिधि) यहाँ अण्डे एकत्रित करने आते हैं। ये लोग हिम पर चलकर आते हैं। यदि महसा राक्षसताल पिघल जाय तो इन्हे शीतकाल तक राक्षसतालके इस द्वीप में ही फँसा रहना पड़ता है। (प्रणवानन्द एक्सप्लोरेर इन तिबेट, २५)

दूसरा द्वीप तोप्-सेरमा भी उसी प्रकार चट्टानी है किन्तु अधिक बड़ा है। यह लगभग एक मील लम्बा और पौन मील चौड़ा है। कहते हैं, एक बार यहाँ एक लामा ने सात वर्ष तक तपस्या की थी।

३७—गङ्गा-सु—

बहुत से लोगों की धारणा है कि गङ्गाजी मानसरोवर से निकलती हैं। ओर केदारखण्ड तथा अन्य पौराणिक ग्रन्थों में भी गङ्गाजी की अनेक धाराओं में से एक का उद्गम मानसरोवर माना गया है। गङ्गाजी शिवजी की जटासे निकली हैं। शिवजी का स्थान कैलाश है। अस्तु कैलाशसे या उसके निकट मानसरोवर से गङ्गाजी की उत्पत्ति होने की धारणा चल पड़ी है।

भूगोलके अनुसार गङ्गाजी मानसरोवर या कैलाशसे नहीं निकलती, पर मानसरोवर और राक्षसताल के बीच एक भाग

पड़ती है जो दोनों सरोवरों को मिलाती है जो गङ्गा छू बहलाती है, जिसका अर्थ हुआ गङ्गा-जल या गङ्गा नदी ।

प्राचीनकाल में सम्भवत मानसरोवर और राक्षसताल दोनों एक ही सरोवर थे । कालान्तर में उनके बीच एक बड़ी खाड़ी खड़ी होगई और उसने प्राचीन सरोवर के दो भाग कर देये । उनको मिलाने वाली बेंगल गङ्गा-छु धारा रह गई जो मानसरोवर से राक्षस ताल में गिरती है । यह धारा ७० फीट से लेकर १०० फीट तक चौड़ी है और बरसात में २ फीट से लेकर ४ फीट तक गहरी रहती है । यह सर्पाकार होकर चलती है । और लगभग ६ मील लम्बी है । शीतकाल में भी यभी-यभी गङ्गा छुमें मानसरोवरसे जल आताहै । प्रणवानन्द, एक्सप्लोरेशन इन तिबेट, पृ० २२१)

हूणेश की एक गाथा के अनुसार राक्षसताल में राक्षस रहा करते थे और कोई जल न पीता था । पर गङ्गा छु के द्वारा मानसरोवर का जल राक्षसताल में पहुँचने से राक्षसताल भी पवित्र बन गया ।

कभी २ गङ्गा छुको सर्वथा शुष्क पाया गयाहै । इस अवध में डाक्टर स्वेन हैडिनने १५६० से लेकर १६०० तक तथा स्वामी प्रणवानन्द ने १६४५ तक के आकड़े तैयार किये हैं । इन ३३ आकड़ों में से २२ आँकड़ों से व्यक्त होता है कि मानसरोवर का जल गङ्गा छुमें बहता देखा गया । १० आँकड़ों में गङ्गा छुमें जल नहीं पाया गया । और १ आकड़े में पर्यटकने स्पष्ट नहीं लिखा । (स्वेन हैडिन, सौदर्न तिबेट, भाग २ पृ० २२६)

३८-कैलाश-मानसरोवर प्रदेश का जलवायु—

इस प्रदेश का जलवायु भी हूणदेशके अन्य भागोंके समान ही अति शीतल है । पर इस प्रदेश में इतनी वर्षा नहीं है जितनी

खम् प्रदेश में होती है। भारत में गङ्गा की उपत्यका के समान हूणदेश में सांपू की घाटी में भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा तथा वार्षिक वर्षा की मात्रा घटती जाती है। कैलाश-मानसरोवर प्रदेश दक्षिणी खम् प्रदेश की अपेक्षा अधिक उत्तरी अक्षांशों में पहुँच गया है। इसलिये दक्षिणी-पूर्वी खम् प्रदेश की अपेक्षा कैलाश-मानसरोवर प्रदेश में जलवायु अधिक शीतल, अधिक शुष्क और अधिक तीखी वायु वाला है।

३.६—कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में वर्षा—

कैलाश-मानसरोवर प्रदेश में मानसून देर से पहुँचता है और वर्षा कम होती है। जब वर्षा होती है तो मूसलाधार होती है। वर्षा के कोई अफड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर अनुमान किया जाता है कि यहाँ व्षा-साकी वर्षा के एक तिहाई के लगभग २०-२५ इंच तक वार्षिक वर्षा होती है। शीतकाल में पर्याप्त हिमपात होता है जिससे समस्त पर्वत मालाएं हिमाच्छादित हो जाती हैं और नदियाँ तथा मानसरोवर और राक्षस ताल जम जाते हैं। हिमपात कभी-कभी सितम्बर के अन्त या अक्टोबर से आरम्भ हो जाता है।

१६०० में लगभग सितम्बर के अन्त से ही हिमपात आरम्भ होगया था दिन में जल वृष्टि होती रही जो कि रात को हिम वृष्टि में परिवर्तित होगई। सवेरे उठकर देखा तो सारे मैदान और पहाड़ के ऊपर बर्फ की सफेद चादर पड़ी हुई है। वही रास्ते का पता नहीं है। सर्दों के लिये तो पहले ही से तैयार थे, लेकिन बर्फ पड़ने के बाद हवा तेज होगई, जिसके कारण शीत और भी दूनी होगई। तिरहुतिया बाबा जाने के ही दिन मानसरोवर में नहा आये थे। अब इस सर्दी में भला किसी हिममत थी कि मानसरोवर में डुबकी ले, चाहे उसके लिये धर्मराज ने

म्रियं स्वर्ग में विमान भेजा हो। विहारी बाबा ने दूसरे दिन फिर हिमपत की, लेकिन मर्द्दी के भारे डुक्की लगाते ही न लोटा उठा न लंगोटी निचोड़ सके। शरीर अकड़ गया, मुखरुत में गुम्बा तरु पहुँचे। चूल्हे के पाम उन्हे बिठाया गया। नहीं तो प्राण पर्यन्त उड़ने में ढेर नहीं थी।

जो हिमपृष्टि मानसरोवर के तट पर हुई थी वह वहीं तक सीमित नहीं थी उसने सारे पहाड़ी ढांडों पर (घाटों, जोतों) को बर्फों से ढक दिया था। अब वह पार नहीं किये जा सकते थे। गर्मी के आने तक मानसरोवर रुकितारे पड़े रहने के सिवाय अब उनके लिये कोई चारा नहीं था। (सहृल घुमक्कड़ स्वामी, पृष्ठ ५७)

जब तक आकाश खुला रहता है, तीव्र धूप पड़ती है। पर ज्योंही आकाश पर बादल छा जाते हैं, अथवा सूर्य को ढकेलते हैं, तुरन्त वायु मण्डल अति शीतल हो जाता है। जुलाई-अगस्त में जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा का समय है, प्रायः कैलाश और मानधाता शिखर बादलों में ढक जाते हैं और क्षण-क्षणमें बादलों की धूँधट हटाते और लींचते रहते हैं। बदली के समय और रात्रि में असाध्य शीत पड़ती है।

४०--मानसरोवर कौन परसे। बिना बादल में हवरये-

अनेक लेखकों ने कैलाश-मानसरोवर प्रदेश के क्षण क्षण परिवर्तनशील जलवायु का उल्लेख किया है। स्वामी प्रणवानन्द ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है—नवम्बर के आरम्भसे मई के मध्य तक तीव्र वायु चलती है। मौसम क्षण-क्षण पर बदलता रहता है। कभी तो तीव्र धूपमें पर्यटक पसीने से लथपथ हो जाता है। कभी तुरन्त ही शीतल वायु चलने लगती है। थोड़ी ही देर में आकाश बादलों से घिर जाता है। भीषण बज्र गर्जन

होने लगता है। बिजली चमकती है तथा ओलों की वर्षा या मूसलाधार पानी गिरने लगता है। अभी तो आकाश में इन्द्र धनुष की छटा दिखाई देती है तो अभी तद्गत ओले गिरने लगते हैं और उनके पीछे हिमपात होने लगता है। यहाँ पर धूप चमक रही है। थोड़ी दूरी पर वर्षा की झड़ी लगी है और उससे भी आगे वर्षा और शंशावात चल रही है। यहाँ पर यदि अभी विलम्बित शान्त यातावरण है तो दूसरी घड़ी अति वेग से चलने वाली वायु घोर घोष करती हुई चल पड़ती है।

ऊँचे शिखर पर चमकीली धूप पड़ रही है किन्तु नीचे घाटी में धूप के समान बादलों के स्तम्भ खड़े हो रहे हैं। उससे भी नीचे घाटी की तलहटी में वर्षा की झड़ी लगी है। नुकीले पर्वत शिखर पर धूप में हिम शिखा चोटी के छण्डे सी चमक रही है। पास ही गोलाकार शिखरों पर ग्वर्णरक्षित छत्र चढ़ रहे हैं। दूर के पर्वत-शिखरों पर काली मसि के समान बादलों की कालिमा पुती है। कैलाश के मण्डलाकार शिखर पर पाटल रत्न के मेघों ने घेरा डाल दिया है अथवा सप्तर्षी इन्द्र धनुष अर्धचन्द्राकार बनकर उसे घेरे हैं। अथवा जब सूर्य पश्चिम सागर में गोता लगाने को प्रस्तुत होता है, उस समय मानधाताके गगन-चुम्बी शिखरों पर लाल ज्वालाएं उठने लगती हैं। अथवा अति अल्प हिमसे आच्छादित पौनरी शिखर घने तभीभूत मेघों के बीच अपना शिर खड़ा करते हैं।

कभी तो सूर्यास्त के समय हिमसे ढके कैलाश और मान-धाता पर्वत श्रेणियोंको नीलाकाशके परदे पर दमकते हुए देखकर मन मुग्ध होता है, तो कभी सूर्य उदित होकर अति रमणीय मानसरोवर की नीली सतह पर पियले सुवर्ण की वर्षा करता है।

दूर किसी घाटी में तप्तोदकके स्रोतों से गन्धक की भाप उठ रही है। एक ओर से तो गरम वायु आपका स्वागत करती है और दूसरी ओर से किसी घाटी से कपा देने वाली शीतल वायु के झोके आप पर आक्रमण करते हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि रक्तपञ्च पर दिन और राति, प्रातःकाल और मध्याह्न तथा सध्या सब एक साथ ही अपना स्वरूप दिया रहे हैं, या वर्ष की छहों ऋतुआ का आगमन एक साथ ही होने लगता है। (ऽणमनैन्द फेलाश-मानसरोवर, तथा एकसप्लोरेशन इन तिबेट पृष्ठ ६८)

४१—गौधूलि और उपाकाल—

गौधूलि और उपाकाल भारत की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हैं। सूर्योदय से एक घण्टे से अधिक पहले से पर्याप्त प्रकाश हो जाता है जिसमें यदि शीत का भय न हो तो घर से बाहर काम किया जा सकता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के पश्चात् भी एक घण्टे से अधिक समय तक प्रकाश बना रहता है।

अतः यदि ऊँचाई और धूल रहित तथा पतली वायु के कारण अति दूर के दृश्य और वस्तुएँ अति निवट दिखाई देती हैं। यात्रियों को इन सब बातों का ध्यान रखकर पूरी तैयारी के साथ यात्रा करना चाहिये।

अध्याय १५

उत्तराखण्ड के मन्दिरों के पण्डे और रावल

१-पण्डों की आवश्यकता—

मैदानी तीर्थों के समान गढ़वाल के चारों भ्रामों-यमुनोत्तरी, गगोत्तरी, केदारनाथ, बदरीनाथ के पण्डे हैं। इनके अतिरिक्त गढ़वाल में सीम-मुखीम के पण्डे भी होते हैं। पण्डों के स्वार्थ और छल-कपट पूर्ण जीवन के संबंध में दूसरे लेखक बहुत कुछ, संभवतः सत्य और आवश्यकता से बहुत अधिक, लिख चुके हैं। अस्तु मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाखण्डों के घोर विरोधी राटुल के इस रथन में सहमत हूँ—हम पण्डा प्रधा के विरोधी नहीं हैं। क्योंकि जानते हैं कि अपरिचित दूरदेशीय तीर्थयात्रियों की इनके द्वारा बड़ी सहायता होती रही है। काशी, मथुरा, जैसे नगरों में तो बच्चे यात्री लुट जाते, यदि पण्डों की आत्मीयता उनकी सहायक न होती। हमने निश्चय किया कि किसीको पण्डा बनाएं, लेकिन यह शर्त रखनी कि वह ७० वर्ष से कम का न हो और यहां के इतिहास-भूगोल की अच्छी जानकारी रखता हो। (राटुल, गढ़वाल, ४१८-१९)

२-बदरीनाथ के पण्डे का सबसे प्राचीन उल्लेख—

बदरीनाथ के पण्डे का संभवतः सबसे प्राचीन उल्लेख २-२ सौ वर्ष पहले लिखे गए केदारखंड-ग्रंथ में मिलता है। जिसके अनुसार बदर्याश्रम निर्मासी धर्मदत्त नामक ब्राह्मण अवंती-गर के एक धर्मात्मा और धन सम्पन्न चन्द्रगुप्त नामक वैश्य के पास धन याचन के लिये गया। और उसे उसने बदरिकाश्रम का माहात्म्य,

और यात्रा-मार्ग बतलाकर उसे तीर्थयात्रा के लिये प्रेरित किया ।
(केदारखण्ड, अ- ६२)

ऐसा लगता है कि केदारखण्ड-ग्रंथ संभवतः पण्डों की ही रचना है । वैसे सारा स्कन्दपुराण ही, (जिसका भाग केदारखण्ड माना जाता है, पर वास्तव में नहीं है) एक प्रकार से विभिन्न तीर्थों के पण्डों की रचना या पण्डों की प्रेरणा से रचा गया कहा जा सकता है ।

चाहे केदारखण्ड, मानसखण्ड या स्कन्दपुराण—जैसे तीर्थों की प्रशंसा करने वाले ग्रंथ पण्डों की ही रचना हों, चाहे उन्हें पंडों ने अपनी स्वार्थ सिद्धिकेलिये ही रचा हो, पर यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे साहित्य से हिन्दू जनता का भारी उपकार हुआ है । तीर्थ-माहात्म्य के प्रलोभन से हिन्दू जनता को घरों से बाहर निकलने, देशाटन करने, सुन्दर-सुन्दर स्थानों को देखने और ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ करने का अवसर मिला है । जिन तीर्थों के कारण सारी हिन्दू जातिका जीवन गड़बड़े का सड़ता हुआ जल-रूप में न रहकर बल-कल करती सरिता के समान गतिशील बना है, उनकी प्रशंसा झूठी प्रशंसा ही सही,—करने वालों का महत्व भुलाया नहीं जा सकता ।

३-देवप्रयागी पण्डों का महत्व—

सारे भारत के तीर्थ-स्थानों के पण्डों में बदरीनाथ के देव-प्रयागी पण्डों का स्थान सर्वोच्च है । इनमें जो लगन देखी जाती है, हिन्दुस्थान के नगर-नगर में पहुँचकर ये जिस प्रकार प्रचार करते हैं, लाखों व्यक्तियों—स्त्री, पुरुष—बच्चों और बृद्धों को भी—जिन्होंने जीवनभर एक पत्थरका टुकड़ा तक न देखा, उन्हें ये जिस प्रकार दस सदस्र फीट से अधिक ऊँचे—
त्रा पर चलने

के लिये प्रेरित करते हैं, उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। सच पूछो तो आज जहां मोटरें दौड़ती हैं, और उत्तम सड़कें बन गई हैं वहां पहले दुर्गम पर्वतोंपर अपने जजमानों के पद चिन्हों से पगडण्डों बनाने वाले यही देवप्रयागी पण्डे थे। इन्होंने न जाने कितने तीर्थों, प्रयागों और कुण्डों तथा शिलाओंकी कल्पना करवाली, और उनके माहात्म्योंको यात्रियोंको सुना-सुनाकर सारे भारत में पहुँचा दिया। कितनी चट्टियों और मन्दिरों की रचना इनके द्वारा लाये गये जजमानोंकी सेवा और उनसे लाभ उठाने के लिये होगई। यात्रामार्गों की सड़कें, मोटरमार्ग, औषधालय, धर्म-शालाएँ चट्टियाँ, डाकघर, और मन्दिर, यात्रा मार्गका व्यापार, उममे भार ढोने वाले गढ़वाली और डोटियाल, यात्रा-साहित्य, जनता और सरकार को होने वाले नाना प्रकार के लाभ, यात्रामार्ग संबंधी नाना प्रकार के सरकारी कार्यालय आदिके ऊपर जब दृष्टि आती है तो पता लगता है कि इन पण्डोंने कितनी भारी हलचल उत्पन्न कर दी है। वैशाख आरंभ होते ही ऋषिकेश से तथा अन्य मार्गों से जो नर-नारियाँ, बालक-वृद्धों की पंक्तियाँ पर पंक्तियाँ हिमालय की ओर चल पड़ती हैं, भारत के कोने-कोने से हिन्दु-मागर में जो लहर उठकर ऋषिकेशकी ओर आने लगती हैं, स्थान स्थान पर हँजे की शोक-धामके लिये जो दौड़-धूप की जाती है, मोटर सारियोंकी जो कतार ऋषिकेश और कोटद्वारसे दौड़ पड़ती है, गांव-गांव से, यहां तक कि सुंदर पूव में नेपाल से भी, जो डोटियाल मजूर दौड़ पड़ते हैं, और गांव-गांव में लोग अपनी भैंसों-गायों को लेकर यात्रा-मार्ग के चनों, गुफाओं, और खुली भूमि पर छप्पर बनाने निकल पड़ते हैं, इस भारी हलचलके पीछे कौन है? और जब महाभारी फैलती है, मारे मार्ग और घाटियाँ सेकड़े शायो में ढरुजाते हैं और इनके कारण नर-भत्ती व्याध

रूप होकर सैकड़ों व्यक्तियों की धलि लेलेते हैं, तो इन सबके पीछे किसरी प्रेरणा परोक्ष रूपसे छिपी है ?

मंसारकेकिसीभी भागमें कोईभी पर्यटक कम्पनी देवप्रयागी पण्डोंके सम्मुख नहीं पहुँचती । जितने व्यक्ति इनकी प्रेरणा से १० सदस्य फीट में अधिक उँचाई के मार्गों को पर वरते हैं, उतने थोमसयुक्त जैसी चिकित्सात कम्पनियोंकी प्रेरणा से भी नहीं ।

कुछ वर्षोंमें केशरनाथऔर सियुगीनारायणकेपण्डेभी थोड़ी बहुत बौद्ध-धूप करने लगे हैं । इन्हीं की प्रेरणा से मल्लासे पंवाली बंठा होकर सियुगीनारायण, केशर का प्राचीन मार्ग फिर से चल पड़ा है और अब वहाँभी सड़क, औषधालय, चट्टियाँ और मन्दिर बनने लगे हैं ।

४-पंढे-धार्मिक गाइड—

सब पूछो तो देवप्रयागी पण्डों की धार्मिक जगत में उसी प्रकारका गाइड वह सबते हैं, जिस प्रकार के गाइड यूरोप के पर्वतारोही—जगत में आल्प्स पर्वत के निचले नगरों में मिलते हैं । अन्तर इतना ही है कि यूरोप के गाइड आल्प्स के सौन्दर्य की छटा दिखाने मार्गों की दुर्गमता के नाम पर पर्यटकों से घन ऐंठते हैं, और पण्डे तीर्थों का महिमा गाकर यात्री की भद्रा का लाभ उठाते हैं ।

यह एक अजीब बात है कि पण्डों पर भी, जो हिंदु धर्मकी निगाह से यात्रा से नीर्यकृत्य कराने और उसको सफल देने के सिवाय कोई फर्ज मजहबी नहीं था, और यह फर्ज तब तक रहा जब तक यात्री लोग तीर्थ में आकर ही उसका पूजन करतेथे और उनका दाना नाना और उनकी तरफ में किसी तरह की खिदमत लेनी अपनी यात्रा में निष्कल समझते थे ।

लेकिन अब पण्डों पर मिल जलर यात्रा के मुताबिक कोई

फर्ज रखा गया है और वह यह है कि बतवा तरकी लालच नए यजमान बनाने की गरजसे बजात खुद और बजरिए गुमास्तों के और दुलालों के हिन्दुस्तान के हर इजलाय में घूम-घूम कर यसद खुशामदों के यजमान बनाना और उनको तीर्थयात्रा के लिए तैयार कराना और रास्ते में यजमान की इतनी खिदमत करना कि जो शायद है जमाने गुजिश्ता में यजमान अपने पण्डे की करता था। नतीजा यह कि पण्डे की बेसबरी और यजमान की सेवा दान।

मगर दूसरे पहलू में चलते जमाने की तासीर के मुतालिक पण्डा की जानिब से यजमान की इस बदर खिदमत करनी बेजा नहीं मालूम होती और अमूमन पहाड़ी तीर्थक पण्डों के मुतालिक दूरी यजमानों के निश्चित जब कि यात्री हरद्वार से गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, बदरीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, जो मुसामात हर एक दरद्वार से सो-सवा सौ माइल के पासले पर बाके हैं, जो हिमालय की गोद में है। हरिद्वार से आगे हर पड़ाव पर अर्गर्ष सरकारी इतजाम यात्रियों के आराम के लिये मौजूद हैं, ताहम पहाड़ी जिला होने से बिला इरुदाद पण्डा लोगों के यात्री सभी तरह से यात्रा करने में सहूलियत हासिल नहीं करसकता। पण्डा या उसको गुमास्ते के साथ रहने से यात्री हर तरह से आराम पा सक्ता है। लिहाजा पण्डा देशी यात्री के सफर के लिये एक तरह का गायड (रहबर) समझना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि यजमान पण्डा की यजह से बइमदाद से व आराम सफर करेगा तो वह बिल जरूर दक्षिणा में पण्डे को अच्छी रकम देगा (रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू लौ, १०८०-८८)

५-पंडा मिलते ही निबिन्त —

तद्विषय भागन के तीर्थों से छोड़कर प्रायः समस्त भारत के

तीर्थों में पण्डा प्रथा है। यह प्रथा यात्री के लिये सुविधा जनक थी और इससे अब भी बहुत सुविधा प्राप्त होती है। एक यात्री अपरिचित स्थान में पहुँचता है। वह न वहाँ के दर्शनोद्य स्थान जानता है, और न मार्ग। और संभव है कि वहाँ की भाषा भी न जानता हो। उसका पण्डा उसे मिल गया तो उसे किसी बात की चिन्ता नहीं करने पड़ती। आजकल भी आवश्यकता होने पर दासी अपने पण्डेसे ऋण पाजाता है, जिसे वह घर पर जाकर वे सुविधापूर्ण लौटा देते हैं।

६-पण्डा-प्रथा में सुधार की आवश्यकता—

जहाँ पण्डा प्रथा इतनी उपयोगी है, वहीं यह प्रथा यात्री के लिये सबसे अधिक उबा देने वाली, तंग करने तथा शोषण करने वाली भी होगई है। यात्री के तीर्थमें पहुँचने से लेकर वहाँ से चल देने तक एक भीड़ उसे घेरे रहती है। पता नहीं कितने लोग उसमें नाम, पता पूछने पहुँचते हैं। वह ऊब जाता है और झुल्ला उठता है। स्नान, भोजन, पूजन-उमे कोई कार्य शान्तिपूर्वक नहीं करने दिया जाता, (तब भी उससे पता पूछना बन्द नहीं किया जाता, जब उसके साथ कोई मार्गदर्शक पंडा भी रहता है।

यात्री से अब प्रसन्नता पूर्वक मिले दान पर सन्तुष्ट रहने वाले पण्डे नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे आदर्श पण्डे भी हैं, किन्तु बहुत थोड़े। अधिकांश तो ऐसे ही लोग हैं जो धर्म भिरू यात्रीकी धर्मभिरुता से अधिकसे अधिक लाभ उठालेने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। यात्री के आवश्यक वर्णन एवं वस्त्र तक उससे लेलेते हैं। यात्री को कर्जदार बनाकर बिदा करने में कोई सङ्कोच नहीं किया जाता। अधिकांश पण्डे अशिक्षित, या साधारण शिक्षित होते हैं और संस्कृत भाषा से अपरिचित होते हैं। अनेक

पण्डे सन्यासनादिक कुछभी नहीं जानते और यदि जानते भी हों तो उसका पालन करते नहीं दिखाई देते ।

सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि पण्डों का एक बड़ा भाग ठीक सद्गुरु तक नहीं पहुँच सकता । तीर्थ के कर्मों का उन्हें पूरा बोध नहीं होता । कल्पित अशुद्ध मन्त्रों से पूजन, आद्यादि सब कर्म वे बिना हितक कराते हैं । कुछ स्थानों में विशेष भीड़ के अवसरों पर कुछ पण्डे अब्राह्मण नौकर रखलेते हैं और वे अपने को ब्राह्मण धत्ताकर यात्रियों में तीर्थपूजनादि करवाते हैं ।

पण्डों में अनेक दुःखसम एवं आचार सम्बन्धी त्रुटियाँ आगई हैं, यह एक स्पष्ट सत्य है । ये त्रुटियाँ केवल पण्डों में ही नहीं, समाज के अन्य वर्गों में भी हैं । किन्तु हमारे तीर्थ पुरोहितों में ये दोष बड़ी मात्रामे हैं और बहुत खटकने वाले हैं । एक अपरिचित श्रद्धालु, यात्री जिसे अपना मार्ग दर्शक एवं पुरोहित चुने, उसे विश्वसनीय, संयमी और सदाचारी होना चाहिये (कल्याण, तीर्थार, ५६८)

७-तीर्थ-पण्डे, तीर्थ-पुरोहित, गंगापुत्र आदि का मनोरंजक इतिहास—

हमारे तीर्थों पर भारतवर्ष भर में जो पण्डे तीर्थ-पुरोहित गंगापुत्र, पुजारी, रावल, भोजकी, बुदुकनाथ, गुसाईं, पाधा आदि नाना प्रकारके नामोंसे पुकारे जाने वाले एवं दानग्रहण करनेवाली जातियाँ मिलती हैं, उनके इतिहास की गहरी छानबीन और अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । इस छानबीन और अध्ययन से केवल तीर्थों के इतिहास पर ही नहीं, बल्कि हिन्दूधर्म के विभिन्न मतों के इतिहास आदि पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा । शिष्ट अधिकांश मन्दिरो में अभी तक ब्राह्मण पुजारी नहीं मिलते-। ब्राह्मण ही नहीं,

अन्य जातियोंके भी बहुत प्राचीन विचार याने लोग शिवमन्त्रि के नैनेद्य को निर्मान्य ममझकर ग्रहण नहीं करते । इन मन्दिरों गुसाईं, गिरि आदि, कांगड़ा के उगलामुखी, चित्तपुरी, ब्रजेश्वर आदि मन्दिरों के भोज की, गढ़वाल के यमुनोत्तरी, गंगोत्तर वेदारनाथ और बदरीनाथ के पंडे, पुजारी और रायल, भीम मुखीम के फिश्वाल, अलमोड़ा के कई मन्दिरों के बटुरु, नेपाल पशुपतिनाथ, खोचरनाथ, आदि मन्दिरोंके पुजारियों आदिके पिछे इतिहास को देखकर स्पष्ट होता है कि एक समय ऐसा अवश्य था जब इन तीर्थोंपर यहांके आदि निग्रामी शिवतत्त्वम आदि जाति का अधिकार था, जब इन तीर्थोंपर दान ग्रहण करनेकेलिये ब्राह्मण कम मिलते थे, या प्रस्तुत न होतेथे, जब इन तीर्थों या उनके वेत्ताओंका दूसरा रूप था, और जब इन पर इधर उधर घूमने-फिरनेवाले, माण्डू, सन्यासी, बौद्ध भिक्षु, अज्ञातकुलशील व्यक्ति । तथानधिक ब्राह्मणादि ने अधिकार कर लिया, और धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार अपना चोला बदल दिया ।

रतूड़ी ने लिखा है शिवमन्दिरोंके पुजारी प्रायः गुसाईं भल्हे हैं, कुंजापुरी के पूजा ब्राह्मण नहीं, राजपूत हैं, यमुनोत्तर के पंडे खस-ब्रह्म-जैसे हैं, गङ्गोत्तर के पंडे अरने को मेमवा भीम के ब्राह्मण जाहिर करते हैं बाहराण और यमुनोत्तरी के पंडे से रिश्तेदारी करते हैं । शिवस्तुति की रोशनी अब कुछ इन पण्डितों पर पड़ने लगी है । याने बदतरीज इनके बीचमें बहशी रिवाज निराला होतेजाते हैं और अच्छे रिवाज और वर्णन्यवस्था घटती जाती है । देवप्रयाग के पंडे नाना जातियों के हैं, जिनमें द्राविड, कर्नाट, तैलंग, महाराष्ट्री, गुजराती आदि जातियां हैं और अबभी भारत के अन्य भागों से भट आकर मिलते रहते हैं । (रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू सौ, ३१-३२)

गढ़वाल के बदरी-कैदार तथा अलमोड़ा के कई मन्दिरों और नेपाल के पशुपतिनाथ के रावल-पुंजारी धुर दक्षिण से आते हैं, या अपनी परम्परा दक्षिण से जोड़ते हैं। बदरीनाथ के पंडे, तथा भोग पवाने वाले और गढ़वाल भरमें अत्यन्त पवित्र समझे जाने वाले डिमरी ब्राह्मण दक्षिणसे आये नम्बूरो रावलकी सन्तान है। (रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास, ५७-५८)

इन सब बातों से स्पष्ट है कि इनके मनोरञ्जक इतिहास में हिन्दू धर्म के एक आवश्यक अङ्ग का इतिहास है, (और उसका अध्ययन करना आवश्यक है)

८-गंगा-पुत्रों के सम्बन्धमें कुकका मत—

६४ वर्ष पूर्व गंगा-पुत्र पंडोंके सम्बन्धमें कुकने जो सूचनाएं एकत्रित की थीं, उनमें से कुछ बड़ी मनोरञ्जक हैं। वह लिखता है—गंगा-पुत्र एक प्रकार के ब्राह्मण हैं, जो बनारस में तथा अन्यत्र गंगा तट पर यात्रियों से स्नान, श्रद्धा और अथ धार्मिक कृत्यवर घाते हैं। उनका कहना है कि जब भागीरथ गंगाजी को स्वर्ग से लाये तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों की पूजाकी थी, और उन्हें अधिकार दिया था कि वे भविष्य में गंगाजी को दीजाने वाली भेंट ग्रहण करें। इन्हीं ब्राह्मणों की सन्तान वे अपने को मानते हैं। (कुक, दि ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स, खंड, • पृ० ३८७)

वे अपनेको गौड, सरवरिया (सरयूपारी) और कनोजिया आदि बतलाते हैं। यद्यपि इनका व्यवसाय अत्यधिक लाभप्रद है, पर वे धूर्तता और लोभ के लिये कुख्यात हैं। उनके लिये उच्च ब्राह्मणों के साथ विवाह करना अति कठिन है, इसीलिए वे आपस में ही विवाह करलेते हैं।

पंडा स्नान के लिये आये यज्ञियों का धार्मिक पथ-प्रदर्शक घनता है। वह अपनी बही में उनके नाम और पते लिखता है।

जो उसके जजमान बनना स्वीकार करते हैं। स्नान-पर्वोंके अवसरों पर वह और उसके गुमास्ते तीर्थस्थानों और मन्दिरों के मार्गों पर छाजाते हैं। और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पंडा याद्वियोंका आतिथ्य करता है और उनसे धन लेता है। वह उन्हें मन्दिरों और पवित्र स्थानोंके दर्शन कराता है। घाटोंपर कई बार वह गाएँ लेकर गौदान भी करवाता है। (फुक, ट्राइज्ज पेंड कास्ट्स, खंड, २, ३८७)

६-पंडों द्वारा धर्म प्रचार—

यही लेखक लिखता है कि पंडा, पुरोहित, जोगी और सन्यासी ब्राह्मण हिन्दू धर्मके इतने कार्यकुशल प्रचारक हैं कि संसार का कोई मिशनरी इनकी समानता नहीं कर सकता। ज्यों-ज्यों आध्यात्मन के साधन सुलभ और सरल होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों हिन्दुओं की अधिकाधिक सहाय तीर्थ-स्थानों में पहुँच रही है। ब्राह्मण धर्म के उपरोक्त पंडा आदि प्रचारकों के सङ्गम में जाकर हिन्दुस्थान की जातियां अपने जीवन के पुराने रङ्ग-ढङ्ग तोत्र वेग से खो रही हैं और उन सब रोचक बातों को छोड़कर हिन्दू धर्म के पूरे रङ्गमें रङ्गो जा रही है, जो बातें मानवशास्त्र के विद्यार्थीके लिये महत्वपूर्ण हैं। (फुक, ट्राइज्ज पेंड कास्ट्स, खंड १, प्राकथन, ४)

१०-गंगा पुत्रों के संबंध में शेरिंग का कथन—

६० वर्ष पूर्व पादरी शेरिंगने, बनारस में गंगापुत्रोंके संबंध में जो कुछ देखा-सुना था, उसका विस्तृत वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिन्दू ट्राइज्ज पेंड कास्ट्स पेज रेमेजेन्टेड इन बनारस में दिया है। यह पदवी पुस्तक थी जो हिन्दू जातियों के संबंधमें लिखी गई थी। यह लिखता है-गंगापुत्र ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो अपने सारे व्यवहार, विषयलोलुप्ता और धूर्तताके लिए कुर्यात हैं। इसलिये इस पादरी ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया

है कि फिर भी सहस्त्रों यात्री जो प्रतिवर्ष बनारस पहुँचते हैं, क्यों बिलबुल इनकी ही कृपापर निर्भर रहते हैं। वे बिना किसी प्रकार की शर्त किए अपने को इन गंगापुत्रों के हाथों में सौंप देते हैं। इन गंगापुत्रों की धूर्तता की सारी कलई घर पर सब को विदित रहती है पर बाहर ये अपनी धार्मिकता के लिये प्रसिद्ध रहते हैं। ये गंगापुत्र शक्तियों से ऐसा जकड़ते हैं कि रूपए-पैसे से नङ्गा करके ही छोड़ते हैं। जो इनके चंगुलमें नहीं फँसता उसके साथ निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार करते हैं। बेचारे असहाय यात्री यहांसे सर्वथा अपरिचित होने के कारण, और सङ्कट निवारण का अथवा साधन न देखकर इनके दुःसह व्यवहार और दुःता को खुपचाप सहजते हैं। (शेरिंग, हिन्दू ट्राइब्स ऐंड कास्टस, खंड, १, २६, शेरिंग पादरी के लिये यह समझना कठिन था कि पंडा-प्रथा में अवश्य कुछ ऐसी सुविधाएँ हैं, जिनसे यह प्रथा इतनी अधिक प्रचलित है।

११-कांगड़ा-शिमला श्रान्त की भोजकी—

टिहरी-गढ़वाल की पश्चिमी सीमा से मिले हुए हिमाचल प्रदेश तथा कांगड़ा जिले के मन्दिरों के पुजारी जो भोजकी कहलाते हैं, बड़ी मनोरञ्जक जाति हैं। उनका इतिहास सूचित करता है कि हमारे तीर्थों पर किस प्रकार पंडों, पुजारियों, जोगियों आदि का अधिकार हुआ।

कांगड़ा और शिमला के पहाड़ों के मन्दिरों के पुजारियोंकी एक पृथक् जाति बन गई है। ऐसा कहा जाता है कि यह आरम्भ में ऐम नाई, ब्राह्मण, राजपूत और जोगियों के मिश्रण से बनी है, जो सब आगस में विवाह करने लगे थे। बड़े-बड़े मन्दिरों जैसे बालामुखी और भवन (कांगड़ा-नगर) के मन्दिर के ये पुजारी भोजकी कहलाते हैं। ये सब देवी मन्दिरों के पुजारी हैं और कहा जाता है पूजकी से भोजकी बन गए हैं। मिस्टर मारनेसने लिखा

है कि यद्यपि ये भोजकी प्रसिद्ध मन्दिरोंकेवंश परम्परागत पुजारी हैं पर ये ब्राह्मण नहीं हैं। ये सब जनेऊ पढ़नते हैं। वे केवल अपने बीच ही विवाह करते हैं। ये मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं और विषयवामनाओं में लीन तथा आचरण हीन लोग हैं। इनमें पुरष तो निरन्तर न्यायालयोंमें मुकदमेबाजीके लिए पहुँचे मिलते हैं और इनकी नारियाँ अपने दुराचार के लिये धुस्यता हैं।

कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर कोलोनल जैनकिंग्स ने उनके सम्बन्धमें लिखा था-भोजकी इस जिलेके विचित्र जीव हैं। उनका सम्बन्ध कांगड़ा की (वज्रेश्वरी) और ब्यालामुखी के महान् मन्दिरों से है। और इनकी आय पर ही ये निर्भर हैं। वे अपने को सारस्वत ब्राह्मण बतलाते हैं। यदि उनका यह कथन सत्य है तो निश्चय ही ये समाज में बहुत नीचे गिर चुके हैं क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण भी उनके हाथकी कच्ची रोटी नहीं खाता। उनकी वही स्थिति विदित हाती है जो बनारसके गंगापुर्बाका है। अधिक सम्भावना इस बातकी है कि ये केवल जोगी-मास हैं, जिन्हें देवी के मन्दिर में पूजा—अधिकार प्राप्त होजाने के कारण सेत-मेत में पवित्रता मिलगई है। यह शब्द भोजकी संस्कृत धातु भोजसे बना है जिसका अर्थ है भोजन जिमाना। इससे इनके पिछले व्यवसाय (मन्दिरों में जिमाया जाना) पर प्रकाश पड़ता है। ये या तो आपस में विवाह करते हैं या बोध पंडित कहलाने वाले जोगियों से विवाह करते हैं। ये बड़े भगंडालू मुकदमेबाज और आचार हीन होते हैं। (कांगड़ा-गजेटियर, ए, १६-अ पृ० १६०-१६१)

कांगड़ा-गजेटियर और शेरिंग पादरीके मतसे हम सहमत नहीं हैं। कांगड़ा-गजेटियर में सागी भोजकी जाति पर और और भी अनेक आक्षेप किए गए हैं। मेरा कांगड़ा में वज्रेश्वरी और ब्यालामुखी मन्दिरों के भोजकी पुजारियों से कई वर्षों तक

संसर्ग रहा है। उनमें पंडित चन्द्रमणि, पंडित तुलसीराम (कांगड़ा) तथा पंडित भैरवदत्त (ज्वालामुखी) से विद्वान् हुए हैं। प्रत्येक समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दो-चार व्यक्तियों के दोषपूर्ण जीवन को देखकर सारे समाज के जीवन को ही दोषपूर्ण बतलाना न्यायसङ्गत नहीं है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कहसकता हूँ कि भोजकी जातिका जैसा चित्रण कांगड़ा गाज़े-टियरमें किया गया है, वे वैसे नहीं हैं। यदि उनमें कोई त्रुटियाँ हैं तो वे अन्य तीर्थों के पंडों से अधिक नहीं हैं।

देवों की उपासना में मद्य और मांस का प्रयोग प्राचीन कालसे चला आता है इसलिए यदि भोजकी आजभी इन वस्तुओं का उपामना में प्रयोग करते हैं, तो उनका यह कार्य उतना गर्हित नहीं कहा जासकता, जितना उन पंढे-पुजरियों का जो वैष्णव मन्दिरोंमें पूजा करतेहुए भी इन वस्तुओंका सेवन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिवमन्दिर में बलिदान होते हैं।

भोजकियों के इतिहास के सम्बन्ध में दो अनुमान लगते हैं। वे बौद्ध ब्रह्मयानिया से हिन्दू बने हैं, या भारत की प्राचीन भोजक ब्राह्मण जातिके हैं।

कांगड़ा—रञ्जेश्वरी का मन्दिर, पहले बौद्ध ब्रह्मयानियों का मन्दिर था ऐसाकि उमका नाम ही सिद्ध करता है। यदि भोजकी प्राचीन-काल से इस मन्दिरके पुजारी चले आ रहे हैं। तो निश्चय ही ये बौद्ध ब्रह्मयानियोंसे हिन्दू पुजारी बने हैं। बोध पंडित नामक जोगियोंका बौद्ध भिक्षुओंका वंशज होना और भोजकियोंमें उनके साथ विवाद करनेकी प्रथाका पाया जानामो यही सिद्ध करता है।

१२—भविष्य पुराण में भोजक और मद्य—

भविष्य पुराण में मुख्यतः सूर्य भगवान को उपासना क

वर्णन है। उसमें भारत में ईरान से आकर बसने वाली मग जाति का मनोरञ्जक वर्णन दिया गया है।

पूर्वार्द्ध में ११३ अध्याय से १३६ अध्याय तक भोजकों की उत्पत्ति और उनके द्वारा सूर्य-पूजा का वर्णन है। १३६वें अध्याय में भोजकों की उत्पत्ति और लक्षण दिए गए हैं। ११३वें अध्याय में नान्य द्वारा श द्वीप (शकस्थान) से मगों को लानेका वर्णन है। वहां मगों को उत्पत्ति भी दी गई है। १३५वें अध्यायमें मगों के विवाह और सन्तान का वर्णन है। १३८वें अध्याय में मगोंकी प्रशंसा और १३९वें अध्याय में व्यासजी के द्वारा श्रीकृष्ण को मग-ज्ञान-योग सुनाने का वर्णन है।

भविष्य पुराण में मगों के वर्णन का सार यह है कि जब श्रीकृष्ण के पुत्र सान्ध को कुष्ठ रोग हो गया तो उन्होंने इस रोग को दूर करने के लिए मग का विधियुक्त उपासना करनी चाही। उस समय भारतमें इसके लिए उपयुक्त आचार्य नहीं रह गए। इसलिए वे अपने आचार्य के आदर्श से शाक द्वीप शकस्थान, ईरान) से मगाचार्योंको लाए। इन मग ब्राह्मणोंसे उन्होंने मूलस्थान (मुलतान) में सूर्य-मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई। यह सूर्य-मन्दिर या इससे स्थान पर बना सूर्य-मन्दिर मुलतानमें सातवीं-अठवीं शताब्दी तक विद्यमान था। (देखिए चचन मा, इंग्लियट ऐंड डोसन, हिस्टरी आव इंडिया, भाग १)

मग ब्राह्मणों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है, कि मिहिर गोस्तके सुजिह नामक ब्राह्मणकी विज्ञान नामकी एक कन्या थी। जिस पर भगवान् भास्करने कृपा की और उसे जराशब्द या जगशस्तनामक एक पुत्रदिया। मग ब्राह्मण इन्हीं जगशस्तके वंशज हैं। वे कमर में अज्यूड पहनते हैं।

पारसियोंकी छन्दावस्था के मिहिरयस्तखण्ड से पता लगता

है कि एक बार सूर्योपासक और अग्नि उपासक पारसियों में झगडा हुआ । फलतः सूर्योपासक मग भारतमें आकर रहने लगे । इससे भविष्य पुराणकी कथाकी पुष्टि होती है ।

साव द्वारा भारत में लाए गए मग-ब्राह्मणों के साथ यहां की किसी भी ब्राह्मण जातिने विवाह-संबंध करना अस्वीकार कर दिया । क्योंकि मग-ब्राह्मण सूर्य-मंदिरों का चढ़ावा ग्रहण करते थे जो प्रायः कुष्ठ रोगियों द्वारा चढ़ाया जाता था । शिव, भैरों, सूर्य आदि अनेक-क्रूर देवताओं के मंदिरोंका चढ़ावा ग्रहण करना लोग अनुचित समझते थे । फिर कुष्ठ रोगी साम्ब द्वारा स्थापित मन्दिर के पुजारियों को पुत्रियां देना कौन पसन्द करता ? इस कठिनाईके कारण कोई मग-ब्राह्मण यहां टिकनेको तैयार न हुआ तब साम्ब के कहने-सुनने से भोजकों ने, जो स्वयं भी पुजारी थे मग-ब्राह्मणों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करदिया ।

इससे स्वयं भोजक जाति के इतिहास पर भी मनोरञ्जक प्रकाश पड़ता है और ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में ही भोजक जाति का हिन्दू समाजमें उच्च स्थान नहीं रहा और प्राचीनकालमें ही इनका मन्दिरों के पुजारियों से कुछ सम्बन्ध रहा है ।

मिहिर जाति भी पारस से भारतमें आकर बसी थी बराहमिहिर ज्योतिषी इसी जाति का था मिहिर सूर्योपासक थे और ज्योतिषके लिये प्रसिद्ध थे । सम्भव है, उनके ज्योतिष-ज्ञान के कारण ही उन्हें पारस से यहाँ बुलाया गया हो । ईरानी आर्य भाषाओं के ह का स्थान भारत की आर्य भाषाओं में स ले लेता है । इसलिये ईरानी-पारसी भाषा का मिहिर भारतीय भाषाओं में मिसरं या भिन्न बनता है । जो पारस की मिहिर जाति और भारत की मित्र जाति के एक होने की सम्भावना प्रकट करता है । भारत के अनेक भागों में छोटी-मोटी पूजा करने वाले, तथा

ग्रहों का दान लेने वाले ब्राह्मणों को अभी तक मिश्रकर कहते हैं। जिससे पता चलता है कि पारिस से आये इन पुजारी-ज्योतिषी ब्राह्मणों का काम मन्दिरों में पूजा करना, जन्मपत्री बनाना, ग्रहों का दान लेना आदि था। जिसके लिये उन दिनों वध समझे जाने वाले ब्राह्मण तैयार न होते थे।

१३—यमुनोत्तरी के पण्डे—

यमुनोत्तरी के पण्डे शीतमालमें खरसाली के पास गाँवमें चले जाते हैं। कुछ समय तक वहाँ मन्दिर का न बनना और अब तक छोटा सा मन्दिर रहना सिद्ध करता है कि इस तीर्थ में पहले अधिक यात्री नहीं पहुँचते थे, और इसकी आय अधिक न थी। इसलिये बाहर के चतुर व्यक्तियों ने इस तीर्थ पर अधिकार करने में कुछ लाभ नहीं समझा और यहाँ प्राचीन काल से चले आने वाले पुजारी ही अधिकारी बने रहे। इस तीर्थ का अधिक प्रचार न होने के कारण ये शिक्षा-संभ्यता में आगे न बढ़ सके। रतूड़ी ने लिखा है—यह लोग जातके ब्राह्मण हैं, मगर कौन ब्राह्मण हैं, यह कुछ नहीं मालूम। इनके ताल्लुगत शादी गङ्गोत्तरी के पण्डों से और अपने ही गिर्जनगढ़ के ब्राह्मणों से रहता है, जिनके बीच राई-रमूमात भिन्न छम्, ब्राह्मणा के हैं। बल्कि ये लोग छम् ब्राह्मण ही हैं। (रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू ली, ३-)

छम्-ब्राह्मण का अर्थ है, यहाँ के प्राचीन ब्राह्मण, जो अपने लिये नकली पूर्वज ढूँढने दूर-दूर मैदान में नहीं भटकते और इसलिये हम तीर्थ की प्राचीन परम्पराओं की आज तक रक्षा करते आ रहे हैं, और बुराईयों से दूर हैं।

ये गृहस्थी ब्राह्मण हैं। विभिन्न थोक चारी-धारी से पूजा करते हैं इनके बीच शिष्य रखने की प्रथा नहीं है। पुजारी अधि-
न्यार वंश परम्परागत है। जब तक पुजारी पूजा करता है, उसे

ब्रह्मचर्य में रहना होता है। अशिक्षित होने के कारण ये लोग उस परगने के रीति रिवाजों से मुक्त नहीं हैं। (रतूड़ी, गढ़वालका इतिहास, ६१-६३)

१४—उत्तरकाशी के पण्डे—

यह लोग जोशी जात के ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण व्यवस्था इनके बीच अच्छी हालत पर है। कर्म-संस्कार सब होते हैं। इनके ताल्लुकात शादी गङ्गोत्तरीके पण्डों से और दूसरे मुकामात के ब्राह्मणों से हैं। (रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्दू लौ, ३१)

१५—गङ्गोत्तरी के पण्डे—

गङ्गोत्तरी के पण्डे ब्राह्मण हैं और अपने को सेमवाल कौम के ब्राह्मण जाहिर करते हैं। इनका ताल्लुरु रिश्तेदारी धारहाट के पण्डों से और यमुनोत्तरी के पण्डों से व्यापार है। और हिन्दुस्तान के आखिरी पहाड़ी हिस्से में यानी हिमालय के करीब ही इनकी सतृप्त होने से शायस्तगी की रोशनी अब कुछ इन पर पड़ने लगी है। याने बदतरोज इनके बीच से बहशी रिवाज निकलते जाते हैं। और अच्छे रिवाज ओर वर्ण व्यवस्था बढ़ती जाती है। तादम यह कहा जा सकता है कि अभी मजहबी तालीम की कमी होने से पूरी शायस्तगी मुत्ताल्लिक वर्ण धर्म के पूरी होने में कुछ ही देर है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही पूरी हो जायेगी। (रतूड़ी, नरेन्द्र, हिन्दू लौ, ३२)

१६—गङ्गोत्तरी के प्राचीन पण्डे—

अब यह भी प्रमाण मिलता है कि प्राचीन कालमें गङ्गाजी के पूजक अर्चक धराली ग्राम के बुढ़ेरे (किरात) थे, जो अपने को राजपूत बताते हैं। जब ब्राह्मण जाति के लोग वहाँ तक पहुँच गये तब उन्होंने क्रमशः धराली वालों से मन्दिर के सब अधिकार

ले लिये । और मुखवा ग्राम में जो धराली के सामने गढ़ाजी पार है, वस गये । अब तक भी वहीं रहते हैं । अब इनकी संख्या अधिक होगई है । अब यही लोग गढ़ोली-मन्दिर के कितनी ही पीढ़ियों से पण्डे और पूजक हैं । ये लोग अपने को सेमराल जाति का ब्राह्मण बताते हैं । किन्तु अपूर्ण शिक्षा के कारण उस प्रान्त की रीति-रिवाजों से मुक्त नहीं पाये जाते हैं । यहाँ रावल-प्रथा नहीं है । इनके पाँच थोक हैं । पाँचों थारी-थारी से पूजा करते हैं । इनके पाँच शिष्य रखने की प्रथा नहीं है । ये गृहस्थी ब्राह्मण हैं जब तक पुजारी पूजा में रहता है, उसे ब्रह्मचर्य में रहना पड़ता है । यह प्रथा प्राचीन है । (रतूड़ी, गढ़वालका इतिहास, पृ० ८६-९०)

१७—यदरीनाथ के देव प्रयागी पण्डे—

यदरीनाथ के पण्डे जो बर्गों में बाँटे जाते हैं, १—देव प्रयागी पण्डे और २—डिमरी पण्डे । देवप्रयागी उन सब यात्रियों के पण्डे हैं जो हिमालय को छोड़कर हिन्दुस्तानके अन्य भागों से यदरीनाथ आते हैं । हिमालय के विभिन्न भागों, कश्मीर से लेकर नेपाल तराई से आने वाले यात्रियों के पण्डे डिमरी होते हैं ।

देव प्रयागी पण्डों का एक विचित्र बर्ग है जो हिन्दुस्थान के विभिन्न भागों से आई हुई जातियों की खिचड़ी है । गढ़वाल के चारों धर्मों के द्वार-देवप्रयाग में बसे हुए इन पण्डों का इतिहास बड़ा मनोरञ्जक है, और उसका विशेष अध्ययन अपेक्षित है । इन्हें तीन बर्गों में बाँट सकते हैं—

(क) जिनके मूलस्थान का निश्चित पता नहीं है—

जो सम्भवतः पहले मन्दिरों में विभिन्न प्रकार की सेवा करते थे जैसे उनमें से कुछ जातियों के नाम सूचित करते हैं । इस वर्ग में ये जातियाँ हैं—मालिया (माला बनाने वाले) २—टोडरिया

(प्रबन्ध करने वाले) ३—कोटियाल (भण्डारी) ४—पुरोहित
५—धयाणी (शिर पर देवता बुलाकर भविष्य कथन करने
वाले) ६—अर्जुन्या, ७—पत्याल, ८—वावलिया (जलाशय-वाड़ी
पर जल पिलाने वाले) ९—अलखणिया (अलख अलख पुकारने
वाले) १०—रेवानी, और ११—तिवाड़ी । अलखणिया जातिका
सम्बन्ध सम्भव है अलखणिया सन्त सम्प्रदाय से रहा हो ।
तिवाड़ी और पुरोहित जातियां सर्वत्र मिलती हैं । यह कहना
कठिन है कि ये जातियां पहले कहाँ रहती थीं, किन्तु मन्दिरों से
इनका सम्बन्ध था और ये कबसे बदरीनाथ के पण्डा बनीं । पर
हमारा अनुमान है कि इस वर्गके पण्डे सम्भवतः बदरीनाथके सबसे
प्राचीन पण्डे हैं और दक्षिणात्य जातियों के पण्डा बननेसे पहले
यह जातियां पण्डाचारी करती हैं । रतूड़ी का भी यही मत है ।
(रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास, १६१)

१२—(ख) दक्षिणात्य के जातियों के पण्डे—

इस वर्ग में देवप्रयागी पण्डों की ये जातियां आती हैं
जो बिन्ध्याचल नर्मदाके दक्षिणसे आई बतलाई जाती हैं । निश्चय
ही ये जातियां क वर्ग की जातियों से पीछे आई हैं । इस वर्ग में
देवप्रयागी पण्डों की ये जातियां गिनी जा सकती हैं—१—भट, २—
द्राविण, ३—कर्नाटक, ४—तेलंग, ५—महाराष्ट्र, ६—गुजराती ।

ये जातियां दक्षिणी ब्राह्मणों की औलाद में से हैं, जो
देवप्रयाग में रघुनाथजी के मन्दिर की पूजा के लिये बुलाये या
रखे जाते हैं । और वहाँ पण्डों की लड़कियों से विवाह करके
देवप्रयाग-निवासी बन जाते हैं । बल्कि पण्डों की लड़की से
विवाह करना ही उनकी जमानत मानली जाती है । और उनकी
सन्तान पण्डों में गिनी जाती है । और वे जजमान बनाते हैं ।
तमकुंड और देवप्रयाग के घाटमें जजमान नहलाने हैं और

दान-दक्षिणा लेते हैं। किन्तु पूजा में उन्हें भाग (हक) नहीं मिलता। (रतूड़ी, नरेन्द्र, हिन्दू ली, ३१)

१६—(ग) गढ़वाली ब्राह्मण जातियां जो देवप्रयागी पड़ा घन गई हैं—

उपरोक्त दोनों प्रकार के पण्डों ने घर-जमाइयों के लिये द्वार खोला हुआ है। अनेक गढ़वाली ब्राह्मण जातियों के युवक घर-जमाई बनकर देवप्रयागी घन गये हैं। तथा इनके लिये और अपत्त लिये जमाते हैं। इनमें कुछ धर्मपुत्र भी बनकर देवप्रयागी गये हैं। रतूड़ी ने १—डोभाल २—डग्नवाल ३—नोटियाल ४—ए हूडा, ५—जुवाणा, ६—मिस्मर (मित) ७—उन्धाल, ८—लुगस्पाल, ९—डधराल, १०—थपस्याल और ११—बलौणी जाति १२ इस वर्ग में गिनी हैं। रतूड़ी उपरोक्त, ३१)

पड़ाचारी पर इनका अधिकार बही है जो दूसरे पण्डों का है। इससे सिद्ध है कि जो भी ब्राह्मण धर्मपुत्र या घर-जमाई बनकर पड़ा में सम्मिलित होता है वह सचमुच पड़ा ही हो जाता है। उसे पण्डाचारी के सारे अधिकार मिल जाते हैं। इनमें यह शक्ति-धर्म नहीं है कि जिसे कोई पड़ा अपना धर्मपुत्र या घरजमाई लाये वह पण्डे का ही पुत्र हो, पर उसका ब्राह्मण होना आवश्यक है। (रतूड़ी, उपरोक्त, ३१-३२) इससे रतूड़ी का यह कथन अवश्यनीय है कि देवप्रयागी पण्डे शुद्ध ब्राह्मण हैं।

चर्ग ग में जो गढ़वाली जातिया गिनी गई हैं उनके केवल १ व्यक्ति (या उनकी सन्तान) पण्डों में गिनी जाती हैं जो देवप्रयागी पण्डा के दामाद (या पुत्री के पुत्र) घरजमाई होते हैं।

२०—देवप्रयागी पण्डों की घरजमाई प्रथा—

पुत्रों की सन्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा

स्त्रियों में भी मिलती है, पर उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारतमें इस प्रथा का अधिक प्रचार था। जहाँ आज भी नायर जैसी जातियों में सम्पत्ति का उत्तराधिनार पुत्र को न मिलकर पुत्रों को मिलता है। यह प्रथा दक्षिण से हा देवप्रयाग आई हो, तो असम्भव नहीं। सारा देवप्रयाग घर जँवाइयों से भरा है। देवप्रयागी पण्डों में पुत्रों की अपेक्षा क्या पुत्रियाँ अधिक उत्पन्न होती हैं, कहना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रथा ने बदरीनाथ की यात्रा को प्रोत्साहित करने में बड़ा योग दिया है। पण्डों के पुत्र ही नहीं, पुत्रियों के पति भी इसी व्यवसायमें जुट जाते हैं। पण्डे अपनी पुत्रियों को भी देवप्रयाग में ही रखना चाहते हैं। हिन्दुस्थान और हिन्दू जाति इतनी विश्रुत है कि जितने अधिक घर जँवाई पण्डे बनेंगे, उतने ही अधिक अजमानों को वे अपने वशमें ला सकेंगे।

कुछ वर्षों से देवप्रयागी पण्डों ने निश्चय किया है कि धर्म-पुत्र या घरजँवाई देवप्रयाग में पहले से बसे पण्डे-परिवारों में से ही लिये जाय और उन्हीं में विवाह सम्बन्ध किया जाय, इस कारण देवप्रयागी पण्डों में विवाह का समस्या बड़ी जटिल होगई है। गढ़वालमें दादा, नाना और माता की जातियों में विवाह न करने की प्राचीन प्रथा है जिसका पालन करना देवप्रयागी पण्डों के लिये असम्भव होगया है, अनेक घरों में २०-२५ वर्ष तक की अविवाहिता कन्याएँ हैं। अति संकीर्ण क्षेत्र में विवाह सम्बन्ध करने से एक परिवार से दूसरे परिवार में रोग फैलने का भय रहता है। कन्याओं की उत्पत्ति बढ़ रही है और अनेक नई समस्याएँ और बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिये पण्डों की इस अज्ञानपुरी को शीघ्र या देर में इस विषय को हटाना पड़ेगा।

देवप्रयागी पण्डों के वैभव और विलासपूर्ण जीवनसे लोग चौंकते हैं। तीर्थों और मन्दिरों से उनका सम्बन्ध होने के कारण उनमें और पथ प्रदर्शक या गाइडमें अन्तर है। पर पण्डोंसे सर्वथा त्याग, तितीक्षा और कठोर तपस्यापूर्ण जीवन की आशा करना समयके विपरीत है। और पण्डों को भी अपना जीवन इस प्रकार रखना चाहिये जिससे उन पर ओर तीर्थों पर यात्रियों की श्रद्धा बनी रहे।

२१—डिमरी पंढे—

ये गढ़वाल में डिम्सर जाति के निवासी हैं और उच्चकोटि के सरोला ब्राह्मण माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में रतूही ने लिखा है—जब बदरीनाथ पूजक मग्यासी मर गया था और कोई सन्यासी वहाँ विद्यमान न होने के कारण महाराजा टिहरी ने गोपाल नामक नम्बूरी जाति के ब्राह्मण को, जो गृहस्थी था, और जो मन्दिर में पाथक था, रावल बनाया था। तब उसने नियेदन किया था कि मेरे मठाधोश होने से मेरी जाति विरादरी के लोग मेरी सन्तान से विवाह सम्बन्ध छोड़ देंगे। अब मुझे यहाँ की प्रथा के अनुकूल गृहस्थ छोड़ कर ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा। मेरे पश्चान् मेरी सन्तान मेरी उत्तराधिकारी न होगी। इसलिये इनकी आजीविका का स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये। महाराजने यहाँ के ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि तुम लोग इनकी सन्तान के साथ अपना विवाह-सुपन्ध स्थापित कर लो। उन्होंने राजाशा शिरोधार्य की। विवाह-सम्बन्ध जुड़ गया। लक्ष्मी-मन्दिर की वृत्ति और मन्दिर में रमोई का काम भी और मन्दिर की प्रतिष्ठित नीयतियों का भी प्रबन्ध कर दिया। तबसे यह वृत्तियाँ इनके वंश में चली आती हैं। और डिम्सर प्राम इनको रहने के लिये दिया था, जिसमें रहने से इनकी डिमरी

संज्ञा हुई । (रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास, ५७-५६) एटकिनसन ने भी डिमरियों को नम्बूरी रावल की गढ़वाली ब्राह्मणी से उत्पन्न मन्तति माना है ।

गोपाल नम्बूरी जबसे रावल बने तबसे (सं० १८३३ से) नम्बूरी, चोली या मुकाणी नामक केरल प्रदेश की जातियों में से ही बदरीनाथ का रावल चुनने की प्रथा चल पड़ी और इसी प्रकार उस गोपाल रावलके घंशजों के हाथ में बदरीनाथ का भोग पकाने और बदरीनाथ का पण्डा बनने का अधिकार आगया । ऐसा प्रतीत होता है कि देवप्रयागी पण्डों में से कमसे कम दहलु वर्ग डिमरी पण्डों से अधिक प्राचीन है, क्योंकि डिमरी जाति के बने २०० वर्ष भी नहीं हुए ।

२२—कैदारनाथ के पंडे—

तगी तथा १५-उत्तरकारीके पंडोंका चत्तेख किया है, वहां केदारनाथके पंडोंके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है। पर यहीं (१६) पैरामें और दूसरे मुकामातके पंडे शीर्षक में लिखा है-और दूसरे मन्दिरों में जो विभिन्न स्थानों में स्थिति हैं, केवल शिव-मन्दिरों को छोड़कर जहां प्रायः गुमाई या भलडे पुजारी हैं, शेष सब मन्दिरों में पंडे व पुजारी ब्राह्मण जाति के हैं, चाहे उनके आचार विचार में कुछ विभिन्नता भी हो नरेन्द्र हिन्दू लौ, (सं० १६७४, ३२)

२५-राहुल का मत—

संवत् २०१० में राहुल ने गढ़वाल में लिखा है-कैदारनाथ के इतिहास या अध्ययन करने पर यह पूरा विश्वास हो जाता है, कि कैदारनाथके पंडा लोग प्राचीनकालसे ही उसके तीर्थ पुरोहित होते आए हैं। यह शुद्ध ब्राह्मण हैं। और इस भूखण्ड के सबसे पुराने ब्राह्मणों में हैं। (राहुल, गढ़वाल, पृ० ८-६ के बीच जोड़ा हुआ पस)

कैदारनाथ के पंडोंको मैं अब्राहम नहीं मानता। अब्राहम मानने के लिए यह भी मानना पड़ेगा कि कैदा नाथ का मन्दिर ओर तीर्थ सभी सौ-दो सौ वर्ष तक परित्यक्त रह गया, जिसे खस क्षत्रियोंने पीछे दखल किया। वास्तविकता यह मालूम होती है कि कैदारनाथ के पंडे-जो बीस-पच्चीस गांव में बिखरे हुए हैं-बहुत प्राचीनब्राह्मण हैं। प्राचीन होनेकेकारण पहले यह क्षत्रियों को भी लड़कियां लेलिया करते होंगे, जिसे पीछे मैदान से आए ब्राह्मण बुरा मानते, उनकी ओर सन्देह की दृष्टि से देखते थे। (राहुल गढ़वाल. ६२१) कैदारनाथ के पंडे प्राचीन ब्राह्मण हैं। कुश्मापुरी देवोंके पुजारीभी उस हैं। (राहुल, उपरोक्त ३३०)

गवन कटलाता है। कुछ मन्दिरों में पुरोहित होते हैं जो मन्दिर में यज्ञ आदि करते हैं। कुछ मन्दिरों के पुजारी मन्दिर के प्रबन्धकों या प्रबन्धक समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे मन्दिरों में पूजा का अधिकार किसी जाति में प्राप्त है, उस जाति के निम्न परिवार अपनी-अपनी घाटी पर मन्दिर की पूजा करते हैं।

अनेक पुजारियों ने विशेषकर दक्षिणी पुजारियों ने, जिन्हें ब्रह्मचर्य पूर्ण जो न यतीत करने की आशा की जाती है, कुछ समय से छोटी जति में उपपत्तियां रखन आरम्भ कर दिया। ऐसी उपपत्तियों या उनकी रतन का मन्दिर पर अथवा

की सीमाके अन्दर सुव्यवस्था रखनेके लिए उचित नियम बनाएँ । १६०७ में वेदारनाथके पंढों और रावलके बीच जो मुकदमा चला था, उसमें पंडे यह सिद्धन कर सके, कि उन्हें मन्दिरमें सामलिया और भंडारी पदों का एकाधिकार प्राप्त है । (स्टोवेल, कुमाऊँ हलिंग, १०१, पन्नालाल, कस्टमरी ली, ५४-५५)

२८—पंढों, पुजारियों के अधिकार, पन्नालाल का कथन:—

१६१६ में कुमाऊँकी रीति-नीतियों (कस्टम्स) के संबंध में जांच-पड़ताल करनेके लिये उत्तर प्रदेश सरकारने श्रीपन्नालाल को नियुक्त कियाया । जांच-पड़तालके पश्चात् उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें कुमाऊँ-प्रदेश के मन्दिरों के पुजारी, पंडे आदिके संबंध में भी अपनी रिपोर्ट में अनेक मनोरञ्जक बातें लिखी है ।

२९—पंढा—

पन्नालालने लिखा है इन लोगोंको तीर्थ-यात्रियोंके गाइड (पथ-प्रदर्शक) होनेका एकाधिकार प्राप्त है । और विभिन्न तीर्थों पर यात्रियों से प्रेचुइटी (सङ्कल्प) लेनेका भी एकाधिकार इन्हीं कोहै । किसी भी मन्दिरके प्रबन्धमें उनका कोई हाथ नहीं होता । न किसी मन्दिर की सम्पत्ति में या चढ़ावेमें उनका कोई अधिकार होता है । पंढों में मुख्य-१-द्वप्रयागी पंढा हैं, जिनका संबंध बदरीनाथ की यात्रा से और बदरीनाथ के निरुद्ध तप्तकुण्ड से है । २-वेदारनाथके पंढा, जिनका सम्बन्ध रत्नप्रयागसे ऊपर मन्दाकिनी उपत्यका के मन्दिरों से है । इनके अतिरिक्त और भी पंढा हैं । (पन्नालाल, कस्टमरी, ली, ४६)

३०—पुजारी—

ये मन्दिरोंमें पूजा करते हैं । कुछ मन्दिरोंका प्रधान पुजारी

गवन कहलाता है। कुछ मन्दिरों में पुरोहित होते हैं जो मन्दिर में यज्ञ आदि करते हैं। कुछ मन्दिरोंके पुजारी मन्दिरके प्रबन्धकों या प्रबन्धक समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे मन्दिरोंमें पूजा का अधिकार किसी जातिको प्राप्त है, उस जाति के विभिन्न परिवार अपनी-अपनी घाटी पर मन्दिर की पूजा करते हैं।

अनेक पुजारियों ने विशेषकर दक्षिणी पुज रियोंने, जिन्से ब्रह्मचर्य पूर्ण जी न-यत्तीत काने-नी आशा की जाती है, कुछ समय से छोटी जति की उपपत्तियां रखन आरम्भ कर दिया है। ऐसी उपपत्तियों या उनकी गन्तन का मन्दिर पर अथवा मन्दिर की सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मा जा सकता। ये पुजारी अपनी वर्णशङ्कर सन्तान और पत्नियों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति में से इच्छा-सार भाग देसकते हैं, पर यह वर्णशङ्कर सन्तान और पत्निया मन्दिर-सम्पत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं जमासकती। पञ्चालाल, कस्टमरी लौ, ४९)

३१-मन्दिरों के जोगी पुजारी—

अनेक मन्दिरों में, विशेषकर शिव मन्दिरों में, गृहस्थी जोगी पुजारी मिलते हैं जो विभिन्न नामों, नाथ, गिरि, पुरि, वने, भारती, गुमाई, बैरागी और गुशर नामासे पुकारे जाते हैं। आज का भी हम देखते हैं कि किसी नए या पुराने मन्दिर में जहाँ कोई निरिबन पुजारा नहीं होना, कोई माधु बेगधारी व्यक्ति आकर डेरा जालेता है, और मन्दिर की भेंट का स्वामी बन बैठता है। धीरे-धीरे वह या उसके चेले किसी चलती-फिरती साधुनो माई या अन्य स्त्रीसे सन्तान उत्पन्न करलेते हैं। और मन्दिरके परम्परा-गत पुजारी बन बैठते हैं। समय आने पर यदि उस मन्दिर की मान्यता से किसी सम्पन्न व्यक्ति को सन्तान आदि की प्राप्ति हो जाता है तो वह मन्दिर का भूमि आदि अर्पित कर देता है। इस

प्रकार इन गृहस्थी पुजारियोंको भूमिपति भी मिलजाती है। समय आने पर ये अज्ञात कुलशील वर्णशङ्कर ब्राह्मणों से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और मन्दिर की पूजा में इन्हें लगा देकर लोग इन्हें ब्राह्मण ही मान बैठते हैं। इस प्रकार मन्दिर केवल अविवाहित साधु को गृहस्थी और सम्पत्ति-यान् ही नहीं बना डालते वरन् उसको द्वित्व भी प्रदान करते हैं। अनेक छोटे मन्दिरों में यही प्रक्रिया मिलती है। पर कई ऐसे मन्दिर भी हैं, जिनका निर्माण राजाओं या सम्पन्न व्यक्तियोंने किया है और उनमें ब्राह्मण पुजारियोंको नियुक्तकरके उनके भोजनादि, निर्याह तथा मन्दिर-सेवाके लिए मन्दिरोंको भूमि भी अर्पित होती है अथवा मन्दिरकी आय-पर्याप्त होती है, तो पुराने पुजारियों के वंशज आज तक पूजा करते मिलते हैं।

३२-गृहस्थी जोगियों के सम्वन्धमें पी की रिपोर्ट-

जोगी पुजारियोंने बहुत पहले से ही पत्नियां रखना आरंभ करदिया था। सन् १८८४ में पी ने लिखा था—जोगियोंकी बहुत सी जातियों में जो गिरिपुरी, नाथ, बैरागी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, उत्तराभिन्नार चेलाको मिलता है, पुत्रको नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि परम्परा तब से चली आरही है जब इन सम्प्रदायोंके साधु ब्रह्मचारी हुआ करते थे। आज कल ब्रह्मचर्य का पालन स्वप्न हो चुका है। इन जोगियोंमें से अधिकांश, विशेषकर श्रीनगर के निकट के निरे किसान बनचुके हैं। दूसरों और चतुर्के भीष को पहचान केवल उनका भगवां वस्त्र रहगया है। और कुछ अपने यानों में बड़े-बड़े लकड़ी के मुँदड़े पहने रहते हैं। (पी, गढ़वाल, सेटलमेंट रिपोर्ट, पृ० ४५)

३३-आजकल इनकी दशा—

आज से चालीस वर्ष पहले पन्नालाल ने लिखा था—अब

ब्रह्मचारी रहने की प्रथा सर्वसा लुप्त होगई है। नाम मात्र के लिए ऐसी आशा की जाती है कि कुछ मन्दिरों या अन्य धार्मिक संस्थाओं के केवल महन्त या प्रधान पुजारी अविवाहित रहें। किन्तु उनमें भी उपपत्नियां, यहां तक कि त्रिवाहिता पत्नियां रखने की प्रथा तीव्रवेग से बढ़ रही है। अब (१९१६) में इन सम्प्रदायों के लोगों को राजपूतों से भिन्न करने वाली कोई बात नहीं रह चुकी है। अलमोड़ा में तो उन्होंने दैनिक जीवन में भगोयावस्त्र पहनना तक छोड़ दिया है। उनमें से जो पुजारी नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ही गृहस्थी और स्त्री-बच्चों वाला घरधारी मिलता है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने चेला मूँढने की प्रथा बन्द कर दी है, जिससे चेला उनकी सम्पत्ति में से भाग न मांगे। कुछ अपने पुत्रों को ही अपना चेला बना लेते हैं। दो भाइयों में प्रायः यह देखा जाता है कि वे एक दूसरे के पुत्रों को अपना चेला बना डालते हैं। जिससे घर की सम्पत्ति घर में ही बनी रहे। बाहरी व्यक्ति को चेला बनाने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा अब समाप्त हो चली है। कमलेश्वर मन्दिर श्रीनगर के गुसांइयों में अभी तक (१९१६) यह प्रथा है कि यदि महन्त का चेला न हो तो पुत्र को उत्तराधिकार मिल सकता है। पर यदि चेला हो तो उसे केवल वही सम्पत्ति मिलेगी जो उसका पिता उसे अपने जीवनकाल में दे चुका है। (पन्नालाल, कस्टमरी लौ, १४)

इसलिये या तो महन्त चेला मूँढते ही नहीं अथवा अपने भाई-भतीजे को ही मूँढते हैं। बूढ़ाकेदार (टिहरी) और उत्तर काशी के विश्वनाथ मन्दिर के पुजारी गृहस्थी जोगी-गुसांइ हैं और पुत्र को ही चेला बनाते हैं।

३४-पण्डे-पुजारियों की रीति-नीतियां—

पंडे-पुजारी आदि मन्दिरों या तीर्थों से सम्बन्धित जातियों

की कुछ निराली रीति-नीतियां हैं। उनकी सम्पत्ति तीन प्रकार की मानी जाती है:—

१—साधारण चल या अचल सम्पत्ति,

२—जजमानी अधिकार—अर्थात् उन व्यक्तियों के जो उनके जजमान कहे जा सकते हैं, मन्दिर या तीर्थमें धार्मिक कृत्य करना और उनसे दक्षिणा लेना।

३—मन्दिर या तीर्थमें पूजा या अन्य प्रकारकी सेवा करने का अधिकार और उसके बदले में मन्दिर या तीर्थ में आए हुए चढ़ावे का सम्पूर्ण या कुछ अंश प्राप्त करने का अधिकार।

३५—साधारण चल-अचल सम्पत्तिका विभाजन—

पंडों और पुजारियों की चल-अचल सम्पत्तिका विभाजन इन जिलों में प्रचलित साधारण प्रथाओं के अनुसार ही होता है। सिन्धु परबं में प्रायः पण्डा जातियों को छोड़कर अन्य जाति के व्यक्ति जो धर्म पुत्र या घरजंभाई बनानेकी प्रथा नहीं है। यद्यपि प्रतिबाद भी कभी-कभी मिलजाते हैं। डिमरी लोग बैयल डिमरी को ही धर्मपुत्र बनाते हैं और घरजंभाई नहीं रखते।

३६—जजमानी अधिकार—

साधारण व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियम इन पर लागते हैं, पर निम्न प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए:—

१—जजमानी अधिकार वसी जाति को मिल सकते हैं, जिस जाति के पण्डा-पुजारी हैं। यदि कोई पण्डा-पुजारी अन्य जाति वाले व्यक्ति को धर्मपुत्र बनाता है, या घरजंभाई रखता है, या कमअसन, गंगादी, ग्य ढादी पत्नियों से उत्पन्न अथवा दूसरे वर्ण की पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों का यह अधिकार देना चाहे तो नहीं दे सकता।

२—ये अधिकार विधवाओं को भी प्राप्त होते हैं। और वे अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती हैं। प्रतिनिधि प्रायः उसी वर्ग से चुना जाता है।

३—जजमानी अधिकार, जहाँतक उनका सम्बन्ध जजमानों से है, उत्तराधिकारियों में से किसी व्यक्ति को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को नहीं दिये जा सकते।

३७—मन्दिरों में पूजा या सेवाकार्य—

इनके सम्बन्ध में भी अभ्यास के साधारण नियमोंके अतिरिक्त कुछ विशेष नियम हैं—

१—इन अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्योंका पालन उसी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, जिस वर्ग या जाति के व्यक्तियों में ऐसा करने की प्रथा है। अन्य वर्ग या जातियों के व्यक्ति जो धर्मपुत्र या घरजवाई बनादिए गए हों, अथवा कमअसल, गंगादी दांड़ी या अन्य वर्गों की पत्नियोंसे उत्पन्न सन्तान को ये अधिकार नहीं मिल सकते।

२—नारियों को इन अधिकार या कर्तव्यों का अधिकार नहीं दिया जाता है।

३—ये विशेषाधिकार उन वर्गों या जातियों के लोगों को नहीं सौंपे जा सकते जिन्हें इनके प्रयोग का अधिकार समाज में प्राप्त नहीं है।

४—कुछ मन्दिरों में पुजारी आदि पद वंश परम्परागत न होकर चुनावसे दिएजातेहैं। (पन्नालाल, पण्डमरी लौ, १२-१३)

३८—पण्डे—पुजारियों की आय, दक्षिणा—

यासो प्रायः निम्न स्थानों पर पण्डे—पुजारियों को दक्षिणा देते हैं—

१—स्नान करने की दक्षिणा—किसी पवित्र नदी या झरूड

में स्नान करने से पूर्व यात्री को मङ्गल्य पाठ के साथ कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। इस दक्षिणा को ये व्यक्ति ही ले सकते हैं, जो प्राचीन प्रथा के अनुसार उसे लेने के अधिकारी हों।

२—मन्दिर में देवता के सन्मुख जो भेंट दाई जाती है वह मन्दिर के अधिवारियों के पास जाती है। कुछ मन्दिरों में गुजारी इस सारा भेंट को अथवा इसके कुछ अंश को भोग-पूजा या अपने वेतन के रूप में लेलेते हैं।

३—यात्री, चाहे तो, पढा, या पुजारी, या मन्दिरके किसी सेवक को भेंट दे सकता है। यात्री को पूरी स्वतन्त्रता है कि जिसे चाहे और जितना चाहे देवे। किन्तु जिसे दानदेना हो उसे मन्दिर का कर्मचारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई गृहणी व्यक्ति आकर पण्डाचारी ही कर सकता है। (पनालाक, रुद्रमरी लौ, ५०)

३६—पण्डों के भगड़े—

कागडा के भोजकी-पुजारियों के समान गढ़वाल के पण्डों और पुजारियों को भी मुकुन्दसेवाजी में पहना पड़ता है। अकेले स्टोवेल मेन्डुएल में ही केंदारनाथ मन्दिर के रावल द्वारा किए गए अनेक मुकुन्दमों का उल्लेख है। १८६४ में पौ ने लिखा था—यदि कोई पण्डा बदरीनाथ में किनी दूसरे पण्डे के जजमान से दक्षिणा लेलेता है तो पण्डा न्यायालय की शरण लेता है। ऐसे मुकुन्दमें बहुत पहले से ही होने लगे थे। पौ ने १६ जनवरी १८७० को मैठाणा, तल्ला टशाली के बेलम आदि के विरुद्ध कामरूप और रघुनाथके मुकुन्दमें और २० अगस्त १८७३ को महिमादत्तके विरुद्ध नंदरामके मुकुन्दमें उल्लेख किया है। (पौ, गढ़वाल सेटलमेंट, रिपोर्ट, ४३)

हरिश्चन्द्र रतड़ी ने तो अनेक मुकुन्दमों का उल्लेख करके बतलाया है कि पण्डों के बीच विन सिद्धान्तों को लेकर मुकुन्दमें

बाजी होती है। उसका कथन है कि मुन्दम बाजी के मुख्य कारण ये हैं:—

१—दूसरे के जजमान को जानबूझकर धो । देकर अपना जजमान बनाना और उससे दान दक्षिणा लेना । अर्थात् जजमान को—(१) यह बतलाना कि इस तीर्थ में अभी तक तुम्हारे परिवार का कोई पण्डा नहीं है । (ख) अथवा यह बतलाना कि तुम्हारा पण्डा अमुक व्यक्ति था और उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ । (ग) अथवा झूठी बहाने दिखाकर यात्रीको बतलाना कि मैं तुम्हारे परिवारका पण्डा हूँ । और यह छिगाना कि उस यात्री (जजमान) के परिवार का उल्लेख उसी तीर्थ के दूसरे पण्डे का बही में है । (घ) अथवा अपने को यात्री (जजमान) के वास्तविक पण्डे का (झूठमूठ में) गुमान्ता बताकर यात्री से तीर्थकृत्य कराना और दान-दक्षिणा लेना और (ङ) ऐसे कार्य करना जिससे वास्तविक पण्डा को हानि पहुँचे ।

२ अन्य जाति के ब्राह्मण का जो पण्डा जातिका न हो, पण्डा बनना और पण्डाचारी करना ।

३—शूद्र वर्ण के किसी व्यक्ति का गुमान्ता बनना और पण्डाचारी करना ।

४—दूसरे के जजमानको तीर्थमें स्नान कराना और उससे दान-दक्षिणा लेना ।

५—उत्तराधिकारमें पण्डाचारी आदि प्राप्त होनेपर बहियाँ प्राप्त करने के लिये, और बहो-वृत्तियों के चटवारे के लिये ।

६ तथा जजमान बनाने के लिए (आदि) (रतूड़ी, नरेन्द्र हिन्द लौ, पृ० ७६०-६६)

४०—केदारनाथ के रावल—

केदारनाथ के रावल तथा पूजक दक्षिण में मालानार के

जंगम जाति के होते हैं। रावल को एक से अधिक शिष्य रखने का अधिकार है। उसके शिष्य भी उसी जंगम जाति के दक्षिणी होते हैं। रावलको विवाह करनेका अधिकार नहीं, न उसके शिष्यों को इस प्रकार का अधिकार है। रावल स्वयं पूजा नहीं करता, उसके शिष्य और गुग्गार्द पूजा करते हैं। रावलके उत्तराधिकारी उसके चेलों में से होते हैं। प्रायः बड़े चेले को उत्तराधिकारित्व मिलता है। कभी-कभी बड़े शिष्य में अयोग्यता होने के कारण इस पद के लिए चुनाव पञ्चोंके मतानुसारमें भी होता है। रावल को मन्दिर पर स अधिकार होता है, परन्तु कभी-कभी रावलकी अयोग्यता पर मैनेजर भी मन्दिर का प्रबन्ध करते हैं। (रतूही गढ़वाल का इतिहास, (सं० १९२८, १६)

अब केंदारनाथ मन्दिरके प्रबन्धका सारा अधिकार बदरी-नाथ-मन्दिर-समितिके हाथमें है, जिसका सहायक मन्त्री केंदारनाथ या ऊखोमठ में रहता है।

४१-भृङ्गु—

केंदारनाथ की प्राचीन बहियों में ऐसा लिखा बतलाते हैं कि जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वर्गारोहणका गर्भे, उस कालमें गरुड के स्वामी वीरभद्र ने कुछ अज्ञा होजाने के कारण शिवजी के आश से उस चोल देश में वेदपाठी ब्राह्मण के घर में भृङ्गु नाम से जन्म लेना पड़ा। युवावस्था में वह वाशी, गङ्गोत्तरी होकर केंदारपुरी आया और तुङ्गनाथ, रङ्गनाथ, बलेश्वर आदि स्थानों में तपस्या करता रहा। इसी भृङ्गु के शिष्य सम्प्रदाय में तपसे केंदार-लिंग की पूजा अर्चा चली आरही है। यह पौराणिक कथा नहीं, केवल केंदारनाथ मन्दिर की प्राचीन बहियों में ऐसा लिखा बतलाते हैं। यह लेख कदा तक सत्य या असत्य है, इसका कोई प्रमाण नहीं। (रतूही, गढ़वाल का इतिहास, ६५-६६)

इसी भृकंडु मे अपनी परम्परा आरंभ करके केदारनाथके वर्तमान रावल ३२२ में पुजारी माने जाते हैं ।

४२—रावलों की बनावटी सूची—

श्री राहुल का कहना है—रावलों की बनावटी वंशावली यही लम्बी-चौड़ी है । उसका प्रारम्भ पाखण्डों के समकालीन भृकंडु विश्वलिंग रावल तक ३१६ पीढ़ियां गिनाई गई हैं । एक शताब्दीमें मात पीढ़ियां लेनेपर दसवीं मदी (ईमवी) के आरंभ में २५२ वें रावल उदार लिंग के बाद निम्न रावल हुए । प्रत्येक रावलके नामान्तमें लिंग और जुड़ता है । जैसे उदार लिंग, कारण लिंग आदि ।

उदार, कारण, पद्मनाभ, अवीर, जयनाथ, धीतराग, चन्द्र, विचित्र, सुन्दर, अष्टमूर्ति, यज्ञ, मत्यरूप, स्वरूप, कल्याण, पुराण, स्वभाव, विशेष, वैद्य प्राणेश्वर, घनद, प्रकाश, ब्रह्मण्य, निर्मल, श्वेत, नारायण, गौरी, प्रभाश, भिदेह, प्रमाण, स्वस्ति रु, सदानन्द, दुर्गम, चिरन्तन, वसन्तर, गह्वर, ज्ञानद्वीप, विशोक, जनार्दन, कृतज्ञ, भर्माज, जटाधर, रघु, दुर्गभ, सिराल, कल्पराज, भि-
रामरुण, अजर, देवदेव, कपिल, भालचन्द्र, मुरारी, अमल, काम, त्रिनाम, चान्द, वीरभद्र, शिव-(प्रथम) शिव (द्वितीय) सितम्बर (प्रथम) मदानोलकंठ (प्रथम) वसु, सितम्बर, (द्वितीय) वैद्य केदार, गणेश, विश्व, नोलकंठ (द्वितीय) जय, विश्वनाथ ।

४३—रावल की उपाधि —

रावल की उपाधि गडवाल के राजा ने मन् १७७६ ई० (सं० १८३३)के आम पास बदरीनाथ और केदारनाथके :हत्तों को दी थी । लेकिन उसने पहले रावल की उपाधि नहीं थी, यह मानना मुश्किल है । वैजनाथ के अभिलेखों से पता लगता है कि

इससे बहुत पहले से ही पहाड़ में महन्तों के लिए रावल या रावल की उपाधि प्रयुक्त होती थी । (राहुल, गढ़वाल, ३१०)

४४—केदारनाथ के प्राचीन महन्त—

वर्तमान समय में कई पीढ़ियों से केदारनाथ के रावल वर्णाश्रुत देश में आ रहे हैं । पर प्राचीनकाल में इस भाग में लक्ष्मीश शैवोंकी प्रधानता थी । कुशाण कालसे लेकर गुर्जर-प्रतिहार काल तक अर्थात् ईसा-विक्रमकी पहली सारी सहस्राब्दीमें उत्तर भारत का जाग्रण धर्म वास्तवमें शैव मत था । कुशाणोंकी मुद्राओं में शिव और नन्दो होते ही थे । गुप्त साम्राट् यद्यपि अपने को परम भागवत कहते थे, पर उस काल के साहित्य और कला में शैव-मतकी ही प्रधानता थी । मौखरियों और हर्ष-वर्द्धनके समय भी उत्तर भारत में शैव धर्मकी प्रधानता थी, जैसा कि हर्षचरित से प्रकट होता है । हिमालय में गुप्तों के समय कत्यूरियोंके राज्य काल में शैव मन्दिरों की प्रधानता थी । उस समय की हरगौरी मुखलिंग, तथा ऐमे शिखरलिंग जिन रेखों द्वारा शिवलिंग को शिवान का रूप देने का प्रयत्न मिलता है, सारे मध्य हिमालय में सतलज की उपत्यका से खाली (मरयू) की उपत्यका तक फैले हैं । उत्तर में ईसा की बारहवीं शताब्दी तक शैव सम्प्रदाय का पय प्रचार मालूम होता है । और आजसे कमसे कम ३-४ शताब्दियों पहले ही दक्षिणा में यहाँ धर्माचार्य रावल आने लगे । ऐसा जान पड़ता है कि ईसा की बारहवीं और सोलहवीं शताब्दियों के बीच में किसी समय उत्तर भारतीय शैवधर्माचार्य का स्थान दक्षिण भारतीय शैवधर्माचार्य ने ले लिया । (राहुल, गढ़वाल, ४५)

४५—ब्रमच का सम्प्रदाय और केदार के रावल—

वर्तमान रावल का कहना है कि हम ब्रमच के धीरे शैव

सम्प्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। वस्तुतः उत्तर वाले इतिहासकारों और विद्वानों में अक्सर यह भ्रम देखा जाता है। वह समझते हैं, दक्षिण में जो वीर शैव सम्प्रदाय प्रचलित हैं, वह बस यही ही अपना प्रधान आचार्य मानते हैं। केदारनाथ में, जिस-शैव-सम्प्रदायके रावल आते हैं, वह बस यही सुधार के बहुत पहले ने हैं। उनका और बस यही के सम्प्रदाय का वही सम्बन्ध है, जो सनातनी और आर्य-समाजी हिन्दुओंका, अथवा पुराने सिक्खों तथा पाली सिक्खों का। बस यही मोड़ सुधार-उधार नहीं किया। वह तो एक राज-मन्त्री था। और अपने राजनीतिज्ञ दल को मजबूत करनेके लिए ही उसने प्राचीन शैव-धर्म में बिगाड़ पैदा किए। अस्तु यह निश्चित है कि केदारनाथ के रावलोंका सम्प्रदाय दक्षिणने प्राचीन शैव सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता है। (राहुल, गढ़वाल, ४४-४५)

४६—बदरीनाथ के रावल—

श्री शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के प्रथम अध्यक्ष तोटकाचार्य हुए, जिन्हें अथर्ववेदी होने के कारण चुना गया था। यह रोचक बात है कि अथर्ववेद तो १-टोटकों के लिए प्रसिद्ध है। और ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य का नाम भी तोटका था। लगता है या तो तोटके जाननेके कारण ही ये तोटकाचार्य कहलाए अथवा इनके नामसे ही ठोन्का शब्द चल पड़ा। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष ह बदरीनाथ के भी अध्यक्ष होते थे तोटकाचार्य से आरंभ होने वाली आचार्य-परम्परा इस प्रकार बतलाई जाती है। इस ग्लोक की पर्वतके पंडित लोग प्रातस्मरणीय मान कर मदा याद रखते हैं।

तोटको विजयः कृष्णः घुमारो गम्दध्वजः ।

विन्धो विरालो वकुलो वामनः सुन्दरोद्दणः ॥

श्री निवासः सुखानन्दो विद्यानन्दः शिवो गिरिः ।

विद्याधरो गुणानन्दो नारायण न्मापतिः ॥

एते ज्योतिर्मठाधीशाः (उपाध्याय, श्रीशङ्कराचार्य, १८३-८४)

यदि इन आचार्यों के लिए औसत काल - ० वर्ष माना जाए तो यह परम्परा श्रीशङ्कराचार्यके पश्चात् लगभग ४०० वर्षों तक चलती रही। उसके पश्चात् परम्परा छिन्न होगई।

४७-महन्तों के स्थान पर स्वामी—

आरंभसे ही बदरीनाथके पूजन-अर्चन का भार ज्योतिर्मठ के मन्यासी महन्तों के सुपुर्द था। जय से ज्योतिर्मठ का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिरके साथ है तब से मठका अधिकारी मन्यासी मन्दिरका अधिकारी तथा पूजक भी रहता आ रहा है। १५००सं० से बदरीनाथ के महन्तों की नामावली मिलती है। इससे प्रतीत होता है कि ये ज्योतिर्मठ के भी अध्यक्ष थे। (उपाध्याय, श्री शङ्कराचार्य, १८४)

इससे आगे उपाध्याय ने - १ स्वामी नाम वाले और २२ रायल नाम वाले महन्तों की सूचियां दी हैं जो रतूको द्वारा गढ़वाल के इतिहास में दी हुई सूचियों में से पूरी-पूरी मिलती हैं। बीच में गोपाल-शङ्कराचार्य के वर्णन अदि में इतना शङ्क-साम्य है, कि उपाध्याय ने जैसी सारी सूची गढ़वाल के इतिहास से ली है। अथवा दोनों का एक ही आधार हो सकता है। सूचियां इस प्रकार हैं—

संख्या	आचार्य	पूजाधिकार पानेका संवत्	पूजाकाल वर्ष
१-	बालरूप स्वामी	१५००	५७
२-	हरिप्रसाद स्वामी	१५२७	१

नं०	अ.चायें	पूजाधिकार पानेका संवत्	पूजाकाल वर्ष
१-	हरिस्मरण स्वामी	११२८	८
४-	पृन्दायन स्वामी	१५६६	२
५-	अनन्तनारायण स्वामी	१५६०	१
६-	भवानन्द स्वामी	१५६९	१४
७-	कृष्णानन्द स्वामी	१५८३	१०
८-	हरिनारायण स्वामी	१५८३	८
९-	ब्रह्मानन्द स्वामी	१६०१	२०
१०-	देवानन्द स्वामी	१६०१	१५
११-	रघुनाथ स्वामी	१६१५	२१
१२-	पूर्ण देव स्वामी	१६६१	२६
१३-	कृष्णदेव स्वामी	१६८०	६
१४-	शिवानन्द स्वामी	१६८६	७
१५-	बालकृष्ण स्वामी	१७०३	१४
१६-	नारायण ज्येष्ठ स्वामी	१७१७	३३
१७-	हरिश्चन्द्र स्वामी	१७२०	१३
१८-	सदानन्द स्वामी	१७६३	१०
१९-	केशव स्वामी	१७७३	८
२०-	नारायण तीर्थ स्वामी	१७८१	४२
२१-	रामकृष्ण स्वामी	१८२३	१०

(उपर्युक्त, श्री शङ्कराचार्य, १८४-८५; रतूड़ी, गढ़वा
का इतिहास, ५४-५६)

४८-नम्बूदरी रावलों की परम्परा—

रामकृष्ण स्वामी के पश्चात् नम्बूदरीनाथ का मन्दिर दंडी-
स्वामियों के हाथ से निकल गया, और ब्रह्मचारी रावलों के हाथ

में आगया । नम्वत् १८८३ में रामकृष्ण स्वामीजी मृत्युके अनन्तर उनका कोई उत्तगधिहार न था । उसी समय गढ़वाल नरेश महाराज प्रदोषशाह या । के लिए वहां पधारे । पुजारा का अभाव देखकर उन्होंने गोपाल नामक ब्रह्मचारी को-जो नम्वदरी जातिका ब्राह्मण था; तथा भगवान के लिए भोग पकाता था; रावल की पत्नी में दिभूषित चिया और छत्र-चंवर आदि आवश्यक उपकरणों के साथे उन्हें रामकृष्ण स्वामीके स्थान पर नियुक्त किया । तब से मन्दिर का पूजा इन्हीं रावलों के हाथ में है । ये आचार्य स्वयं रावल के नम्वदरी ब्राह्मण थे ।

अतः उन्होंने अनेक समय में अपनी ही जाति के ब्राह्मण को बदरीनाथ-पूजन-अर्चनके लिए नियुक्त किया । तबसे रावल उसी जाति का होता आया है । (उपाध्याय, आशङ्कराचार्य, १५, रतूही, गढ़वाल का इतिहास, ७)

उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि चाहे केवल नम्वदरी जाति में बदरीनाथ के पुजारी गोपाल रावल के समय से ही चुने जाने लगे हों, पर उनका बदरीनाथ मन्दिर में महत्वपूर्ण अधिकार पहले से अवश्य चला आता था । कमसे कम दक्षिणायन ब्राह्मणों की महत्ता बदरीनाथ मन्दिर में अवश्य बहुत पहले से चली आती रही होगी । नहीं तो गढ़वाल-जैसे भूखण्डमें, जहाँ अब भी एक दूसरे के हाथ का मोखन (भात) छाने में इतना अधिक चंधन प्रचलित है, कोई धुर दक्षिणके विदेशी और अज्ञातकुल शील ब्राह्मण गोपाल को इस मन्दिर में भी पकाने को न नियुक्त करता । इससे यह भी सिद्ध होता है कि बहुत अथवा समके शिष्यों का संबंध बदरीनाथ मन्दिरसे होने की जो कल्पना की जाती है, इसमें कुछ न कुछ आधार अवश्य है ।

४६—रावलों की सूची—

संख्या	रावल	पूजाधिकार प्राप्ति का सं०	पूजाकाल वर्ष
१—	गोपाल	१८३३	६
२—	रामचन्द्र राममहा रघुनाथ	१८४२	१
३—	नीलदत्त	१८४३	५
४—	सीताराम	१८४८	११
५—	नारायण (प्रथम)	१८४६	१४
६—	नारायण (द्वितीय)	१८७२	२५
७—	कृष्ण	१८६८	४
८—	नारायण (तृतीय)	१८०२	१४
९—	पुरुषोत्तम	१८१६	४१
१०—	वासुदेव (पहली बार)	१८५७	१
११—	राम	१८५८	४
१२—	वासुदेव (दूसरी बार)	१९६२	३७
१३—	गोविन्दन्	१८६६	४
१४—	कृष्णन्	२००३	

५०— रावलों की उपपत्तियां—

प्रथम रावल गोपाल गढ़स्थी था । गढ़वाली नारीसे उत्पन्न उमरी सन्तान ही । उमरी लोग हैं । किन्तु रावलों से यह आशा की जाती थी कि वे ब्रह्मचर्य से रहें । १८८२ ई० (संवत् १८३६) में एन्किनसन ने लिखा था कि बदरीनाथ मन्दिर में अनेक परिचारिकाएं होती हैं जो ब्रह्मचारी रावलों की उपपत्तियां होती हैं । (हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स,)

रावलको विवाह करने का अधिकार नहीं । क्योंकि विवाह करके सन्तान पैदा होने से अथवा पातक होजाने से रावल मंदिर

में नहीं जा सकेगा । और न रावल के अतिरिक्त कोई दूसरा मूर्ति छू सकता है । न कभी पूजा बन्द रह सकती है । इसलिये रावल की स्थिति यह होती है जो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी या यतिकी होती है । नारायण रावल के समय में टिहरी दरवार से किसी रानीने एक दासी शूद्र जाति की उनकी सेवा के लिये दी थी । इसी प्रकार उनके उत्तराधिकारी रावल पुरुषोत्तम को महाराज-दर्शन-शाह की महारानी ने एक दासी उनकी सेवा के लिये दी थी, तबसे रावल लोग असवर्ण विवाह करने लगे थे । राम रावल ब्रह्मचर्य में ही रहे । वर्तमान रावलने असवर्ण विवाह किया है । रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास, ५०-५१ टि०

बदरीनाथ मन्दिर के भूतपूर्व मैनेजर शालिग्राम वैष्णय लिखते हैं—हिन्दू जाति के सर्वश्रेष्ठ इस पवित्र धामके इस पवित्र मन्दिर के पुजारी का पद आजकल ऐसी निरुष्ट अवस्था को पहुँच गया है कि हिन्दू मात्र को उससे लज्जित होना पड़ता है । जिस मन्दिर के पुजारी निस्पृह, विरक्त, साधु ब्रह्मचारी ही हुआ करते थे, उस पद पर इन्द्रिय लोलुप, हीनवर्ण स्त्रियों से ससर्ग रखने वाले विषयी पुण्य पुजारी बनकर भगवान् श्रीबदरीनाथकी मूर्ति को स्पर्श करते दृष्टि गोचर होते हैं । पहले कोई रावल कभी बदरीनाथ में स्त्रियों को अपने साथ नहीं रख सकता था । अब वे रावल निराश होकर बदरीनाथमें पूजा करते हुए भी स्त्री को साथ रखते हैं । (उत्तराखण्ड, रहस्य १५०-१५१)

रावल द्वारा उपपत्नी रखे जाने का, तथा मन्दिर की प्राय का म्नेच्छापूर्वक दुरुपयोग किये जाने का बीसवीं शताब्दी में प्रबल विरोध किया जाने लगा ।

५१—मन्दिर पर सरकारी नियंत्रण—

बदरीनाथ टिहरी राज्यप्रश के इष्टदेव होनेसे टिहरी नरेश

को बदरीनाथ का राजा बना जाता है, क्योंकि यह पवित्र गद्दी बदरीनाथ को गद्दी बढी जाती है। भ्रजालु यात्रियों में यह विश्वास है कि बिना पहले राजा के दर्शन किये यात्रा सफल नहीं होती। राजाके इष्टदेव होने में और राजगद्दी बदरीनाथ की होने से मन्दिर के धर्म सम्बन्ध। सभा इत्जाम-सम्बन्धी शक्ति दिहरी नरेश के हाथ में रहा गई। यद्यपि बदरीशपुरी इस पाल भ्रिटिश गढ़वाल में है। इसके अतिरिक्त गजाटयर में इसका एल्लेख इस प्रकार पाया जाता है।

अखितयारात हुमाऊँ के कर्मि-रके हाथमें चले जाने पर हाकिमलंग मन्दिर के बायों में हस्तक्षेप करने लगे। बहुत सी रकीमें बनाई गई। १८६३ में पुरुषोत्तम रावल ने, जो पृष्ठ था, मन्दिर का अधिकार छः दिया। कोई भी योग्य नायक न मिलने से दो या ता। मनजर समय-समय पर नियुक्त किये जाते रहे। अन्त में १८६६ में गवर्नमेण्ट का आज्ञा से जाब्ता दावाना की धारा २२८ के अनुकूल मुकदमा चलाया गया और इसका फल यह हुआ कि मन्दिर के सारे प्रबन्ध दिहरी नरेश के अधिकार में रावल के हाथमें दिये गए जो कि नायक रावल को भी मुर्खर कर सकता है। परन्तु यह बात नवीन नहीं, बहुत प्राचीन है। क्योंकि दावा हाने से पहले तीन मैनेजर दिहरी दरवार की ओर से रावल पुरुषोत्तम का विद्यमानता में रह चुके हैं। रतूही, गढ़वाल इतिहास, ४८-४८

५२-रावल को सर्वाधिकार प्राप्त-

रावल की नियुक्ति में पहले गढ़वाल के राजा को काफी अधिकार था। गढ़वाल के दो टुकड़े होने पर दिहरी महाराजा इस मन्दिर के नाम मात्र के ही अधिष्ठाता रह गये। उनका अधिकार केवल रावल और लेखवारों को नियुक्त करने तथा मन्दिर के कपाट खोलने

का मुहूर्त ठहराने भरका ही रह गया। उनको इतना भी अधिकार नहीं रहा, कि ये मन्दिर के किसी कर्मचारी को उसके अपराध के लिये कुछ दण्ड दे सकें। रावल और उसके कर्मचारी निर्भयता पूर्वक मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पते रहे। आगे मन्दिर की दुरवस्था के कारण जिलाधीश ने मुकदमा कर दिया। दावे के फैसले के साथ सन् १८६६ ई० से अदालत कमिश्नरी से एक स्कीम मन्दिर के सम्बन्ध में तैयार हुई। इस स्कीम से टिहरी महाराज का रहा-सहा अधिकार भी जाता रहा। अर्थात् उनको अब रावल और लेखवार के नियुक्त करने का अधिकार भी न रहा। सारा अधिकार अब रावल में प्राप्त होगया। अब टिहरी महाराज केवल रावल के नियुक्त किये हुए नायब रावल को मंजूर करने के अधिकारी रह गये। रावल अब कुछ भी परवाद नहीं करता। मन्दिरके धनको मनमाना खर्च कर देना तो रावल महाराज का बाएँ हाथ का खेल है। प्रतिवर्ष न्यूनतम एक लाख तक रुपया मन्दिर के भेंट-बढ़ावा और मन्दिर के गांवों की रकम से आजाता है। पर सालके अन्त में मन्दिर का कोष प्रायः खाली ही नजर आता है। (राहुल, गढ़वाल, ३४-४३ में शालिग्राम वैष्णवके उत्तराखण्ड रहस्य पृ० १५०-५१ से उद्धृत)

५३—रावल के स्वेच्छाचार के विरुद्ध आन्दोलन—

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ब्रह्मचारी महन्तोंके स्थान पर एक गृहस्थी गोपाल नम्बूरी को गढ़वाल-नरेश ने रावल बनाया और किस प्रकार रावलों में उपपत्नियां रखने की प्रथा चल पड़ी। उपपत्नियां रखने और सन्तान वाले बनजाने के कारण तथा बदरीनाथ की सम्पत्ति और आय को मनमाने ढङ्गसे खर्च करने की सुविधा होने में रावल मन्दिर की आय और सम्पत्ति

का अपने परिवार और अपने विलाम के लिये दुरुपयोग करने लगे। इसके विरुद्ध समय-समय पर अनेक श्रद्धालु यात्रियों ने अपने विचार व्यक्त किये, किन्तु कुछ न बना। घड़े-घड़े राजकीय कर्मचारियों का मुरा मन्द करना रावल महोदय भली भाँति जानते थे।

अन्त में उसी दक्षिण से जहाँ से समय-समय पर हिन्दू धर्म के सुधारक उत्तर भारतमें आते रहे, श्रीरामजी वेकंटाचारिगर (भूतपूर्व डिपुटी कलक्टर) ने आकर इस स्वेच्छाचारके विरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्भ किया। इन्होंने गढ़वाल तथा हिन्दुस्थान के विभिन्न भागों में जाकर स्थान-स्थान पर सभाएँ की, अधि-कारियों से निवेदन किया। बदरीनाथ और केदारनाथके रावलों के ऐसे फाटोमारा जनता को दिखलाये जिनमें वे गणिकाओं के मध्यमें अंकित थे। इन्होंने समय-समय पर अनेक विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की जिनमें से संख्या १४ वाली विज्ञप्ति का कुछ अंश नीचे दिया गया है।

बदरिकाश्रम भारतवर्ष के चारों धामों में श्रेष्ठ तथा पवित्र माना गया है, इस परम पवित्र तीर्थ में भगवान के पूजनका भार दक्षिणी ब्राह्मणों में से सधरित्र नम्बूरी ब्राह्मणचारियों को दिया जाता रहा।

वर्तमान बासुदेव रावल भी जिस वक्त महाराज दिहरी नरेश से नियुक्त किया गया तो निलक होने के पहले रावल महोदय ने सद्धर्ष ब्राह्मणचर्य रखने की प्रतिज्ञा की, जो नीचे दी जाती है। आज वही रावल फामान्ध तथा मदोन्मत्त होकर एक हीनवर्ण युवती से शादी कर मंदिरकी सारी सम्पत्ति गृहणी देवों के मनोरंजनार्थ दुरुपयोग तथा समर्पण कर रहा है। जिसके फल-

स्वरूप मन्दिर दिनों दिन कर्जदार होता जा रहा है। यह हीनवर्ण युवती न तो ब्राह्मण युवती है, न इसको क्षत्री ही कहा जा सकता है, बल्कि यहाँ तक भी कहना ठीक हो। कि यह किसी वर्ण का वर्णसंस्कारी है। इतना पाप होने पर भी उन पर इस समय भगवान की पूर्ण कृपा दीखती है। क्योंकि शादी होने के बाद छः ही महीने के अन्दर ही रावल महोदय की नवबधू से एक कन्या उत्पन्न होगई। रावल साहब कन्यामृतक होने पर भी भगवान को स्पर्श करते रहे। यह धार्मिक परिताप का विषय है। ऐसा अनर्थ-कारी पुजारी यदि पूजा करता रहेगा तो न जाने कितने अनर्थ होंगे।

५४—रावल का प्रतिज्ञा-पत्र—

इस विज्ञप्ति के नीचे रावल का वह प्रतिज्ञापत्र छपा था जो विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने स्वयं लिखकर ५ फरवरी १९२६ को टिहरी महाराजाको भेजा था। इस पत्रकी अविकल प्रतिलिपि नीचे दी जाती है—

ॐ श्री बद्रीशो विजयते ॐ

श्री बदरीनाथ के पुजारी का प्रतिज्ञापत्र—

नमोऽस्त्यन्ताय महत्सुभूतये महत्सुपादाक्षि शिरोऽर्द्धावयेः।

सहस्रनाम्ने पुष्पाय शास्यते सहस्र कोटी युगधारिणे नमः॥

स्वास्ति श्री १०८ बद्रीशचर्यापरायण गढवाल महि महेन्द्र, धर्म वैभव, धर्म रक्षक शिरोमणि श्री १०८ टिहरी नरेशजु चरण-कमलेषु में नाम रावल वासुदेव नम्बूरी १०८ श्रीबद्रीनाथ की गयलचारी के तिलक की याचना करते हुए श्री १०८ परमपूज्य बद्रीशावतार टिहरी नरेश के समक्ष भी दरबार में निम्नपद और अच्छे हृदयसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब तक रावल पद

पर रहूंगा तब तक अविवाहिता रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शुद्ध आचरण पूर्वक श्री बदरीनारायणजी के पूजन-अर्चन में तत्पर रहूंगा जो बदरीश मन्दिर में शास्त्रोक्त लोहसम्मत होते हुए परम्परगत से अथवा जो प्रति समय श्री टिहरी दरबार में मुझसे मिलते रहेंगे १—जो-जो कुरीतियां प्राचीन प्रथाओं के विरुद्ध कुछ समय से कतिपय राजला में आगई थी उनका अत्यन्तम्बन कदापि नहीं करूंगा।

मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि टिहरी-दरबार के प्रति राजलों की ओर से जो आचार-व्यवहार परम्परा से चले आते हैं, उनका शुद्ध हृदय से और मद्गतिसे अपनी पदस्थिति पर्यन्त पालन करता रहूंगा। यदि मैं ऊपर लिखी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध कोई कार्य करूँ अथवा करने के लिये अपने को विवश 'पाउँ' तो मैं स्वतः रावल पद को परित्याग कर दूंगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी। परमात्मा मुझको इन प्रतिज्ञाओं को पालन करने की शक्ति प्रदान करे।

॥ शुभम् ॥

ता० २५-२-२६।

श्री १०८ दरबारका भित्तुक बासुदेव गुरुपुण्य शुक्लपक्ष त्रयोदशी।

नम्बूरी नाथ रावल।

स्वामी वैकटाचारीयर श्रीरङ्गजी का मन्दिरघृन्दावन

द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति १४, टिप्पणी।

स्वामी वैकटाचारीयर ने यह आन्दोलन १९०८ ई० में आरम्भ किया था और निरन्तर कई वर्षों तक आन्दोलन करते हुए उन्होंने जनभावना को मन्दिर के प्रबन्धके लिये इतना उत्कृष्ट बना दिया कि १९३६ में उत्तर प्रदेश सरकार को बदरीनाथ मन्दिर विधेयक पास करना पड़ा।

५५—श्रीवदरीनाथ मन्दिर विधेयक—

इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश सरकारने १९४१, १९४२, १९४३, १९४८ (दूमरी बार) में संशोधन किये और फिर १९५० में इसमें कुछ सुधार-संशोधन के आदेश निम्नलिखित हैं ।

यद्यपि इस अधिनियम का नाम वदरीनाथ मन्दिर अधिनियम रखा गया किन्तु इसके अधी वदरीनाथ और केशरनाथ दोनों मन्दिर तथा इनसे सम्बन्धित अनेक मन्दिर रखे गये ।

५६—मन्दिर-प्रबन्धक-समितिका-निर्माण—

इस अधिनियम की पाँचवीं धारा के अनुसार मन्दिर के प्रबन्ध के लिये एक समिति बनाने का विधान किया गया ।

५—मन्दिरका शासन और मन्दिर का सम्पत्ति का प्रबन्ध एक समिति के हाथमें होगा, जिसका खण्डन निम्न प्रकारसे किया जायेगा:—

(अ) टिहरी-राज्यकी ओरसे ४ सदस्य—जिनकी नियुक्ति या चुनाव की विधि का निश्चय उत्तर-प्रदेश सरकार और टिहरी महाराज मिलकर करेंगे ।

(ब) गढ़वाल जिले के दो व्यक्ति, जिनमें से कमसे कम एक चमोली तहसील का निवासी होगा । इन दो सदस्यों का चुनाव गढ़वाल जिला बोर्ड के हिन्दू सदस्य करेंगे ।

(स) उत्तर-प्रदेश ले० असेम्बली के हिन्दू सदस्य इस मन्दिर समिति के लिये एक सदस्य चुनेंगे ।

(द) उत्तर-प्रदेश सरकार इस समितिके लिये दो सदस्य और उत्तर प्रदेश ले० कॉन्सिल के हिन्दू सदस्य समिति के लिये एक सदस्य चुनेंगे ।

(इ) उत्तर-प्रदेश सरकार इस समिति के लिये दो सदस्य तथा सभापति नियुक्त करेगी । (ऐक्ट ४० ५)

इस प्रकार टिहरी द्वारा ४, जिलाबोर्ड गढ़वाल द्वारा २, असेम्बली द्वारा २, कौंसिल द्वारा २, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा २ कुल मिलाकर १२ सदस्य और १ सभापति इस समिति के लिये निश्चित किये गये।

(२) इस पाँचवीं धारा के अधीन यह विधान किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसे बहरीनाथ मन्दिर में प्रचलित हिन्दू धर्म के स्वरूप पर विश्वास न हो, मन्दिर-समिति का सदस्य या सभापति न हो सकेगा।

(३) सदस्यों और सभापति की नियुक्ति या चुनाव की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(४) श्रीबहरीनाथ और श्रीरुद्रनाथ मन्दिरों के प्रबन्ध के लिये केवल एक ही समिति होगी जिसके अधीन इन मन्दिरों से सम्बन्धित अन्य छोटे मंदिर और तीर्थ भी होंगे। (पेक्ट पृ० ५)

५७—कार्यकाल—

अधिनियम की धारा ८ के अनुसार समिति के सदस्यों और सभापति का कार्यकाल २ वर्ष रखा गया।

५८—कर्मचारियों की नियुक्ति—

अधिनियम की धारा १४ के अनुसार समिति रावल और नायब रावल की नियुक्ति करेगी। और मन्दिर के शासन के एक सचिव (सेक्रेटरी) नियुक्त करेगी जो मन्दिर का सर्वोपरि कर्मचारी होगा।

१—धारा १५ के अनुसार वर्तमान रावल तब तक कार्य करेगा जब तक मृत्यु, त्याग पत्र, या निष्कासन द्वारा उसके स्थान पर दूसरी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं उत्पन्न होती।

२—स्थान रिक्त होने पर समिति रावलके स्थान पर नायब रावलको नियुक्त कर देगी।

३—रावल और नायब रावल के कर्तव्यों-कार्यकलापों का निश्चय समिति करेगी ।

—समिति राज्य सरकार की स्वीकृत लेकर मन्दिर के कर्मचारियों, सेवकों आदि के वेतन, वेतनक्रम (ग्रेड) तथा अन्य द्रव्य राशि आदि के नियम तथा रावल, नायब रावल, सचिव के सवध में भी इसी प्रकार के नियम बनाएगी । (ऐक्ट, पृ० ७)

५६—आय-व्यय की जांच—

भाग १६ के अधीन मन्दिर की आय-व्यय की जांच के लिए आडीटरों की नियुक्ति और उनको परिश्रमिक देने का विधान किया गया ।

६०—मन्दिर-सूचियां—

अधिनियम के साथ दो सूचियां भी दी गईं । सूची १ में उन २५ मन्दिरों और तीर्थों का उल्लेख है जो बदरीनाथ मन्दिर के अधीन माने जाते हैं । सूची २ में उन १६ मन्दिरों और तीर्थों का उल्लेख किया गया जो केदारनाथ मन्दिर के अधीन माने जाते हैं । (ऐक्ट, पृ० ११-२३)

६१—अधिनियम का प्रभाव—

अधिनियम बन जाने से मन्दिर की सम्पत्तिका शासन रावल के स्नेच्छाचार से हट गया है । ओर सरकार उस आय का यथा संभव उचित प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही है । अब धन के अप-व्ययका दोषारोपण मन्दिर समिति के सचिव पर हो रहा है, और आन्दोलन का तीव्र रूप देखकर सरकार को जांच के लिए एक न्यायाधीशकी नियुक्त करना पड़ा है । न्यायाधीशकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ।

मन्दिरों पर सरकारका अधिकार होनेसे अब जब सरकारी बड़े अधिकारी या मंत्री-गण तीर्थोंकी यात्रा करते हैं तो मन्दिर

की ओर से उनके स्वागत का प्रबंध करना आवश्यक होगया है।

यात्रियों से धन ऐंठने के जाल में कोई अंतर नहीं आया है, बल्कि अब तो यह कह कर कि “सागी आय सरकार ले लेती है, हमें कुछ नहीं मिलता” यात्रियों से और भी अधिक लिया जाता है, ऐसा कई व्यक्ति कहते हैं।

उच्च हिमालय के इन तीर्थोंका भी मारा रूप बदल चुका है। यहां भी बिजली, रेडियो, लाउडस्पीकर, फ़िल्मी गाने, नाना प्रकारकी लालसापूर्ण वेश-भूषा, ऊँची आलीशान इमारतें—ममी जो मैदानों तीर्थों में मिलती हैं, दिग्विजय करती पहुँच गई हैं। जो यात्री यहां एक-दो सप्ताह ठहरता है वह आश्चर्यमें पड़ता है कि, “क्या यही नरनारायणका निर्जन, दुर्गम, प्रशांत आश्रम है?”

६२—तीर्थोंकी सुव्यवस्था के लिए आवश्यक सुभाव-पुजारियों—पण्डों और रावलों के लिए—

आवश्यकता इस बातकी है कि प्रत्येक तीर्थके पण्डे—पुरोहित अपना एक सुव्यवस्थित संघठनबना लें। उनका एक व्यवस्थित कार्यालय हो और कार्यालयके पास वैतनिक कार्यकर्ता तथा स्वयं सेवक हों। तीर्थयात्री को कार्यालय के स्वयं सेवक कार्यालय में लेजाएँ और कार्यालय में यात्री को बता दिया जाए कि उसका पंडा कौन है। यात्रियों से पृथक-पृथक लोगों द्वारा पूछा जाना तथा यात्री के लिए झगड़ना, ल'ठो चलाना, बन्द करदे। कार्यालय ही इसकी भी व्यवस्था करदे कि जिन पण्डों के यहां तीर्थ कर्म कराने योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, उनके यात्रियोंको ऐसे व्यक्ति भी दिएजाएँ। कार्यालय यात्रीको पहले ही सूचित करदे कि उसे तीर्थ में मार्ग-दर्शन के लिए कमसे कम इतना व्यय देना चाहिए। अधिक दान-पूजन तो यात्री की श्रद्धा पर निर्भर रहता ही है।

यात्रीको श्रद्धाका अनुचित लाभ न चढाया जाए और उस की धर्म-भीरुता के कारण उसे उत्पीड़ित न किया जाए। उस पर अनिच्छा-पूर्वक दान देने के लिए दयाव न डाला जाए। साथ ही यात्री अल्पव्यय भी नहीं दे सकते, ये भी तीर्थ-दर्शन का लाभ उठा सकें—ऐसी भी व्यवस्था रखी जाए।

६३—अनुचित व्यवहार रोका जाए—

जो पुजारी या तीर्थपुरोहित यात्रीके साथ रहते समय या मन्दिरमें संयम, सदाचार एवं मर्यादा का ठीक पालन नहीं करते, तीर्थपुरोहितों का सङ्गठन उन्हें सावधान करे। और उस पर ऐसा नैतिक नियंत्रण रखे कि वे अपनी दृष्टियां सुधारें। यह खेद की बात है कि अनेक तीर्थों के प्रतिष्ठित मन्दिरों में भगवान की मूर्ति के सम्मुख मन्दिर के सेवकों, पुजारियों या तीर्थपुरोहितों द्वारा अनुचित व्यवहार होते हैं।

भाड़ के समय दर्शनार्थियों को धक्के देना, कहीं-कहीं उन पर बेंत या कोड़े चलाना भी चलता रहता है। भीड़को नियंत्रित करते समय भी मन्दिर सेकों को यह तो नहीं भूलना चाहिए, कि वे भगवान के सामने हैं। महिलाओं और बच्चों को धक्के देने, लोगों की जेब या आंटी से रुपए चढ़ा देने की चेष्टा भी होती है। यह तो बहुत ही सेदजनक बात है। मन्दिर के सञ्चालकों को इन बातों पर बहुत सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। मन्दिरों के प्रबन्धकों, तीर्थपुरोहितों के संघटनों तथा यात्रियों को सूविधा देने वाली अन्य संस्थाओं को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तीर्थयात्रियों का बड़ा भाग धर्म-भीरु होता है, और अनुचित-व्यवहार की भी शिकायत नहीं करता। पर संस्थाओंको ही सावधानी से इसका निरीक्षण करना चाहिए।

६४—परिचय-पत्रिकाओं की आवश्यकता—

यदि तीर्थोंके पुरोहित-सम्प्रदाय या तीर्थके मुख्य मन्दिरों

के सञ्चालक पर्वे अथवा छोटी पुस्तिकाएँ, जो चार-छैः पैसे से अधिक की न हों, छपवा लें, और यात्री को तीर्थ में पहुँचते ही उपलब्ध करायें तो यात्री को बहुत सुविधा होगी। ऐसे पर्वों या पुस्तिकाओं में बहुत संक्षिप्त रूपसे उस तीर्थ के दर्शनीय स्थान, उस तीर्थ में स्नान के तीर्थ, वहाँके करणीय कर्म, वहाँका सामान्य माहात्म्य, वहाँ ठहरने तथा भोजन या पानी की क्या सुविधाएँ हैं—इनका विवरण और आस-पास के दर्शनीय स्थानों—मन्दिरोंकी सूचना होनी चाहिए, जिनके दर्शनार्थ उस तीर्थ में रहते हुए यात्री किसी सवारी से जाकर एक दिन में लौट आ सके। ऐसी अनेक पुस्तकें विशाल कार्यालय नारायण कोटि, गढ़वाल से मिलती हैं।

६५—स्वच्छता की समस्या—

जहाँ भीड़ होगी, वहाँ गन्दगी बढ़ेगी। तीर्थों में प्रायः भीड़ बनी रहती है। यह भीड़ धर्मशालाओं—चट्टियों, मार्ग में, मन्दिरों में, घाटों पर अनेक प्रकार की गन्दगी बढ़ाती हैं। यह स्वाभाविक है। कहीं दोने-पत्ते बिखरेंगे, कहीं मलमूत्र या थूक डालेंगे, कहीं कीचड़ बढ़ेगा। यह गन्दगी यथा शीघ्र दूर कर दी जाया करे, यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। धर्मशालाओं—चट्टियों में व्यवस्था ठीक है, स्वच्छता रहती है किन्तु धर्मशाला—चट्टी के पास की गलियाँ—रास्ते बहुत गन्दे रहते हैं। धर्मशाला, चट्टी, मन्दिर, तथा घाट के पास की गलियाँ एवं मुख्य मार्गों की स्वच्छता पर नगर कमेटियों—चौधरी—चट्टियों को अधिक ध्यान देना चाहिए।

६६—जल की स्वच्छता—

तीर्थोंकी सबसे बड़ी समस्या है जलकी स्वच्छता। अधिकांश तीर्थों के सरोवरोंका जल स्वच्छ नहीं होता। यह स्वाभाविक है कि जिस सरोवर में एक बड़ी भीड़ बराबर स्नान करेगी, उसका जल दूषित हो जाएगा। गया में जिन सरोवरों में पिंड-विसर्जन

होता है, उनके जलमें अत्र सड़ने से बहुत दूर तक जलकी दुर्गन्धि आती रहती है। केदारनाथ-मार्ग में गोरी-कुण्ड के जलको जान बूझ कर इतना गन्दा रखा जाता है कि स्नान करने की इच्छा नहीं होती। त्रियुगीनारायण में पहले कुण्ड में पिंड-विसर्जन होता है और उसी का जल उस कुण्डमें गिरता है जहां यत्री स्नान करते हैं। नाना प्रकार के रोगी, विशेषकर चर्मरोगी भी इन्हीं कुण्डोंमें आकर स्नान करते हैं। और जल बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है। यह दूसरों के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है।

जिन सरोवरों में ऐसे स्त्रोत नहीं है, कि नीचे से बराबर जल निकलता रहे और कुण्ड या सरोवर से बराबर बाहर जाता रहे, ऐसे बन्द जलवाले सरोवर यदि छोटे हों तो उनमें प्रवेश करके स्नान करनेके बदले उनका जल बाहर लेकर स्नान करने की परिपाटी डालना उचित है। प्रत्येक बन्द सरोवर का जल यदि संभय हो तो पर्य या मेलोंके पश्चात् अवश्य बदल दिया जाना चाहिए। वर्ष में एक बार सरोवरों की स्वच्छता भली प्रकार जल निकाल कर होजानी चाहिए।

६७-यात्रियों का कर्तव्य—

स्वच्छता का जितना दायित्व तीर्थ के लोगों का है, उससे अधिक दायित्व यात्रियोंका है। यात्रीको पर्याप्त भावधानी रखनी चाहिए। उसे कागज, दोने, पत्ते, फलों के छिलके, शाकके अवशेष, जूहन, दातीन आदि निश्चित ट्यों में या कूड़ा डालने के स्थानों पर ही डालना चाहिए। पवित्र सरोवर तथा देव मन्दिर पूज्य स्थान हैं। वहां या उनके आस-पास किसी प्रकार की कोई गंदगी उमके द्वारा न बड़े, यह प्रत्येक यात्री को बहुत ध्यान पूर्वक सावधान रखने की बात है। स्नान करते समय, घाट पर पूजन करते समय, मन्दिर में जल इस प्रकार न गिरे, न फैले कि आस-पाम

धीचः हो अथवा सूखा फल गीला होजाए । यह सावधानी रखनी चाहिए ।

हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ, सुव्यवस्थित, शान्ति तथा सदा-
चारके प्रतीक होने चाहिएँ । वहां जाकर यात्रीको जो आधिदैविक
रूपसे पापहारक प्रभाव प्राप्त होता है, वह तो सदा होत रहेगा ।
इनके साथ उसे तीर्थोंमें स्वास्थ्यप्रद, वायुमण्डल शान्ति पूर्ण वाता-
वरण, तथा सदाचार एवं श्रद्धा को प्रेरित करने वाला सद्गममाज
भी प्राप्त होना चाहिए । इसके लिए तीर्थों तथा मन्दिरों में सदा-
चारी विद्वानों द्वारा कथा तथा सत्सङ्ग का भी नियमित आयोजन
होना चाहिए । (कल्याण, तीर्थार्क, ६०८-६०९)

६८—सुधारकों और सरकार का कर्तव्य—

बदरीनाथ और अन्य कई मन्दिरों में अल्पायु के बालकों
को ही महन्त या रावल आदि पदोंकेलिये दीक्षित करने या मू डने
की प्रथा है । अल्पायु का बालक जब युवावस्था में मन्दिर की
सम्पत्ति का स्वामी बनता है, तो आयु के अनुसार उसमें विषय
भोगकी कामना उत्पन्न हाती है, और वह ब्रह्मचर्य, त्याग और
तपस्या का जीवन नहीं बिता सकता । पहले मन्दिरों के महन्ता,
पुजारियों, रावलों आदि को देवदासियों आदि से अपनी यासना
संतुष्ट करनेका छूटथी और समाजमें इसे बुरा न समझाजाता था ।

अब ऐसा बात नहीं है । समाज धर्म स्थानों के महन्तों
आदिसे ब्रह्मचर्य, त्याग और तपस्या पूर्ण जीवन की आशा करता
है । इसलिए सुधारकों और संस्कारका कर्तव्य है कि बालकों को
महन्त या शिष्यादि बनानेकी प्रथा समाप्तकरके विद्यावृद्ध, धर्मवृद्ध
और त्यागी तपस्वी महात्माओंसे महन्तादि चुने जाएँ और उनका
कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक न हो । बौद्ध धर्म के पतन का एक
मुख्य कारण उसमें युवक-युवतियों को भिक्षु-भिक्षुणी बना देना
था । यदि हम रोग को दूर करना चाहते हैं तो उसका कारण
हटाना आवश्यक है ।

अध्याय १६

वदरी-केदारवर्ग के मन्दिरों की व्यवस्था-

केदारनाथ वर्ग के मन्दिर-

१-केदारनाथ मन्दिर-

१-ग्रधीन मन्दिर—

निम्न मन्दिर केदारनाथ के मन्दिर के रावल महन्त की महन्ताई में समझे जाते हैं ।

१—पाच केदार केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुहनाथ, मध्य-मेश्वर और रत्ननाथ ।

२—एकादश अन्य तीर्थ—अगस्तमुनि, ऊपीमठ, कालीमठ, गुप्तकाशी, गोपेश्वर, गौरीदेवी, तुहनाथ, त्रियुगीनारायण, मध्य-मेश्वर के अन्य मन्दिर, लक्ष्मीनारायण, और रत्ननाथ के अन्य मन्दिर ।

२-रावल—

केदारनाथ के पण्डों और रावल का ऊपर वर्णन हो चुका है । रावल पहले अन्य पुजारियोंको नियुक्त कर सकता और हटा सकता था । अब वदरीनाथ-मन्दिर समिति की आज्ञा से ही ऐसा किया जा सकता है । रावल और पुजारियोंमें अब भासिय घेतन मिलता है । उन्हें न तो कोई वंशपरम्परागत अधिकार प्राप्त हैं और न वे अपने स्थान पर किसीमें अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं । वे मन्दिर की सम्पति या आय में से अपने लिए कुछ बचा कर अलग नहीं रख सकते ।

३-पुरोहित—

केदारनाथ में मन्दिर में रवि गाव के, १९५५

करते हैं। ये मन्दिर के अधिकारियों के आदेश से मन्दिर में चढ़ाकर फरते हैं। इनमें से दो व्यक्ति सदा मन्दिर में उपस्थित रहते हैं, पर उनमेंसे केवल एक को ही मन्दिरसे भोजन मिलता है। उनका यह कार्य वंशपरम्परागत है और वे आपस में ही इसे एक-दूसरे को सौंप सकते हैं।

४-भेंट-दक्षिणा-चढ़ावा—

भेंट या दक्षिणा इस प्रकार दी जाती है।

१—यात्री मंदाकिनो में स्नान करता है, और अपने पण्डा को एक पैसा देता है।

२—यदि वह यहां आरुढ़ करता है तो सारी दक्षिणा उसके अपने पण्डा में मिलती है।

३—तब यात्री मन्दिर में जाता है। प्रायः उसके साथ उसका परछा अन्दर जाता है, और पूजा में उसकी सहायता करता है। ये सङ्कल्प में यात्री से कमलपुष्प, रुद्राभिषेक तथा वृषभ दान के नाम पर अथवा केवल दान के नाम पर कुछ दक्षिणा लेते हैं। यह दक्षिणा-दान भी उसी के परछों को मिलती है। यदि यात्री चाहें तो उनका परछा उनसे वेदारशिलाका आलिंगन भी कराता है।

मन्दिरमें श्री केदारान्तर्गता देवता के नाम पर, अथवा मन्दिर के अन्दर या बाहर आंगन में अन्य छोटे देवताओं के नाम पर यात्री जो भेंट चढ़ाता है वह मन्दिर के कोष में जमा की जाती है। किन्तु पार्वती और लक्ष्मी मूर्तियों के सन्मुख यात्री जो भेंट चढ़ाता है, वह क्रमशः शामलिया-भंडारियों और रवि-गांव में पुरोहितों को मिलती है।

४—तब यात्री यदि मन्दिरके दक्षिणमें उदककुण्डमें जाकर जल पीना चाहता है तो उससे एक पैसा लिया जाता है। यह दक्षिणा मन्दिर कोष में जाती है।

५—उदयकुण्ड निकट दो अति प्राचीन मन्दिर संभवतः केदारनाथ मन्दिर से भी अधिक प्राचीन हैं। ये अत्र पूर्ण और नगदुर्गाके मन्दिर हैं। यहाँकी भेंट सारे पण्डावर्गमें बंटजाती है।

६—हंसकुण्ड में पर्वतीय यात्री श्राद्ध करते हैं। जिसकी सारी दक्षिणा यात्री का अपना पण्डा लेता है।

७—रेतकुण्ड में यात्रियों से एक पैसा प्रति यात्री लिया जाता है। इस कुण्ड की आय समस्त पण्डावर्ग में बांटी जाती है। १९१६ ई० (सं० १९७६) में पण्डोंने इस कुण्डको तोताराम नामक एक व्यक्तिको बीस रुपया प्रति वर्ष के ठेके में दिया हुआ था। (पन्नालाल, कस्टमरी लौ, ४६)

केदारकल्प इस कुण्ड की प्रशंसा से भरा पड़ा है। उसमें उन अन्य कुण्डों के जलकी प्रशंसा भी है, जिनकी आय सारे पण्डा वर्ग को मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि केदारखण्ड—ग्रन्थ देवप्रयागी पण्डों की प्रेरणा से और केदारकल्प केदारनाथके पण्डों की प्रेरणा से लिखा गया है।

८—केदारनाथके निकट स्वर्गद्वारी, सङ्कटेश्वर, शासुकी ताल और चौराबाड़ी ताल दर्शनीय स्थान हैं। जो पण्डा यात्रीके साथ वहाँ जाता है, उसीको वहाँ की भेंट मिलती है।

९—इस प्रकार यात्रा समाप्त होजाने पर यात्री का अपना पण्डा उसे सुफल (अन्तिम आशीर्वाद) देता है, और अन्तिम दक्षिणा लेता है। कभी-कभी सुफल केदारनाथ मन्दिर के उत्तर-पूर्व में स्थित ईशानेश्वर के चबूतरे पर दिया जाता है। केदारनाथ के पण्डों को मैंने बड़ा सन्तोषी पाया। बदरीनाथ के कुछ पण्डोंके समान उन्हें यात्रीको परेशान करते नहीं देखा।

५—पशुचारकों से भेंट—चढ़ावा—

१०—इसके अतिरिक्त रेतकुण्ड के ऊपर की शिला पर

भैरव का मन्दिर है। यह भैरव वेदारनाथका रखरू है। वेदारनाथ के बनिये यहां एक रुपया भेंट चढ़ाते हैं। पशुचारक यहां प्रति अपने पशुओं की, बनैले पशुओं से, रक्षा की कामना से इस प्रकार भेंट चढ़ाते हैं। प्रति भैंस एक रुपया, प्रति घोड़ा आठ आने और आठ गधाले (पूरी-जैसा पकवान) भेड़-घरूरियों के प्रति गज्जे पर चौथाई सेर घी और तीन आने तीन पैसे नकद। इस प्रकार पशुचारकों में जो भेंट-चढ़ती है, उसे सारे पण्डा वर्ग की आय माना जाता है। आपाढ़के मास के दिन भैरवका भण्डारा होता है। जिसमें देवता को भोग लगाने के पश्चात् उपस्थित पंडा लोग जीमते हैं। कोई पण्डा इस धन में से अपना अलग भाग नहीं मांग सकता। उसे केवल आपाढ़-मास के दिन भण्डारे का भोजन मिल सकता है। यदि वह उस दिन उपस्थित हो। (पद्मालाल, कस्टमरी ली, ५४-५६)

२-गुप्तकाशी मन्दिर

६-पण्डा—

इस मन्दिर में भी वेदारनाथके पण्डे ही पण्डाचारी करते हैं, उन्हें मन्दिर के अन्दर दान लेने का अधिकार है।

७ पुजारी—

वेदारनाथ मन्दिरके अधिकारी यहां नकद वेतन पर पुजारी नियुक्त करते हैं, और उन्हें हटा सकते हैं। इन पुजारियों को वंशपरम्परागत अथवा अपने प्रतिनिधिको सौंपने योग्य अधिकार प्राप्त नहीं है।

यहां के मुख्य तीर्थ एक स्त्री मन्दिर है, और दूसरा एक पवित्र जलस्त्रोत है जो मन्दिर के समुख है।

८-भेंट-दक्षिणा-चढ़ावा—

१—जलस्रोतमें स्नान करने की भेंट एक पैसा प्रति यात्री है। इसकी आय मन्दिर कोष में जाती है। मन्दिर के अधिकारी इस जलस्रोत को ठेके पर देते हैं।

२—गुप्तदान—नकद या आभूषण आदि नारियलके अन्दर छन्द करके दिया जाता है। यात्री प्रायः जलस्रोत पर इसे अपने साथ आने वाले पण्डे को देते हैं।

३—मन्दिर में देवमूर्ति के सन्मुख भेंट—यह मन्दिर कोषमें जाती है। पण्डा लोग मन्दिर के अन्दर भी पण्डाचारी करते हैं।

४—जो दक्षिणा पुजारी को पृथक् दी जाती है, उसे वह रख सकता है।

न्यायालयों ने निर्णय किया है कि इस मन्दिर में किसी प्रकारकी भेंट-दक्षिणा लेने का एकाधिकार पण्डोंको नहीं है। यात्री को पूरी स्थित्यन्तता है कि वह मन्दिर, पुजारी अथवा पण्डों को जो चाहे सो दे। इस मन्दिर का केशरनाथ मन्दिर के अधिकारी स्वयं प्रबध करते हैं। (पन्नालाल, कस्तमुरी लौ ५१-५५)

त्रियुगी नारायण-मन्दिर

६-पण्डा—

यह मन्दिर त्रिष्णु का मन्दिर है। इसके अपने पण्डे और पुजारी हैं। केशरनाथ के पण्डों का इस मन्दिर से कोई बंध नहीं है। ये पण्डे त्रियुगीनारायण गांव में रहते हैं। ये ७ थोक में बँटे हैं। प्रतिवर्ष प्रत्येक थोक से एक व्यक्ति और दो अतिरिक्त कुल ६ व्यक्ति चुने जाते हैं, जो इस मन्दिर के चढ़ावे को तथा इसके निकट के तीर्थों के चढ़ावे को आपस में बाँट लेते हैं। ये १०

चैसाख से एक वर्ष की आय प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति मंदिर में जलानेकेलिये लकड़ी लाते हैं और मंदिरके पास धोते हैं। उनका अधिकार चैस मंदाकिनी-त्रिविक्रम नदी के सङ्गम सोनप्रयाग तक नदीके इस (त्रियुगी की) ओर है। अभी कुछ समय पूर्व त्रियुगी के एक पंहे ने वेदारनाथ के एक बड़े चतुर पंहे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है।

१०-पुजारी—

यहां के पुजारी पड़ोस के रविगांव के जमलोगी माहाय हैं। इनके भी सात थोक हैं। जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि याज्ञाकाल में मन्दिर में रहता है। मन्दिर की सारी आय सातों थोक में बराबर-बराबर बांटी जाती है। शीतकाल में सारे पुजारियोंमें से केवल एक व्यक्ति बारो-बारीसे यहां रहता है। सारी भेंट-चढ़ावा वही लेता है। इन पुजारियों का अधिकार घंशपर-म्परागत है, पर उसे वे पुजारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको सौंप नहीं सकते।

११-कर्मचारी—

इस मंदिर में एक लेखवार (क्लर्क) और दो मठपति (भण्डारी) होते हैं। एक मठपति नकद पूंजी और दूसरा अन्न का भण्डार रखता है। वे वेदारनाथ मंदिर के प्रबंधक द्वारा स्थायी पंढों में से नियुक्त किये और इटाये जा सकते हैं। वर्ष में एक बार आय-व्यय की जांच होती है। त्रियुगी गांव गूँठ गांव है। उसका भूत्रि-कर मंदिर-कोष में जाता है। रविगांव मुआकी ३ गांव है। वहाँ के निवासी भूमिकर नहीं देते। मंदिरमें परिधर्मा के कारण वे भूमिकर से मुक्त हैं।

१२-चढ़ावा—

१—ब्रह्मकुंड में स्नाने के लिये प्रति यात्री एक पैसा। यह

धाय पुजारी लेते हैं।

२—रद्रकुण्ड में एक पैसा प्रति यात्री लेते हैं।

३—विष्णुकुण्ड में स्नान का एक पैसा सारे पुजारी वर्गको मिलता है।

४—सरस्वती कुण्ड—यहाँ यात्री तर्पण करते हैं और यन्नियों के साथ आया पण्डा इसका चढ़ावा लेता है।

५—धर्मशिला—यात्रियों के साथ आने वाला पण्डा यहाँ के चढ़ावे का अधिकारी होता है।

६—मन्दिरमें देवताकी चढ़ाई भेंट मन्दिर कोषमें जाती है।

७—हवन-मन्दिर में अखण्ड अग्नि रखी जाती है। प्रायः यात्री धूनी में लकड़ी डालते रहते हैं जिसे चं चन पण्डों से खरीदते हैं, जिनकी चारी मन्दिर में ईंधन पहुँचाने की होती है। इस हवनकुण्ड का चढ़ावा पुजारी लेते हैं।

८—प्रायः यात्री पुजारी को अलगसे दक्षिणा भी देते हैं।

(पन्नालाल, कस्तमुरी लॉ, ५२-५३)

४—गौरीकुण्ड

१३—मुख्य तीर्थ—

१—शीतल जलवा कुण्ड, गौरीकुण्ड में, २—चण्डजल का धारा तप्तकुण्ड, ३—गौरी माई का मन्दिर, ४—मन्दिर के आँगनमें कुछ छोटी मूर्तियां।

१४—गौरीकुण्ड—

यहाँ स्नान के लिये प्रति यात्री को १ पैसा देना होता है। पहले यह कुण्ड तप्तकुण्ड के समान वेदारनाथ के सभी पण्डों की माझी सम्पत्ति थी। त्रिनुष्क डिग्री के कारण वनमें मे चार सयाणे ओर नौ बीसियां ने इस कुण्ड में अपना अधिकार एक

किरतराम नाम वाले व्यक्ति के पास बेच दिया। इस किरतराम के वंशज अपना अधिकार ठेके पर दूसरों को दे देते हैं। अन्य पण्डों का भी एक प्रतिनिधि यहाँ रहता है। दिन भरकी आयके दो बराबर भाग होते हैं, एक को किरतराम के वंशजों का ठेकेदार लेता है, दूसरे को शेष पण्डों का प्रतिनिधि।

यात्री इस कुण्ड पर अपने पण्डा को दान दे सकते हैं, और वह उस दानको ले सकता है। (पन्नालाल कस्टमरी लौ, ५३)

१५—तमकुंड

यहाँ स्नान करने के लिये एक पैसा देना पड़ता है। पहले इस कुण्ड की आय केदारनाथ के सभी पण्डों को मिलती थी। किन्तु उन्होंने इसे रविगांव के निवासियों को ११ कच्चे रुपये (= रु० १२ आना) प्रति वर्ष पर ठेके पर दे दिया। वे केदारनाथ मन्दिर में जाकर रक्षा बन्धन के दिन यह रुपया चुकाते हैं। ठेकेदार आठ सयाणोंके सन्मुख एक कम्बल बिछाकर उनके सन्मुख यह रुपया रखते हैं, वे इस पूजा में से एक रुपया दक्षिणा रूपमें रविगांव वालों को वापिस कर देते हैं।

न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि यहाँ जो भी चढ़ावा, नकदी, पैसे या भेंट प्राप्त होगा वह सब रविगांव के जमलोगी ब्राह्मणों को मिलेगा किन्तु यदि आभूषण और सोना-चाँदी चढ़ेंगे तो ८ पण्डों को मिलेंगे। १२ जून १९०० को तुलाराम पण्डा और महासियारू जमलोगी के मध्य मुकदमे में यही निर्णय हुआ था। (पन्नालाल, कस्टमरी लौ, ५३-५४)

५—गौरीमाई का मन्दिर

१६—पंडा—

इस मन्दिर से किसी पण्डे का विशेष सम्बन्ध नहीं है।

१७—पुजारी—

गौरीगाव के गुसाई हैं। इस मन्दिर में पूजा और भाग लगाने के कारण उनसे भूमि कर नहीं लिया जाता। १९१६ तक उनके द्वारा गाव की भूमि बेचने का कोई उदाहरण न मिला था। उनमें पूजा का अधिकार वंश परम्परागत है, जो उनकी जाति के अतिरिक्त अन्य को नहीं दिया जा सकता। ये लोग गृहस्थी हैं और उत्तराधिकार चेले को नहीं, पुत्र को मिलता है। पुत्र न होने पर चेला रखा जाता है और उसे अधिकार मिलता है। १९१६ तक किसी विधवा, चरजवाई या धर्मपुत्र को उत्तराधिकार मिलने का प्रमाण न मिला था।

पुजारियों के पाँच परिवार हैं और घारी-बारी से एक-एक महीना यात्राकालमें चैशाखसे भादों तक और एक-एक महीना यात्रा रहित काल में मगसीर से चैत तक तथा बारह-बारह दिन असौख तथा कार्तिकमें पूजा करते हैं। देवी में जो चढ़ाया चढ़ता है वह पूजा करने वाले पुजारी के सारे परिवार में बँटता है। यात्री कभी-कभी पुजारी को अलगसे दक्षिणा देते हैं। जो केवल उसी को मिलती है। (पन्नालाल कस्टमरी जी, ५४)

६—अन्य छोटे मन्दिर

१८—गौरीकुण्ड के आँगनमें छोटे मन्दिर—

यहाँ रमा, महेश्वर, महादेव और गणेश के छोटे-छोटे मन्दिर हैं। यहाँ का चढ़ावा पुजारी लेते हैं। इसे गौरी माई के उस हिस्सा-द्विवा में नहीं लिया जाता जो प्रति वर्ष प्रचण्ड को दिखाया जाता है। गौरी माई के द्वार पर एक धूनी गड़ी जाती है। इसका चण्डा या दिमाव में नहीं लिया जाता, पुजारी ले लेते हैं। (पन्नालाल, कस्टमरी जी. २०)

७—ऊखीमठ

१६—ऊखीमठ

यहाँ केदारनाथ मन्दिरका प्रधान कार्यालय है। केदारनाथ का रावल यहीं रहता है। यहाँ अनेक मन्दिर हैं जिनके कार्य फर्चाओं की नियुक्ति केदारनाथ मन्दिर के अधिकारियों के हाथमें है। उनको वंश पराम्परागत या प्रतिनिधिको सौंपने योग्य अधिकार नहीं प्राप्त हैं। सारा चढ़ावा केदारनाथ मन्दिर कोष में जाता है। (पन्नालाल कस्टमरी लौ, ५६)

८—मध्यमेश्वर

इस मन्दिर में यात्री कम जाते हैं। १९१६ में यहाँ एक भी यात्री न पहुँचा था।

२०—पंडा—

यहाँ किसी पण्डे का कोई अधिकार नहीं है।

२१—पुजारी—

यहाँ पुजारी केदारनाथ के रावल (अधिकारियों) द्वारा नियुक्ति किया और हटाया जाता है। वंशपरम्परागत पुजारी नहीं है।

२२—अन्य कर्मचारी—

पूजा को छोड़कर अन्य कार्य गाँडार गाँव के पंचार करते हैं। इनके चार परिवार हैं, जो बारी-बारी से मन्दिर में भोग पकाने और चन्दन घोटने में सहायता करते हैं, लकड़ी लाते हैं और दिखाव रखते हैं, जिस पर पुजारी हस्ताक्षर करता है। तथा अन्य कार्य करते हैं। उन्हें तीस रुपया मासिक और प्रतिदिन दो व्यक्तियों का भोजन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न

स्थानों के चढ़ावे को लेने का अधिकार है। उनका यह अधिकार वंशपरम्परागत है और ये प्रतिनिधि अपनेमें से ही बना सकते हैं।

२३-चढ़ावा—

यहाँ निम्न स्थानों पर चढ़ावा चढ़ता है। १-मध्यमेश्वर देवता में, २-देवी में, ३-उदककुण्ड में स्नान करने से पहले एक पैसा, ४-गौरी शङ्कर देवता में, ५-सरस्वती कुण्ड में स्नान करने से पहले एक पैसा।

प्रथम तीन चढ़ावे मन्दिर कोष में रहते हैं। और उनको सारी पूंजी केदारनाथ मन्दिर के कोष में जमा की जाती है। अन्तिम दो की आय पंचार (मेचकों) के पास जाती है, जैसा ऊपर कहा गया है। पूजा और भोग की वस्तुएँ केदारनाथ मन्दिर का प्रबन्धक भेजता है। (पन्नालाल कस्टमरी लौ ५६-५७),

८—कालीमठ

२४-पंडा

यहाँ किसी पण्डे का अधिकार नहीं है।

२५-पुजारी

कवित्था गांवके मट्ठ, इस मन्दिर के पुजारी हैं। उन्हें ६ रुपये + आने भूमि कर वाली भूमि (लगभग ३० नाली) की मुआफी (निःशुल्क) दी गई है। इस भूमिका वे विक्रय नहीं कर सकते। मन्दिर से उन्हें प्रतिदिन एक व्यक्ति का भोजन मिलता है। पुजारी का अधिकार वंशपरम्परागत है। प्रतिनिधि रूप में उस जाति का दो कोई व्यक्ति लगाया जा सकता है, अन्य जाति का नहीं।

२६—भोग बत्ती—

इमली सानमी ५ गाँवों—छत्तीमठ, कवित्था, ब्यौरवो,

बड़ेना और ज्योगी गांवोंसे आती है। वे प्रतिदिन २३ सेर चावल ३ सेर तेल, के अतिरिक्त भोजन बनाने और धूनी के लिये लकड़ी पट्टुचाते हैं।

२७—कर्मचारी—

सब क़ेदारनाथ रावल (समिति) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

२८—तीर्थ—

मुख्य पूजा स्थान ये हैं—१-महाकाली, २-महालक्ष्मी, ३-महासरस्वती, ४-गौरी शङ्कर, ५-महादेव, ६-भैरवकी मूर्तियां।

२९-चढ़ावा—

प्रथम बार की सारी आय मन्दिरकोष में जमा होकर क़ेदारनाथ मन्दिर के प्रबन्धक के पास भेजी जाती है। महादेव मूर्ति के चढ़ावे को पुजारी और भैरव के चढ़ावे को घड़िया लेता है। सारा लेखा जोखा चैत और आपाद में क़ेदारनाथ मन्दिर के अधिकारियों के पास भेजा जाता है।

३०-कालशिला—

कालीमठ से तीन मील दूर कालशिला में जो भेंट चढ़ती है, उसे कालीमठ का पुजारी लेता है। यालियों को कालशिला पर चढ़ाने के लिये चावल और दूध; व्यौरपी, घड़िया और ज्योगी गांवों से मिल जाता है जिसके बदले उन्हें गांव वालों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। (पन्नालाल, फ़स्टमरी लौ, ५७-५८)

३१-देवचेलियां—

कालीमठ में पहले देवचेलियां (देवदासियां) हुआ करती थीं, जिनके लिये अलग घर बने थे। अन्तिम देवदासीको मरे कुछ ही वर्ष हुए हैं। अब यह प्रथा बन्द हो गई है। देवचेलियों का घर अब तक है।

१०—तुङ्गनाथ

३२—पंढा और पुजारी—

इस मन्दिर में मक्कू गाँव के पण्डे ही पुजारीका भी काम करते हैं। उनका अधिकार वंशपरम्परागत है और वे प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। वे बारी-बारी से पूजा करते हैं। इसके लिये उन्हें नी रुपया भूमि कर वाली भूमि निशुल्क मिली है। अन्य कर्मचारियों को दो रुपया भूमि कर वाली भूमि निशुल्क दी गई है। यदि ये लोग इस भूमि को बेचें या किसी को दे दें तो भूमि लेने वाले के लिये आवश्यक है कि वह भूमि कर पुजारियों या कर्मचारियों को दें।

३३—देव दासियाँ

मन्दिर में नृत्य-गान के लिये मक्कू गाँव की नायक और पातरों को नियुक्त किया गया है। मन्दिर में अपने कार्य के लिये उन्हें एक रुपया भूमि-कर वाली भूमि निःशुल्क दी गई है (पन्नालाल कस्दमरी लौ, ५८)

३४—तीर्थ—

१—मन्दिर के पाम पवित्र स्रोत-कुण्ड, २—तुङ्गनाथ का मन्दिर जिसमें महादेव के अतिरिक्त अन्य अनेक छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। सोतों-कुण्डों परके चढ़ाने यात्री के साथ जाने वाला पण्डा लेता है। मन्दिर का चढ़ावा मन्दिर-कोष में जमा होता है। प्रतिवर्ष हिंसाव का लेखा-जोखा केदारनाथ मन्दिर के अधिकारियों के पास भेजा जाता है। (पन्नालाल, कस्दमरी लौ ५८)

बदरीनाथ वर्ग के मन्दिर

३५—बदरीनाथ मन्दिर के अधीन मन्दिर—

१—बदरीनाथ का मन्दिर और बदरीनाथ के अन्य तीर्थ।

२—जोशीमठ में नरसिंह, वासुदेव, राजराजेश्वरी, दुर्गा तथा ज्योत्सेश्वर मन्दिर तथा भक्तवत्सल मन्दिर ।

३—पाङ्कजेश्वर में ध्यानबदरी का मन्दिर ।

४—उरुगम में ध्यानबदरी और कल्पेश्वर के मन्दिर ।

५—सुवाई गांवमें भविष्य बदरी का मन्दिर ।

६—अणीमठ में वृद्ध बदरी का मन्दिर ।

७—विष्णु प्रयागमें नारायण का मंदिर ।

८—चाईस (पट्टी तल्ला + पैतखण्डा) में सीता देवी का मन्दिर ।

९—रैगांव में रवेश्वर का मंदिर ।

१०—लेक्ष्मीनारायणके मंदिर जो नन्दप्रयाग, डिमर, नारायण बगड, द्वाराहाट, कुलसारी (पट्टी ब्याणा) व्याला और गडसिर में हैं ।

११—नरसिंह के दो मंदिर जो दाहिमी पारवी में हैं ।

१२—लंगासू में चण्डिका देवी का मंदिर ।

१३—वैरासपुण्ड में महादेव का मंदिर ।

१४—क्योंकाजेश्वर में महादेव का मंदिर ।

उपर क्त सची पन्नालाल ने दी है । (कस्तमरी लौ, ६२) बदरीनाथ मंदिर अधिनियम । (१९३६) की सूची १ (पृ० ११-१२) में जोशीमठ का भक्तवत्सल मंदिर भी गिना गया है पर निम्न मंदिर उस सूची में नहीं मिलते ।

१—लंगासू में चण्डिका देवी का मंदिर ।

२—वैरासपुण्ड में महादेव का मंदिर ।

३—क्योंकालेश्वर में महादेव का मंदिर ।

४—रैगांव में रवेश्वर का मंदिर ।

पन्नालाल ने भी लिखा है कि उस समय (१९१६ ई०)

तक रविगांव के रेवेश्वर मंदिर और चैराश कुण्ड की नियुक्ति बदरीनाथ के अधिकारियों के हाथ में आ चुकी थी। इन मंदिरों के भोग-पूजा, पुजारियों की नियुक्ति और सेवा से मुक्ति सभी के नियम बदरीनाथ मंदिर के अधिकारी बनाने लगे थे। इन मंदिरों में किसी पण्डे को कोई अधिकार नहीं है। रंगों के रेवेश्वर और चैराशकुण्ड के महादेव के मंदिर स्वतंत्र मंदिर हैं, यद्यपि उन्हें बदरीनाथ मंदिरसे सहायता मिलती है। (पन्नालाल, फस्टमरी लौ, ६२)

१—बदरीनाथ का मन्दिर

३६—पंडा—

मैदानी यासियों के पण्डा देवप्रयागी और हिमालय यासियों के डिमरी पण्डा हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। इन पण्डों का मन्दिर से कोई सम्बन्ध नहीं है और न मंदिर में पूजा, चढ़ावा, आय-व्यय या मन्दिर के प्रबन्ध में ही उनका कोई हाथ है। उन्हें यासियों के साथ मंदिर में जाने और वहाँ किसी प्रकार से यासियों को पूजा में सहायता देने का कोई अधिकार नहीं है। ये मंदिर में केवल व्यक्तिगत रूपसे जा सकते हैं, पण्डा रूप से नहीं। डिमरी लोगों को डिमरी-रूपमें मन्दिर में कुछ अधिकार प्राप्त हैं, पण्डा रूपमें नहीं। (पन्नालाल फस्टमरी लौ, ५६)

३७—ब्रह्मकपाली—

पण्डों के अतिरिक्त ब्रह्मकपाली भी हैं जिनके अधिकार नीचे दिये गये हैं—

३८—रावल—

रावल के सम्बन्ध में विस्तार से कहा जा चुका है।

३६—बड़वा—

यह रावल का महायक होता है जिसे डिमरी लोग अपने में से स्वयं चुनकर देते हैं। वह रावल के निकट रहकर पूजा में रावल की सहायता करता है। पर न तो स्वयं पूजा कर सकता है और न मूर्तियों को छू सकता है। उसे शुद्ध सरोला डिमरियों में से चुना जाता है। केवल रावल और बड़वा ही मन्दिर में उस स्थान तक जा सकते हैं, जहाँ मूर्तियाँ रहती हैं।

४०—कर्मचारी—

प्रबन्धक (मैनेजर) लेखक (क्लर्क) कोषाध्यक्ष, चपरासी, बदरीनाथ मन्दिर विधेयकके अनुसार अब मन्दिरके सचिव भी होते हैं। ये सब घेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, और इन्हें किसी प्रकार का वंश परम्परागत या अपना प्रतिनिधि नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। इनके अतिरिक्त निम्न अर्द्ध-पुजारी कर्मचारी होते हैं:—

१—रसोइया—

आवश्यकतानुसार ६ या अधिक रसोइया भोग पकाने के लिये नियुक्ति किये जाते हैं।

२—घटवाल—

एक घटवाल घर बदरीनाथ से महाराजा देहरी के पास प्रसाद भेजने के लिये होता है।

३—सेवाकार—

एक ब्राह्मण सेवाकार रावल की व्यक्तिगत सेवा के लिये होता है। ये तीनों प्रकारके कर्मचारी शुद्ध सरोला डिमरियों में से नियुक्ति किये जाते हैं। ये अपना प्रतिनिधि अपनी जातिमें से ही चुन सकते हैं।

४१—अन्य कर्मचारी—

ये पद तीन प्रकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पद पर केवल यामणी और पाण्डुकेश्वर गांवों के दुरियाल ही नियुक्त किये जा सकते हैं। ये पद इस प्रकार हैं—१—भण्डारी—दो व्यक्ति, ये अन्नादिके भण्डार को रखते हैं। जब भोग पकानेके लिये रसोइया के पास/अन्न दिया जाता है तो उसका कुछ अंश उन्हें लेने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त मन्दिर से उन्हें कुछ नरुद धन और वस्तुएं भी मिलती हैं। २—महता—दो व्यक्ति इनका कार्य व्यवस्था बनाने रखने और यह देखने का होता है कि कोई अनियमितता न होने पावे। चढ़ाया भण्डार या भोजनालय से कोई वस्तु न चुराई जाय। बदरीनाथ के चढ़ावे में से ये कुछ नहीं ले सकते, पर यदि उन्हें कोई यात्री अलगसे कुछ देना चाहे तो ले सकता है। ३—घड़िया—दो व्यक्ति, इनका कार्य पूजा में प्रयुक्त होने वाले घर्तन, दीपक आदि को रखना, उन्हें धोना, तथा आरती के लिये उन वस्तुओं की सज्जियां बनाना है, जो वस्तुएं उन्हें अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं। ४—१५ व्यक्ति इनका कार्य मन्दिर के रसोईघर में लगने वाला ईंधन लाना और रसोईघर के घर्तन धोना है। इनका मेठ कामही रहलाता है।

इन तीनों प्रकार के कर्मचारियों को मन्दिर से नरुद वेतन और कुछ वस्तुएं मिला करती हैं। उन्हें दुरियाल लोग अपने में से धारी-धारी से काम करने के लिये चुनते हैं। इन पदों पर यामणी और पाण्डुकेश्वर के दुरियाल ही काम कर सकते हैं, और धर्मपुत्र या घरजंवाई भी, जो इन्हीं गांवों के दुरियाल हों, उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। भंडारी लोग तथा महता और घड़िया जातियों के लोग आपस में विवाद कर सकते हैं और धर्मपुत्र या घरजंवाई से सकते हैं। वे छठारी जाति से विवाह नहीं करते।

कामदी पद पर काम करने वाले केवल चार परिवार हैं। वे बारी-बारी से कामदी बनते हैं।

४२—तीर्थ

बदरीनाथ प्ररीमें और उसके आम पास निम्न छोटे तीर्थ हैं जो सबके सब बदरीनाथ समिति के अधीन हैं। १-श्रीशङ्कराचार्य मन्दिर, २-श्री आदिकेश्वर मन्दिर, ३-श्री बलभाचार्य मन्दिर, ४-तप्तकुण्ड, ५-ब्रह्मकपाल शिला और परिग्रमा, ६-मातामूर्ति, ७-११) पञ्चशिला, (१२-१६) पञ्चधारा १७-बदरीनाथ की परिग्रमा में धर्मशिला, १८-१९-वसुधारा और वसुधाग के नीचे धर्मशिला इन सब पर यात्री से चढ़ाया लिया जाता है।

४ - - चढ़ावा-१-तप्तकुण्ड—

यहाँ की दक्षिणा केवल देवप्रयागी पण्डे ले सकते हैं। पर इनका इम कुण्ड मोते या इनके प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं होता। वे अपने जामोना को इस कुण्ड पर सुफल देते हैं। यहाँ का सारा चढ़ावा—जिसमें स्नान-शुल्क और सुफल के लिये दान सम्मिलित है, यात्री के अपने पण्डा को मिलता है। पण्डा लोग मोटे सेठों से किस प्रकार रुपया निचोड़ते हैं कभी-कभी वसुधा दृश्य यहाँ देखने को मिल जाता है।

२-बदरीनाथ के निम्न स्थानों पर स्नान के संकल्प में जो धन चढ़ता है वह सारे डिमरी पण्डों को मिलता है। पण्डे यहाँ की आय ठेके पर दे देते हैं। ये स्थान इस प्रकार हैं—१-कूर्मधारा, २-प्रह्लाद धारा, ३-गौरीकुण्ड, ४-सूर्यकुण्ड, ५-शिवधारा, ६-नारद कुण्ड। पञ्च शिलाओं पर अर्पित धन भी डिमरी पण्डे लेते हैं।

३—बदरीनाथ मन्दिर के आंगन में लक्ष्मी मन्दिर का चढ़ावा सारे डिमरी पण्डों को मिलता है।

४—बदरीनाथ मन्दिर में अर्पित धन मन्दिर-कोप में जाता है।

किन्तु कपूर आरती के पात्र में, जिसमें कपूर जलता है जो चढ़ावा पड़ता है, उसे बदवा ले लेते हैं।

५—जो धन रावल को अलग से उसी के लिये दिया जाता है, उसी को मिलता है।

६—अटका भोग के लिये दिया धन मन्दिर-कोप में जमा होता है। यह नियम नहीं है कि उस धन से सामग्री खरीद कर उसी समय पकाया जाये।

७—गद्दी भेंट—(उस चबूतरे पर अर्पित जिस पर रावल बैठता है) का चढ़ावा मन्दिर-कोप में जाता है।

८—बदरीनाथ के द्वार के सामने स्थित गरुड़ की मूर्ति में जो चढ़ावा चढ़ता है, उसे डिमरी और दुरयाज लेते हैं। मन्दिर के आंगन में उत्तर पूर्व में स्थित घण्टाघर्ण का चढ़ावा दुरयाज भण्डारी लेते हैं। वास्तव में ये अधिकार अधिक पुराने नहीं दिखाई देते।

९—बदरीनाथ के दक्षिण पश्चिम में स्थित धर्मशिला का चढ़ावा डिमरी पण्डों को मिलता है। ये यहाँ पर्वतीय यात्रियों को सुफल देते हैं।

१०—अपि गङ्गा और ब्रह्मरूपाल का चढ़ावा ब्रह्मरूपाली लोग लिया करते हैं। इनमें मैठाणा, दादों, गिरगाव और हाटके फोठियाल, सच्ची, नोटियाल, हट्याल लोग सम्मिलित हैं। ये चार थोकों में विभक्त हैं, जो बारी-बारी से एक-एक वर्ष तक यहाँ की आय लेते और सभ्यता करते हैं। ये लोग उपरोक्त

जातियों को छोड़कर अन्य किसी जाति वाले को घर्मपुत्र या घर-जँदाई नहीं रख सकते हैं। (पन्नालाल, वस्त्रमगी लौ, ५६-६१)

११—केंदारनाथ और इनके अधीन तार्थों में पहुँचते ही सुरन्त उन तीर्थों, कुण्डों, धारों, मूर्तियों आदिके नाम पर निश्चित दर से पैसे ले लिये जाते हैं, तब यात्री स्नान आदि की सोच सकता है।

१२—पदरीनाथ में डिमरी पण्डे अपने जजमान से एक शाली, एक घोती, एक भीफन आदि अरम्भ में ले लिया करते हैं। पर्वतीय प्रान्तों में जजमान होने के कारण इनकी आय देव-प्रयागी पण्डों के समान नहीं होती। न ये उनके समान अपने गुमाशों को भारत के कौने कौने में भेजते हैं।

२—कमलेश्वर (श्रीनगर)

४८—महन्त—

गढ़वाल में श्रीनगर में कमलेश्वर शिव मन्दिर का महन्त पुरी होता है। वह ब्रह्मचारी नहीं होता और बच्चे उत्पन्न कर सकता है। पर उसके बच्चों से महन्त बनने या मन्दिर की सम्पत्ति में भाग पाने का अधिकार नहीं होता। वह पचस पदी सम्पत्ति मिलता है, जो उनका पिता अपने ज वन में अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति में से दे जाता है। कोई पुनाय नहीं होता। यदि महन्त बिना शिष्य मर गया हो तो पञ्चायत किसी व्यक्ति को महन्त चुनकर उसे ही महन्त का भागी शिष्य घोषित करती है और तब उसे उत्तराधिकार मिल जाता है।

४५—गुमाई—

कमलेश्वर में गुमाइया के तीन प्रकार के शिष्य होते हैं।
१—यह शिष्य, जो गुरु के साथ रहता और उसकी सेवा करता

है २—ये शिष्य, जो गुरु के पास रहकर उसकी सेवा नहीं करते वरन् इधर-उधर भटकते रहते हैं और ३—जो वृद्धावस्थामें शिष्य बनता है और मुक्तिके लिये सन्यास लेता है। उसे चतुर सन्यासी चेला कहते हैं। (पञ्जालाल, कस्तमरी लौ, ६२-६३)

गोपेश्वर

४६—तीर्थ—

चमोली के पास गोपेश्वर का अति प्राचीन मन्दिर है। यहाँ प्रधान तीर्थ ये हैं—१—शिवका मन्दिर, २—मन्दिरसे थोड़ी दूर पर स्थित वैतरणी नामक नाला।

४७—चढ़ावा—

मन्दिर का चढ़ावा मन्दिर कोप में जाता है। वैतरणी का चढ़ावा पण्डा लेते हैं। यहाँ स्नान का एक पैसा लिया जाता है जिसे दिडली ब्राह्मण लेते हैं। रागल की गद्दी पर चढ़ावा गद्दी-भेंट भी मन्दिर-कोप में जाती है।

४८—पुजारी—

यहाँ का पुजारी राबल कहलाता है। वह दक्षिणी जङ्गलों में से पञ्चायत द्वारा चुना जाता है। और उसकी अन्तिम रक्षीकृति कमिशनर कुमाऊँ देता है।

४९—पंडा—

यहाँ कोई पण्डा नहीं है। वैतरणी में चारह भट्ट परिवार और एक तियाही परिवार चढ़ावा को आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं। यहाँ नेपाल के यात्रियों की पण्डाचारी तियाही और शेष यात्रियों की पण्डाचारी भट्ट करते हैं। पंडा यहाँ यात्रियों के साथ मन्दिर के अन्दर नहीं जा सकते और न मन्दिर में

५०—अन्य कर्मचारी—

मन्दिर में जल चढ़ाने और भोग पकाने के लिये जल भट्ट और तिवाड़ी लाते हैं, जिन्हे १२ रुपया मासिक मिलता है। इंधन, बेलपत्र लाना और मन्दिरके पात धोना और अन्य विभिन्न कार्य करना, दिउली ब्राह्मणों को सौंपा गया है। इन सेवाओं और रुद्रनाथ मन्दिर में सेवा के लिये दिउली ब्राह्मणों को बीस रुपया वार्षिक मिलता है। दोनों जातियों के अधिकार वंशपरम्परागत हैं, वे प्रतिनिधि केवल अपनी ही जातियों से चुन सकते हैं। कमअसल या डांटी पलियों के पुत्रों को ये अधिकार नहीं मिलते।

५१—कोषाध्यक्ष और लेखवार

इनकी नियुक्त रावल के हाथ पर है। उन्हें निश्चित वेतन मिलता है। हिसाब-किताब की जांच सरकार जब चाहे कर सकती है। मन्दिर की वषत रावल ले लेता है। (पन्नालाल कस्टमरी लौ ६३-६४)

४—रुद्रनाथ का मन्दिर

५२—रुद्रनाथ का मन्दिर गोपेश्वर से पाँच मील दूर है और गोपेश्वर के रावल के अधीन है। यहाँ का पुजारी भी वही रावल है। वह यहाँ पूजा कार्य के लिये किसी लिंगायतको अथवा गोपेश्वर के किसी भट्ट को नियुक्त कर सकता है। यहाँ का चढ़ावा गोपेश्वर-कोष में जाता है। यहाँ भी एक नाला वैतरणी है, जहाँ के चढ़ावे को वही लोग लेते हैं जो गोपेश्वर की वैतरणी का चढ़ावा लेते हैं। (पन्नालाल, कस्टमरी लौ, ६४)

उपरोक्त वर्णन में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। सारे तीर्थों में प्रत्येक स्थान की निश्चित दक्षिणा ली जाती है, इसके

अतिरिक्त यात्री श्रद्धा पूर्वक और भी धन चढ़ा सकता है। तीर्थों में यात्रियों से इस प्रकार निश्चित प्रणाली से धर्म कर लेने की प्रथा हिन्दू तीर्थों में ही मिलती है। इसीलिये हिन्दुओं के सुधारक-समाज तथा विधर्मी हिन्दुओं को इस धर्म-कर प्रथा का विरोध करते हैं। कभी-कभी तीर्थों में इस धर्म-कर को निचोड़ने का इतना अधिक आप्रम देखा जाता है और इस कर को लेते समय यात्री के साथ इतना रुखा व्यवहार किया जाता है कि उसका हृदय बहुत खिन्न हो जाता है और उसकी तीर्थों से श्रद्धा हट जाती है। यदि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म जीवित रहे, यदि हम चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा पूर्ववत् चलती रहे, यदि हम चाहते हैं कि तीर्थों, प्राङ्गणों और देवताओं के प्रति हिन्दू जनता की श्रद्धा बनी रहे तो तीर्थों के कार्यकर्त्ताओं को अपना व्यवहार बदल देना चाहिये। इ तद्वासके विद्यार्थी के लिये दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर तीर्थों के विभिन्न भागों, शिलाओं, छुएडों आदि की ओ गिनती की गई है उनमें से अधिकांश का उल्लेख कैदारखण्ड में मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये तथा कैदारखण्ड में इनका वर्णन अन्योन्याश्रित है। कैदारखण्ड लिखते समय कुछ तो पुराने तीर्थ लिखे गये और कुछ परम्परा में जोड़ लिये गये। पीछे इन कल्पित तीर्थों को वास्तविक रूप दे दिया गया है।

तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि परेडों, और पुजारियों के जिन अधिकारों का उल्लेख पन्नालाल ने किया है उनमें से अधिकांश की परम्परा केवल सौ-दो सौ वर्ष के अन्दर चली है।

अध्याय १७

मन्दिरों की भूसम्पत्ति

(गूँठ और सदावर्त) की व्यवस्था

१—बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिरों की भूसम्पत्ति—

गढ़वाल और कुमाऊँ कमिश्नरी के अन्य जिलों में 'गूँठ भूमि' का क्षेत्रफल और महत्व बहुत अधिक है। "गूँठ भूमि" उस भूमि को कहते हैं जो भूमि धार्मिक कार्यों के लिये मन्दिरों को अर्पित की गई हो। गढ़वाल और कुमाऊँ कमिश्नरी के अन्य जिलों में ऐसी गूँठ भूमिका सबसे अधिक भाग बदरीनाथ और केदारनाथ के प्रसिद्ध मन्दिरों के लिये अर्पित किया गया है। (स्तोवेन, मैन्ग्रुएल, १२५)

२—भूमिदान की प्रथा—

मन्दिरों के लिये भूमिदान की प्रथा हिन्दुस्थान में बहुत प्राचीन है। एपिग्राफिका इंडिका आदि शिला लेखों के संग्रहों में अधिकांश शिलालेख और ताम्रपत्र मन्दिरों या मन्दिरके पुजारियों अथवा ब्राह्मणों को भूमिदान के सम्बन्ध में ही हैं। गढ़वाल में भी यह प्रथा कम प्राचीन नहीं प्रतीत होती है। कल्यूरियों के जो ६ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक का मुख्य विषय मन्दिरों या पुजारियों को भूमिदान देना ही है। ललितशूर के प्रथम ताम्रपत्र में कहा गया है—“तुमको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्तिनेय विषय (जिले) में गोरक्षासे सम्बन्धित खसियों द्वारा उपभोग की जाती हुई पल्लिका (गांव) तथा पणिभूतिका से सम्बन्धित गुग्गुलों द्वारा उपभोग की जाती हुई दो-पल्लिकाओं

इन (तीनों) को मैंने माता पिता तथा पुण्य और चर की वृद्धि के लिये संसार को पीपल के पत्ते के समान चलायम न देखकर और संसार समुद्रसे चतरने के लिये पुण्यदिन उत्तरायण (भकर) मंक्रान्ति को गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, उपलेपन, नैवेद्य, बलि, चरु, नृत्य, गीत, वाद्य, सन्न आदि, चला नेके लिये टूटे-फूटेकी मरम्मत तथा नई इमारत बनाने के लिये और भृत्यों चरणाश्रितों को पोसने के लिये गोरुआसा में महादेवी श्रीसामादेवी द्वारा बनवाये श्री नारायण भगवान के लिये (इस ताम्र.) शामन द्वारा प्रदान किया । (उक्त सम्पत्ति पर) न प्रजा का अधिकार न प्रचाट भट (सिपाही-सैनिक) के प्रवेश योग्य, न कुछ भी लेने योग्य न छीनने योग्य है । (राहुल, गढ़वाल, ७८) ललितशूर के दूसरे ताम्रशासन में (धौली तट पर स्थित) बदरिकाश्रमीय तपोवन में नारायण भट्टारकको "गन्धपुष्प, धूपोपलेपन, बलि, चरु, नृत्य, गीत, गेय, वाद्य, सन्नादि, पर्वतनाय, खण्डस्फुटिः संस्करणाय" भूमिदान किया गया है ।

पद्मटदेव के ताम्रशासन में तो स्पष्टतः बदरिकाश्रम को ही भूमिदान किया गया है । उसमें कहा गया है:—बलि, सन्न, नैवेद्य, प्रदोष, गन्ध, धूप, पुष्प, गेय, वाद्य, नृत्य पूजा प्रवर्तनाय खण्डस्फुटितपुनः संस्काराय च भगवते बदरिकाश्रमाय प्रतिपादिता पुष्पपट्टनिवेशं कृत्वा

सुभिक्षराज के ताम्र शासन में श्रीदुर्गादेवी, श्रीनारायण भट्टारक, श्री महाेश्वर भट्टारक को उपरोक्त गन्ध, धूप आदि के लिये भूमिदान का उल्लेख है

इससे सिद्ध हो जाता है कि मन्दिरों ओर बदरिकाश्रमको गूँठ भूमि देने की प्रथा कैत्यूरियों के शासन काल में भी प्रचलित थी, और सम्भवतः बहुत पहले से चला आती थी । इस ताम्र-

शासनों के अन्त में भूमिदान की भूरि २ प्रशंसा की गई है—
भूमरे दाता याति लोके सुराणां हंसैर युक्तं यानम् आरुह्य दिव्यं ।
लौहे रुम्भे तैलपूर्णं सुतप्ते भूमेर हर्त्ता पच्यते कालदूतैः ॥

पट्टिम्बर्ष सहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः ।

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत् ॥

(ललितविशार का प्रथम शासन, राहुल, गढ़वाल, ७७)

बहुत पीछे के लिये हुए केदारखण्ड ग्रन्थ में गढ़वाल के अनेक तीर्थों के माहात्म्य के प्रसङ्ग में वहाँ अंगुलमाल भूमि-दान करने की भी बड़ी उदारता से प्रशंसा की गई है ।

३—ब्रह्मकपाल में भूमिदान—

धीरे-धीरे ऐसी परम्परा चली कि बदरीनाथके ब्रह्मकपाल तीर्थ में भूमि-दान करना अत्यन्त श्रेयस्कर समझा जाने लगा । गढ़वाल के गांव-गांव में ऐसी भूमि मिलती है जिसे दाताओं ने ब्रह्मकपाल में दान किया था । प्राचीनकाल में भूमि का स्वामित्व केवल राजाओं को प्राप्त था, अस्तु प्राचीन गूँठ-दान उन्हीं का हो सकता है ।

४—गूँठ शब्द का प्रयोग—

गूँठ शब्द संस्कृत में नहीं मिलता, न पिछले दानपत्रों में इस शब्द का प्रयोग मिलता है । संभवतः यह नेपाली भाषा का शब्द है, जिसका सम्बन्ध संस्कृत के गोष्ठ या गोत्र से हो तो आश्चर्य नहीं, पीने-लिखा है:—‘गूँठ’ शब्द, जिसे मन्दिरों के लिये दान में दी हुई भूमि के लिये प्रयुक्त किया जाता है, अपेक्षाकृत नवीन शब्द है जिसका प्रयोग गोरखों के समय से आरम्भ हुआ है । प्राचीनकाल में ऐसे दान ‘संकल्प’ अथवा विष्णुप्रीति शब्द से पुकारे जाते थे । (पी, गढ़वाल, मेटलमैट रिपोर्ट पैरा, ४५)

५—गूँठ भूमिका केवल भूकर—

ट्रेल के वर्णनों से पता चलता है कि गूँठ भूमि को केवल भूमिकर (लगान) ही मन्दिरों या उनके पुंरियों को मिलता था । भूमि पर खेती करने या अधिकार पहले के समान ही खेती करने वालों के परिवार का बना रहता था । किन्तु अनेक घटनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें पहले से खेती करने वाले परिवार ने जब नस भूमि को त्यागकर वही अन्यत्र निवास कर लिया तो उन ब्राह्मणों की सन्तान ने, जिन्हें वह भूमि दान में मिली थी, उस पर अधिकार कर लिया । (पौ, उपरोक्त, पैरा ४५)

पिछले राजाओं द्वारा गूँठ रूपमें मन्दिरों के लिये दान की हुई भूमि कुमाऊँ कमिश्नरी में बहुत अधिक थी । अगले गढ़वाल में ही कई सौ पूरे गाँव या गाँवों के भाग इस प्रकार गूँठ रूप में दान किये गये मिले । गोरखों ने लगभग सभी गूँठ भूमि को वसी प्रकार चलने दिया । और उससे पीछे ब्रिटिश सरकार को भी ऐसा ही करना पड़ा । कई गाँवों में ऐसी गूँठ भूमि भी थी जिसके दानपत्र खोचुके थे और केवल उस भूमि में भूमिकर को कालान्तर से लेते रहना ही उनके स्वामि का प्रमाण था ।

१८५० और १८५४ ई० के बीच सरकार ने गूँठ गाँवों पर मन्दिरों के अधिकार की छानबीन की । और ऐसे बहुत अधिक गाँवों में भूमिकर सरकारने स्वयं लेना आरम्भ कर दिया ' जिनको गूँठ निये जाने का कोई प्रमाण न मिला ।' किन्तु बहुत से उन गाँवों को गूँठ रहने दिया गया जिन पर पहले से मन्दिरों का अधिकार आता हुआ देखकर ट्रेल अपना प्रमाण पत्र दे चुका था । और इसलिये ऐसी भूमि का भूमिकर मन्दिरों को ही पूर्ववत् मिलता रहा (स्टोवेल, मेन्गुपल, १२५)

६—गूँठ गाँवों पर मन्दिरों के अधिकार की सीमा—

मन्दिर के पुजारी या प्रबन्ध कर्ताओं को कभी यह अधिकार नहीं रहा कि वे उस गूँठ भूमि की खेती में हस्तक्षेप करें, जिस पर वे स्वयं या उनके चाकर स्वयं खेती नहीं करते। वृद्धा-हरण व लिये पट्टी लोभा का बीणा गाँव, जो कि बदरीनाथ की गूँठ में है, लगभग-सन् १७७५ से उजाड़ पड़ा था। १८२७ ई० में जब बदरीनाथ के रावल ने वहाँ फिर से गाँव बसाना चाहा तो उसे पहले कमिश्नर ट्रेलसे आज्ञा लेनी पड़ी थी। फिर पिछले भूमि प्रबन्ध (बन्दोबस्त) में गूँठ गाँवों में भी जिलाधीश ने उसी प्रकार नयावाद भूमि की स्वीकृति दी जिस प्रकार उन गाँवों में जो गूँठ नहीं हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि गूँठ गाँवों का भूमिकर सरकारी कोष में न जाकर मन्दिरकोष में जाता है। १८६५ की १५ नवम्बर को सरकारने आज्ञापन (संख्या, -८८०/१-१४८ बी) निराल कर गूँठ भूमि पर मन्दिरों के अधिकारों को इस प्रकार सीमित कर दिया।

१—गढ़वाल के बदरीनाथ, वैदारनाथ और अन्य मन्दिरों के अध्यक्षों का गूँठ गाँवों की गौचर (वेस्टलैंड) भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार विलकुल नहीं माना जा सकता।

२—पिछली भूव्यवस्था (सेटलमेंट) में जो समूचे गाँव गूँठ लिखे गये हैं उनका सारा भूमिकर मन्दिरों को मिलेगा।

३—किन्तु जहाँ गाँव के केवल कुछ अंश को गूँठ माना गया है वहाँ गाँव के शेष भाग का भूमिकर सरकार स्वयं लेगी।

७—मन्दिर भूमिकर के रूपमें अन्न नहीं ले सकते—

मन्दिरोंको, गूँठ भूमि प्रारम्भमें “बलि सत्र नैवेद्य” अर्थात् क्षेत्रपाल योगिनी बटुक यक्षादिको अन्नबलि, साधु महात्माओं आदि

के लिये सत्र (निःशुल्क भोजनालय) और देवताको नैवेद्य आदि के लिये व्यय जुटाने के लिये दी गई थी । इन सबके लिये अन्न की आवश्यकता होती थी, इसलिये मन्दिरों के अध्यक्ष गूँठ भूमि के किसानों से अन्न रूप में ही भूमि कर लिया करते थे । ब्रिटिश राज्य के आरम्भ होते ही इस प्रथा को हटा दिया गया । १५ फरवरी १८२० को रामानन्द और परमानन्द के बीच और ८ जुलाई १८२६ को भगतू और केदारनाथ के रावल बसुलिंग के बीच जो मुकदमे हुए उनमें ट्रेल ने निर्णय दिया कि रावल भूमि पर रोती करने वालों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और भूमि को अपने अधिकार में नहीं ले सकता, उसे केवल दानपत्र में लिखे अनुसार भूमिकर मिलेगा । गूँठ गाँवों के कृषिों को गढ़वाल के अन्य भागों के कृषकों के समान ही भूव्यवस्था प्रपत्रों में हिस्सेदार लिखा गया और उनको उसी प्रकार नकद भूमि दर देने को कहा गया । केदारनाथ के रावल ने ऊखीमठ के निकट की मंदिर की भूमि में बसे किसानों से एक रुपया भूमि-कर के बदले एक धूण (३० सेर) अन्न भूमि-कर के रूप में देने का प्रतिज्ञा पत्र (सरकारी स्टाम्पों पर भरवा लिया । और ऊखीमठ के निकट गूँठ भूमि के किसान पहले के समान भूमिकर के रूप में अन्न ही देते रहे । जब अन्न महंगा होने लगा तो झगड़े खड़े हुए और १ जून १८८० को सर हेनरी रामजे ने निर्णय दिया कि गूँठ गाँव के किसानों से अन्न रूप में भूमिकर नहीं लिया जा सकता । तथा बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने रावल के कार्य को सर्वथा अवैध ठहराया । (स्टोवेल, मैन्युएल, १२६-२७)

इस प्रकार मन्दिरों से, गूँठ भूमिका अन्न लेने का अधिकार छीनकर सरकारने एक तो दानके लक्ष्यको ही नष्ट कर दिया और दूसरे मन्दिरों में साधु-महामा, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी आदिको

मिलने वाले भोजन देवता का नैवेद्य आदि सभी में भारी बाधा खड़ी करदी। अन्न के बढ़ते हुए मूल्य के साथ भूमिपर उसी मात्रा में न बढ़ने से यह कठिनाई और भी बढ़ गई।

८—मन्दिरों के साथ अन्याय—

गूँठ भूमि के सम्बन्ध में सरकार ने पहला अन्याय यह किया कि बहुत अधिक गूँठ भूमि “पूर्ण प्रमाणों के अभाव में” छीन ली, दूसरा मन्दिरों को अन्न न देकर उनके अनेक कार्यकलाप रोक दिये और नकद रुपये राबलों को देकर उनके लिये स्वेच्छा-चार या अवसर खड़ा कर दिया। तीसरा अन्याय यह कि गूँठ भूमि पर खेती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ज़दरता से हिस्सेदार बनाकर उसे गूँठ भूमि बेचने का अधिकार दे दिया। ज़दाहरणके लिये बिछला नागपुरके किमोठा गाँवमें आधे गाँव का स्वामी चौफदार है और आधा गाँव केदारनाथ का गूँठगाँव है। चौफदार के खेतों में जो लोग केवल “खायकर” खिरे गये हैं, वही लोग मन्दिर के खेतों में “हिस्सेदार” बना दिये गये। उचित यह था कि उन्हें गाँव के दोनों भागों में “खायकर” ही लिखा जाता। (स्टोवेल, मेन्गुएल, १२७)

९—दो प्रकार की गूँठ भूमि—

सौभाग्य से, छोटे मन्दिरोंके सम्बन्ध में, जिनकी भूमिपर पुजारियों का अधिकार चला आता था, आगे चलकर सरकार ने अधिक दूरदर्शिता से कार्य किया। पर तब, जब उन्हें गढ़वाल पर शासन करते हुए और मन्दिरों की सम्पत्ति का मनमाना अपहरण या व्यवस्था करते हुए आधी शताब्दी होगई। अल्मोड़ाके कुन्दन-लाल शाह ने जब पुनः पुजारी की गूँठ भूमि पर अपने ऋणके कारण दिवंगत प्राप्ति करनी चाही तो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर

लिखा था—“पुजारी को गूँठ भूमि मन्दिर में पूजा करने के लिये दी गई है। यदि इस भूमि का नीलाम किया जायेगा तो भूमि खरीदने वाले के लिये आवश्यक है कि वह मन्दिर में पूजा करे। किन्तु प्रत्येक जाति का व्यक्ति मन्दिर पूजा नहीं कर सकता।” इसके ऊपर १३ जून १-७८ को सर हेनरी रैमजे ने गद्दा लिखी थी—“उपरोक्त कथन सत्य है। व्यक्तिगत ऋण के लिये गूँठ भूमि की डिग्री नहीं हो सकती।”

१८८० के निम्न जब गद्दवाल में लक्ष्मी नारायण शङ्कर ठ के महन्त ने मठ की भूमि गिरवी रखदी तो सर हेनरी रैमजे निर्णय दिया था, “यदि महन्तों को मठ मन्दिर की भूमि बेचने का अधिकार दे दिया जाये तो किसी भी मठ मन्दिर की भूमि बेचेगी।”

१८८८ में गाइल्स ने रैमजे की रुलिंग के आधार पर लिखा था—“गूँठ भूमि दो प्रकार की है। पहली वह जो पुजारी मन्दिर में पूजा करने के लिये वेतन स्वरूप मिली है। व्यक्तिगत ऋण के लिये इस भूमि को नहीं छीना जा सकता। पर मन्दिरों के दूसरे प्रकार की गूँठ भूमि, जिसका मन्दिरों को केवल मि-फर मिलता है, उसको खेती करने वालों से छीनी जा सकती है। मन्दिर में पूजा करने वालों की जो स्थिति है, वही र लोगों की भी है जिन्हें मन्दिर में अन्य प्रकार की सेवा करने लिये वेतन रूप में भूमि मिली है। (स्टोवेल, मेन्गुपल, १८-२६)

दूसरी ओर मन्दिर में पूजा (या सेवा) करने के लिये नई भूमि मिली थी, पिछले न्यायाधीशों ने उन्हें उस भूमि को देने का अधिकार न दिया था।” यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति, उस भूमि को, जो उसे मन्दिर में पूजा करने के हेतु

चेतनरूप में मिली है, किसी डोम के पास बेच देगा तो मन्दिर को हानि पहुँचेगी। और वह भूमि मन्दिर को (या पुजारी को) जिस लक्ष्य से दी गई थी, यह लक्ष्य पूरा न होगा।” (स्टोवेल, मैन्ग्रुएल, १३०)

१०—सदावर्त गाँव—

बदरीनाथ केशरनाथ मन्दिरों की गूँठ भूमिके अतिरिक्त ‘सदावर्त’ गाँव भी है। ऐसे गाँवों के सम्बन्ध में पौरा कहना है— ‘सदावर्त गाँव वे गाँव हैं, जिनके भूमिकर को बदरीनाथ-केशरनाथ जाने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन देने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। इन गाँवों में से अधिकांश को गोरखाराव्य के समय इन मन्दिरों को सदावर्त के लिये अर्पित किया गया था।”

बारहसूँ परगने में कुछ इधर-उधर बिखरे हुए गाँवों के अतिरिक्त गूँठ गाँवों को छोड़कर परगना दशौली के सभी गाँव तथा परगना नागपुर की परकण्डी, बामसू और मँरांडा पट्टियाँ सदावर्त के अन्तर्गत हैं। इन सदावर्त गाँवों का प्रबन्ध पहले मन्दिरों के अधिकार में था। किन्तु ट्रेल ने इन गाँवों की आयको अपने हाथ में ले लिया और उस धन का प्रयोग इन मन्दिरों को जाने वाले मार्गों को सुधारने तथा मार्ग में पड़ने वाली नदियों के ऊपर झूला लगाने में करने लगा।

१८५० में इन गाँवों की आय का सुचारु रूप से व्यय करने के लिये एक स्थानीय समिति बनाई गई और उसकी देखरेख में इस धन से यात्रा मार्ग में औपचारिक और धर्मशालाएँ बनाई गईं। इस स्थानीय समिति का कार्य सन्तोषजनक सिद्ध होने पर सदावर्त गाँवों की आय के सदुपयोग का कार्य गढ़वाल के जिलाधीश को सौंप दिया गया। (स्टोवेल, मैन्ग्रुएल, १३२)

११—सदावर्त सम्पत्ति की आयुसे औपधालय—

१८५१ में यात्रा मार्ग में जो औपधालय खोले गये, इनमें सबसे बड़ा औपधालय श्रीनगर में खोला गया । उसके पश्चात् ओर भी औपधालय खोले गये और अब (१९१६) यात्रा मार्ग पर ६ औपधालय और अन्यत्र ४ औपधालय हैं । प्रतिवर्ष सदस्यों निर्धन रोगियों की इनमें चिकित्सा की जाती है और सदस्यों के कष्ट को दूर किया जाता है । (पातीराम, गढ़वाल एन्सिक्लॉपिडिआ मैडिकल, २३३)

१२—सदावर्त औपधालय में यात्रियों की सेवा—

पहले तीर्थ यात्रियों में से अनेक के पैरों में मक्खियों के काटने से सूजन उत्पन्न हो जाती थी, पैर सूज जाने से ये अभागे व्यक्ति इधर-उधर न जा सकते थे और उनके साथी उन्हें छोड़कर चले जाते थे और ये लोग भूखसे तड़प-तड़प कर मर जाते थे । अन्य रोगों के रोगियों को भी उनके साथी तीर्थ यात्री छोड़कर चले जाते थे । इसलिये सदावर्ती औपधालय श्रीनगर और बदरीनाथ के बीच के मार्ग में इस प्रकार बनाये गये कि तीर्थ यात्री दो पड़ाव के अन्दर अवश्य औपधालय में पहुँच जाये । इन औपधालयों में रोगियों की चिकित्सा के अतिरिक्त उनको नि शुल्क भोजन देनेका भी प्रबन्ध किया गया । (चेक्रेट, गढ़वाल सेटलमेंट रिपोर्ट, (१८६३) पृष्ठ २४)

१३—यात्रा मार्ग में मुख्य रोग महामारी प्लेग—

भारत के कौने-कौनेसे आने वाले तीर्थ यात्री अपने साथ नाना प्रकार के रोग भी लाते हैं । कहते हैं केदारनाथमें १८२३ में महामारी (प्लेग) आई थी । और फिर १८३४ और १८३५ में हुई । लोहियामें १८४६ और १८४७ में महामारी का प्रकोप हुआ ।

१८५५ में चौपदाकोट और चौथान में महामारी फैली थी। १८५७ में यह महामारी से लौटने वाले यात्रियों द्वारा मैदान में वाराणसी, रामपुर और इलाहाबाद तक पहुँचा दी गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे महामारी ने अब गढ़वाल में अपना डेरा ही बना लिया हो।

“१८८३ के बाद जब-तब एक-दो गाँवों पर इसका अ बमण होता रहा। हर तीसरे-चौथे वर्ष आकर यह गाँव के लोगों को खाम बर देती थी। चूँ के मरते ही गाँव वाले अपने आर घर छोड़कर घोर चले जाते थे। महामारी में मरे मनुष्यों को जलाया नहीं जाता, बल्कि गाढ़ दिया जाता और चार महीने के बाद फिर निवाल बर जलाया जाता। यह रोग के कीटाणुओं को सुरक्षित रखने का बहुत अच्छा तरीका है, इसमें सन्देह नहीं। (राहुल, गढ़वाल, ३२४)

१४—हैजा—

यात्रा मार्ग का दूसरा भयङ्कर रोग हैजा है। यात्रा मार्ग में अपने साथ लाये हुए अथवा यात्रा मार्ग में पनाए हुए दाम्री, अथवा भोजन के सेवन, पहाड़ी नालों का पानी पीने आदि के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग मितने भयङ्कर वेग से फैलता है यह निम्न सूची से स्पष्ट है।

सन्	हैजे से मृत्यु	सन्	हैजे से मृत्यु
१८८२	४६४३	१९०६	१७३३
१९०३	४०१६	१९१०	७२८
१९०४	१८८	१९११	७६
१९०६	३४२६	१९१२	—
१९०७	२	१९२१	५५१२
१९०८	२६२१		

(आदम्म, मिलिशिम रूट रिपोर्ट) ये मरमारी आंकड़े हैं। निश्चय ही वास्तविक मृत्यु संख्या इससे बहुत अधिक रही होगी।

१५—आदमूस कमेटी की रिपोर्ट—

१९१४ में सरकार ने तीर्थयात्रा मार्ग में रोगों की रोक-थाम और स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये जी. एफ. आदमूस की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—“हैजे और जल का बहुत सम्बन्ध है। यात्रा मार्ग में जल सर्वत्र अति उत्तम है और उसे पूरी तरह सफ़्ट रहित रखा जा सकता है। इसकी कितनी आवश्यकता है यह लिखना कठिन है। इस मार्ग में सबसे बड़ा सफ़्ट हैजा है। इस महामारीके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। रोगी यात्री स्वयं ही मार्ग में नहीं भर जाते, बरन् कुलियों के द्वारा सारे देहरो, गढ़वाल और अल्मोड़ा में (यहाँ तक कि नैपात्र में भी) हैजा फैल सकता है। और वापिस लौटने वाले यात्री सारे भारत में एक ओर से दूसरी ओर तक हैजे के कीटाणु फैला सकते हैं।” (आदमूस पिलग्रिम रूट रिपोर्ट, १४)

“बुरा या अपूर्ण भोजन, और सायंकाल को या रात्रि को सहसा तापमान गिरजाने से उत्पन्न शीत, ये रोग उत्पन्न होने के प्रारम्भिक कारण हैं। विशेषकर हैजा, अपच (डिसेंटरी) तथा दस्त (डाइरिया) इसी कारण उत्पन्न होते हैं। (आदमूस, उपरोक्त पृष्ठ १, सम्मति)

१६—सदावर्त औपधालयों में रोगी—

१९०३ तक यात्रा मार्ग पर श्रीनगर, ऊखीमठ, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग और गणार्ई में सदावर्त औपधालय खुल चुके थे। १९०० में कांडी में भी एक और औपधालय खुल गया। इन औपधालयों में मलेरिया, अपच (डिसेंटरी) और दस्त (डाइरिया) के जिन रोगियों (यात्री तथा अन्य) की चिकित्सा की गई उससे यहाँ होने वाले प्रधान रोगों पर प्रकाश पड़ता है।

	सन् १९०३			सन् १९०४		
	मलेरिया	अपच	दस्त	मलेरिया	अपच	दस्त
श्रीनगर	२४५०	१६१	४८८	३३६३	५८२	३६३
ऊखीमठ	४८०	३६	५७	६४८	८१	४६
जोशीमठ	३८५	७७	३६	५२१	१४६	६४
चमोली	८४८	१०२	८८	५२२	१११	६४
कर्णप्रयाग	७२६	६४	१५१	६३७	१२८	५४
गणार्ई	५५६	६५	३६	५५८	८८	२२

	सन् १९०५			सन् १९०६		
श्रीनगर	३२५०	६४८	४५६	३७८७	६४२	७६७
ऊखीमठ	४८२	६३	५३	४६४	७७	६८
जोशीमठ	३६२	१२६	५३	३३३	६३	५३
चमोली	३२३	४२	३३	४५८	६५	२६
कर्णप्रयाग	६०२	६६	८८	७०७	८१	११२
गणार्ई	५३५	८२	७६	४३८	८६	५२

	सन् १९०७			सन् १९०८		
श्रीनगर	२८८६	५०७	५६७	३६३८	६५३	८७
ऊखीमठ	५९३	८८	४६	८१२	३२	५५
जोशीमठ	४४०	८८	४६	३४५	८२	५६
चमोली	४५३	१३६	६५	७५१	४६	१८७
कर्णप्रयाग	५५२	३७	११६	१०१	३२	१४
गणार्ई	१४६३	१२६	४४	७६०	४४	६०
काडी	२३८	३८	५०	४८१	११	६६

	सन् १९०९			सन् १९१०		
श्रीनगर	३१४६	७६३	५०५	३६२३	८४०	८८६
ऊखीमठ	७६०	१०७	५७	८०१	७८	८८

मलेरिया	अपच	दस्त	मलेरिया	अपच	दस्त
जोशीमठ ५८२	८४	६७	४६७	८०	३४
चमोली ८३४	२६६	२१८	६६५	४४१	१३६
कर्णप्रयाग ७६५	६८	१४४	८१७	२०५	१६६
गणेश ५३७	२६१	५८	५८८	३३०	९०
कांडी ३३०	८२	३०	३२७	७८	५२

सन् १९११

सन् १९१२

धीनगर २५४२	७७६	६७५	१६०८	१४६	४३७
ऊखीमठ ८५६	७०	८६	१०५१	८१	११८
जोशीमठ ५८२	११०	८२	३७५	१५७	७०
चमोली ७६०	५६८	६३	६६७	३८०	६६
कर्णप्रयाग ७१५	८७४	१४८	८०३-	६२	११०
गणेश ५४४	११३	६७	७४०	२२६	११८
कांडी ४०८	६४	५३	३३३	६१	६५

(आदमस, पिलग्रिम रुट रिपोर्ट, ४१)

१७—रोग क्यों उत्पन्न होते हैं—

रोग उत्पन्न होनेका प्रधान कारण यह है कि भट्टानु यात्री बिना पूरी तयारी के और बिना उचित साधनों के इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। सी यषे पहने वेबर ने इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा था उसमें आज भी सत्यता है। “अलगनन्दा उपत्यका में सदस्यों यात्री भारत के विभिन्न भागों से आकर पैदल-चलते-मिलते हैं। निर्धन, मूख-प्यासे, थके मादे लोगों के द्वारा जिनके शरीर पर, उनकी हड्डियोंको ढाँने के लिये एक चियड़े से अधिक और कुछ नहीं होता, आगे बढ़ने के लिये संवर्ष करने का दाय

विचित्र और हृदय विदारक होता है। अपने प्राचीन धर्म का सुदृढ़तामे पालन करते हुए लूने-लंगड़े, रुग्ण और वृद्ध, यहाँ तक कि अन्धे भी उस मार्ग को टटोलते और आगे बढ़ते हैं जिस पर सैरुड़ों व्यक्ति चल रहे हैं, पर जिस पर चढ़ना अत्यन्त कठिन है। यह मार्ग कभी तो गरजती हुई नदीके किनारे-किनारे चलता है और कभी नदी की घाटी से १००० फीट ऊपर सीधे छड़े पर्वत को छोड़कर बनाया मिलता है कुछ अधिक धनी व्यक्ति जो इस भयङ्कर मार्ग पर चलने में असमर्थ हैं, तकड़े गढ़वालियों की पीठ पर किल्ला (बड़ी टोकरी) में बैठे यात्रा करते हैं, पर शेष पैदल ही घसितते हैं।" (बेबर, फीरेस्टस, ऑव अपर इण्डिया, ४५)

१८-मार्ग की दुर्गमता-

यद्यपि बदरीनाथ और केदारनाथका मार्ग अब बहुत कुछ निरापद है, पर गङ्गोत्तरी का मार्ग अब भी सङ्कट पूर्ण है। और मैदान से आये दुबेल, पर्वतों में चलने में अनभ्यस्त व्यक्तियों के लिये तो सभी मार्गोंमें अब भी कुछ न कुछ सङ्कट हैं ही। "उस साहसी यात्री को जो गङ्गोत्तरी जाता है निरन्तर कठिनाइयों और कष्टों को सहना पड़ता है। जल और निवास की सुविधा कम है। विपैली मक्खियों का प्राक्लेश है। धुली प्राप्त करना असम्भव है। सड़क ऊँचे और घोर शीतल घाटों से होकर जाती है। यह सड़क कैसी है? जैसी कि वह बूढ़े बुन्देले ने बतलाई। यी। मैं कैसे बतलाऊँ कि सड़क कैसी है जब कि अधिकांश स्थानों में सड़क है ही नहीं?" (आदम्स, पिलग्रिम रुट रिपोर्ट, सन् १९१३, पृ० १ सम्मति,)

१६—मार्ग की थकावट—

ऐसे मार्ग में बिना पूरी तय्यारी और साधनों के यात्री की कितनी दुर्दशा होती है, सान्याल ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। "ओइना होता तो देखता कि शरीर की क्या दुर्दशा होगई है। घूल और धूप से शिर के बाल भी पुयाल की तरह रूखे होगये चमड़ा विवर्ण और रक्तहीन। आंखें भीतर धँस गईं। दृष्टि क्षीण होगई। हाथ और पैर मैलसे गन्दे, लकड़ियों की आँच लगते-लगते हाथों के रोम सफाचट होगये। पहनने के कपड़े और शिरके बालों में एक प्रकारके पीड़ा देने वाले पिस्सू (जुंघ ?) पड़ गये। उनके लगातार उत्पीड़न से रात में निद्रा नहीं आती। एक बार भगा देने पर फिर न जाने वेह में कैसे घुस आते थे ? "इनके साथ ही मक्खियों का उपद्रव रहता है। लाखों करोड़ों मक्खियाँ ! सब भक्खीमय, मक्खियों का समुद्र था। ऐसा कोई यात्री नहीं होगा, जिसके हाथ पैरों में इनके काटने से घाव न हुए हों। जल के ऊपर भी ये मक्खियाँ मँडराती थीं। यह दृश्य मैंने पहले ही पहल देखा।" (सान्याल, महा प्रस्थान के पथ पर, २६)

२०—विशेष सुविधाओं का अभाव—

"जो पैदल चलते हैं, उनकी अवस्था चाहे, कितनी ही अच्छी हो, विशेष सुविधाएँ पाने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ छोटे-बड़े का सवाल चटाने का जरूर भी अवकाश नहीं। दरिद्र और धनी के लिये विभिन्न रूप में चलने का कोई यत्न नहीं। अहमन्यता, विद्वेष, मनोमालिन्य, स्वार्थ और सकीर्णता, इन सबको प्रकाशित करने को यहाँ कोई सुविधा नहीं। आक्षर-विहार, विभ्राम, शयन और परिश्रम सभी के समान हैं।" (सान्याल, महा प्रस्थानके पथ पर,

पृ० ८२) यही कारण है कि रुग्ण, थका माँदा, वृद्ध, निर्धन भूखा-प्यासा या दुर्बल व्यक्ति, जिसे अधिक सुविधा की आवश्यकता है, किसी प्रकार विशेष सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता, और रोग बन जाता है।

२१—यात्रा मार्ग में स्वार्थ—

पर उसे यह आशा न रखनी चाहिये कि इसकी विशेष प्रकार से सेवा की जायेगी। यात्रा मार्ग में अत्यन्त भद्दा और धार्मिक दिखाई देने वाले ये तीर्थ यात्री भक्त, नास्तिक किन्तु मनुष्य मात्रकी सेवामें लग्न लोगों की अपेक्षा घोर स्वार्थी होते हैं। ये दूसरों की तनिक भी चिन्ता नहीं करते।

“यह जो तीर्थ यात्रियों का दल चल रहा है इससे अधिक स्वाधीन (स्व-अधीन) और कौन है? ये तीर्थ यात्री प्रेम करते हैं केवल अपने को। सेवा करते हैं सिर्फ अपनी ही। ये सब अपनी पोटली सम्भालते हैं, खुद ही लकड़-पत्तड़ सग्रह कर लाते हैं। अपनी ही विपत्ति और अपनी ही चेम कुशल में व्यस्त हैं। अपनी-अपनी स्वतन्त्रता ही इनका मूलमन्त्र है। (सान्यास, महाप्रस्थान के पथ पर, ८९)

२२—मरने वाले को मरने दो—

इस यात्रा मार्ग में मरने वाले की चिन्ता कोई नहीं करता। जब एक के पश्चात् दूसरे, युधिष्ठिर के भ्राता और परम इस मार्ग पर मरने गये तो युधिष्ठिर बिना पीछे की ओर देखे यही कहते रहे—“मरने वालों को मरने दो।” सहस्रों वर्षों से इस यात्रा मार्ग पर यात्री इसी प्रकार रुग्ण, और मृष्टक को छोड़ने चले आ रहे हैं। “मुझे सूचना मिली कि एक नारी पाताल गङ्गा के मार्ग से गिरकर कुछ सहस्र फीट नीचे शङ्करादिके पाँपायों पर पहुँच गई। उसके सम्बन्ध में किसी ने कोई चिन्ता नहीं की।

बचाने की कोई सम्भावना थी ही नहीं। उसके साथी बदरीनाथ के गीत गाते आगे चले गये। (मुं० १, दु. बदरीनाथ, १७) ऐसी अवस्था में मगल, अधमरे या मृतक जो निराधार छोड़ दिये जाते हैं, रोग फैलाते हैं और अपने साथ मैदानों-सहस्रों को परलोक ले चलते हैं। इन्हीं शकों को छार नरभक्षी व्याघ्र फैलते हैं।

२३—यात्रा मार्ग में कुली न करना —

यात्रा मार्ग में रोग उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है कि अनेक यात्री अपने घर से ही अपने शिर पर मारी भोजन सामग्री पहनने-ओढ़ने के पल्ल और अन्य वस्तुएं लेकर चल पड़ते हैं। अनेक माता-पिता इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे बच्चों को भी लाद चलते हैं। मैदानी तीर्थों की यात्रा में तो इससे अधिक असुविधा नहीं होती पर ८-१० से १०-११ सहस्र फीटकी ऊँचाई वाले पर्यतीय मार्गों में यह सब अपने शिर के भारसे ही लेकर चलने में अपार कष्ट होता है।

“पड़ले-पड़ल तो यात्रियों के मनमें कसाह होता है। पर १४-६ दिन पश्चात् उनकी चाल मन्द पड़ जाती है। कोई खंगड़ा कर चलने लगता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को चलने से घृणा हो जाती है और कोई घापिस चला जाता है। जिसे पड़ले, स्वस्थ, सबल प्रसन्न चित्त और मित्र-देखा था-कई दिनों के पश्चात् उसके शरीर को दुबला-पतला धूप और धूलसे सलिन देखा। उसकी करुण-वातर दृष्टि है। सम्भवतः चलने में उसके पाँवों में पीड़ा रहती है। मुख ओ आँखों पर अस्वाभाविक विकृणा है। ओर अत्यन्त चिढ़चिढ़ा स्वभाव हो गया है। पास खड़े होनेसे डर लगता है।” (सान्शाल, महा प्रस्थान के पथ पर, १४)

यात्रियों की अवस्था कुन्नी समझते हैं। इसलिये जो बेकार कुन्नी होते हैं, उनकी पीठ पर खाली ढाँडो झूलती रहती है। कई दिनों तक धैर्य पूर्वक वे यात्रियों के झुण्डों के पीछे-पीछे चलते हैं। फिर देखा जाता है धीरे-धीरे एक-एक करके उनके प्रादर मिलते जाते हैं। तब यात्रियों की गरल समझकर कुन्नी बहुत भिराया माँगते हैं। और अन्तमें लाचार होकर यात्रियोंको देना ही पड़ता है। जो पहले से अपने पास इसके लिये पैसा लेकर नहीं चलते उन्हें पैदल घसाटना होता है। सार्थियों के साथ मर पचकर चट्टी तक पहुँचना पड़ता है। इस प्रकार शक्ति से घाटर भ्रम करने का अर्थ है रोग का निमग्न, और मृत्यु का आह्वान।

अध्याय १८

उत्तराखण्ड के मन्दिरों में इतिहास और पुरातत्व की सामग्री

१—कैदारनाथ मन्दिर के शिला लेख—

गढ़वाल और कुमाऊँ के मन्दिरों में कैदारनाथ का मन्दिर सबसे प्राचीन, भव्य और विशाल है। इसके पश्चात् प्राचीनता, भव्यता और विशालता में दो और मन्दिर आते हैं—गोपेश्वर और चिनसर। ट्रेल, एटकिनसन और ओकले ने कैदारनाथ मन्दिर को अधिक प्राचीन नहीं मना है। (ओकले, होलि हिमालय, पृष्ठ १५१)

किन्तु मन्दिर के भीतर-बाहर देखने से ट्रेल, एटकिनसन तथा ओकले का फथन असत्य प्रतीत नहीं होता है। यह मन्दिर अवश्य एक सहस्र वर्ष से अधिक पुराना है, जैसा कि उसके आकार—प्रकार, शिखर, गर्भगृह, सभामण्डप, सभामण्डपमें लगी मूर्तियाँ, आदि से सिद्ध हो । है। राहुल ने लिखा है—पर मन्दिर देखकर यह विश्वास करने का मन नहीं करता कि वह १८०० ई० (सं० १८५७ वि०) के आसपास बना होगा। उस समयके आसपास गढ़वाल में भयङ्कर भूकम्प आया था जिससे अपार हानि हुई थी। हो सकता है कि उस समय भूकम्प से मन्दिर को क्षति हुई हो। और उसकी मरम्मत करनी पड़ी हो। वस्तुतः मन्दिर उस समय बना था, जिस समय के शिलालेख गर्भगृह की भीतरी दीवारों में जड़े हुए हैं, तथा जिस समय की मूर्तियाँ गर्भगृह के

द्वार के चौखट पर बनी हुई हैं। सर्वा मण्डप में भी कई पुरुष-प्रमाण मूर्तियाँ हैं, जो उसी काल की हैं।

“मन्दिर के अधिकारियों और मेरी (राहुल की) भी बड़ी इच्छा थी कि कोई शिलालेख पूरी तौर से पढ़ा जाये। किन्तु मन्दिर में घी के चिराग बाले जाते हैं। भगवान के ऊपर भी घी का लेप होता है और लेप करने के बाद में हाथ में लगे घी को दीवारों पर पोंछ दिया जाता है। शताब्दियों से यह होता आया है जिसके कारण अभिलेखों के अक्षरों में घी भर गया है। कुछ अक्षरों को पढ़ने में मैं अवश्य सफल हुआ। जिससे मालूम होगया कि अभिलेख का काल बारहवीं-तेरहवीं सदी ईसवी से पीछे का नहीं हो सकता। अक्षर पत्थर में काफी गहरे खुदे हैं। इसलिये ठीक से शीकर छापा लेने पर पढ़ना मुश्किल न होगा। मैंने जो अक्षर पढ़े थे, उनमें रजदेव के । इति लिखा था। पहले चार अक्षर वैसे ही थे जैसे कि बारहवीं सदी ईसवी के तालपत्रों में (मुझे तिब्बत में) मिले हैं। अथवा जैसे कत्यूरी राजाओं (दसवीं-बारहवीं सदी) के अभिलेखों में मिलते हैं, इति में ई ऊपर दो बिन्दिया के नीचे उ की मात्रा लगाकर लिखी गयी थी। यह शिला लेख उत्तराखण्ड के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण साबित होंगे।” (राहुल, गढ़वाल ४३१-३२)

हमारा अनुमान है कि रजदेव के स्थान पर भोजदेव पाठ है, जसा आगे कहा जायेगा।

२—कंदारनाथ का ताम्र शासन—

रामदास गोड की प्रसिद्ध पुस्तक हिन्दुत्वमें केदारनाथमें अति प्राचीन ताम्रशासन होने का उल्लेख है। उत्तराखण्ड में श्रीकेदारेश्वरमें बहुत प्राचीन मठ है। उसकी प्राचीनता का बहुत भारी प्रमाण एक ताम्र शासन है जो उसी मठ में भोजदेव बताया गया

है। हिमवन्त केदार में महाराजा जनमेजय के राज्यकाल में स्वामी आनन्दलिंग जङ्गम वहाँ के मठके जगद्गुरु थे। उन्हीं के नाम ज मेजय ने मन्दाकिनी, क्षीर गङ्गा, मधुगङ्गा, स्वर्गद्वार गङ्गा और मरुत्यती और मन्दाकिनी के सङ्गमके बीच जितना क्षेत्रफल घरती है, सबसा दान उसी उद्देश्य में किया था कि उखीमठ के आचार्य गोस्वामी आनन्दलिंग जङ्गमके शिष्य श्री केदारक्षेत्रवासी श्री ज्ञानलिंग जङ्गम इनकी आय से भगवान् केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें। उन्होंने मृत्यु ग्रहण के अवसर पर श्रीकेदारेश्वर को साक्षी करके अपने माता-पिता के शिवलोक, प्राप्ति के लिये उन्हें इस क्षेत्र के पूरे अधिकार समेत दान दिया था। यह दान चन्दांन मार्गशीर्ष अमावस्या सोमवार को युधिष्ठिर के राज्यारोहण के नवमी वरस बीतने पर प्लवंगम नाम संवत्सर में किया था। अर्थात् केदारेश्वर का यह मठ पाँच हजार बरसों से अधिक पुराना है। (रामदास गोह, हिन्दुत्व, ६६६)

३—ताम्र शासन जाली है—

उपरोक्त ताम्रपत्र का कथन वही प्रकार का है जिस प्रकार - के उत्तरेज गजराचार्य के विभिन्न मठों की परम्परा में आद्य श्री शङ्कराचार्य को विग्रम-ईसा से पहले का मानकर गढ़े हुए मिलते हैं। इसमें तो केदार-रायलों की परम्परा दो सहस्र नहीं, पाँच सहस्र वर्ष पुरानी कही गई है। यदि ऐसा कोई ताम्र शासन होता तो उसे निश्चय ही भारतवर्ष की सबसे प्राचीन वस्तु माना जाता। यदि ऐसा होता तो आज तक उसके विवरण छप चुके होते। पर चान्चल्य कात यह है कि यदि कोई ऐसी वस्तु है तो वह सर्वथा जानी और वास्तविक है। इसलिये रान्तों को यह सादर न आ कि उसे अंग्रेजों को दिखायें। सबसे विचित्र बात यह है कि ईसा-विक्रम से केवल ३०० वर्ष पहले छिपे गये महाभारत में

यहीं हिमानय में केदारनाथ या केदारेश्वर नाम नहीं है। केदार एक तीर्थका महाभारत में केवल एक बार वनपर्व में उल्लेख हुआ है पर उसे कुटुम्बे का वतलाया गया है। (वनपर्व, ८६-७६)

इधर इम ताम्र शासन में जनमेजय, आज मे पाँच सहस्र वर्ष पहले, केदारेश्वर को सात्ती बनाता है। महाभारत में पांडवों के केदारनाथ पहुँचने और उनसे छिपने के लिये शिवजी का सहिष बनजाने की कथा बिल्कुल नहीं है। आचार्य और गोस्वामी शब्द बिल्कुल नये हैं और महाभारत काल में बिल्कुल प्रचलित न थे। यही बात जंगमों की भी है। पाँच सहस्र वर्ष पूर्व का कोई भी स्थान, जहाँ लोग तब से आज तक उसी प्रकार बसे आ रहे हों, सारी धरती पर कहीं भी नहीं है। फिर उखीमठ इमग प्रवाद नहीं हो सक्ता। अवश्य ही यह ताम्रपत्र, यदि है तो, इसे रावलों ने अपनी स्मार्थ सिद्धि के लिये स्वयं ही बनाया है।

केदारनाथ के रावलों की जो सूची बहियाँ के आधार पर रतूड़ी ने दी है उसके अनुसार पाँडवों के समकालीन केदारनाथ महन्त को भृकुंड कहा गया है। उस सूची में आनन्दलिंग का शिष्य ज्ञानलिंग नहीं मिलता। ३१ वा महन्त आनन्द तांडवलिंग मिलता है। पर उसका शिष्य शुक्र लिंग है ज्ञानलिंग नहीं। (रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास, ६६-७६)

यदि इस विलीन ताम्रशासन क समान ही शिलालेख निकला तो उसका कोई महत्व नहीं। पर अधिक सम्भव है कि शिलालेख मन्दिर के निर्माण के समय लगाया गया होगा और यथार्थ होगा।

४— मन्दिर का प्राचीनतम शिलालेख—

केदारनाथ-मन्दिर के बाहर राहुल ने एक और भग्न शिलालेख पाया था जो उन्होंने केदारनाथ मन्दिर में रक्का दिया था।

राहुल यह निश्चय नहीं कर सके कि लेख भोटिया वू-में (शिरो-रेखा-दीन) लिपि में है या गुप्त ब्राह्मी में । यदि गुप्त-ब्राह्मी में हो तो लेख चौथी-पाँचवीं शताब्दी का हो सकता है । यदि वू-में लिपि में हो तो लेख सातवीं-आठवीं शताब्दी का हो सकता है, जब कि तिब्बती साम्राज्य तर्गि चपत्यका से लेकर सारे हिमालय में था । दोनों दशाओं में यह अब तक प्राप्त कैदारखण्ड के लेखोंमें सबसे प्राचीन लेख है । इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान मन्दिरसे पहले यहाँ एक और मन्दिर था, जिसका शिलालेख यह है । खुदाई करने पर या ढूँढने पर इस लेख का दूसरा टुकड़ा भी मिल सकता है । राहुल ने वू में लिपि मानकर इस लेख में अक्षर पढ़े थे—ये—थू—र—यू—क—द । इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता । (राहुल, गढ़वाल, पृ० ४३४-३५)

५—कैदारनाथ मन्दिर का निर्माता—

कैदारनाथ मन्दिर का निर्माण किसने किया, इस सम्बन्ध में गढ़वाल के सभी इतिहासकार मीन हैं । पातीराम रतूड़ी, महीधर शर्मा, राहुल आदि ने जिन्होंने गढ़वाल के इतिहास पर लेखनी उठाई है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा ।

एपिग्राफिका इण्डिका, खण्ड १, पृ० २३५-३६ पर एक शिलालेख की प्रतिलिपि छपी है, जो उदयपुर (ग्वालियर राज्य) में मिला है, और जिसमें भालवा के परमार नरेश भोज-त्रिभुवन-नारायण का यशोगान है । उस शिलालेख में निम्न महत्वपूर्ण पक्तियाँ आती हैं—

चैदीश्वरेन्द्रस्य (तोगा) ल भीमसु । ख्या .

त्कर्णाल्लापतिगूर्जुरराट् तुरुष्मान ।

यद् भृत्यमासविजितानवलौ । क्या । मोला ।

दोष्णा य (य) लानि कर्लयति न । योद्धृ । जो । कान् ।

केदाररामेश्व (श्व) रसोमनाथ
(सुं) डीरकालानलरुद्रसत्त्वैः ॥

सुराश्च । यै । व्याप्य च यः समन्तात्

यथार्थसंज्ञां जगतीं चकार ॥

भोज ने चैदीश्वर (चैदि देशका राजा) इन्द्ररथ, तोगल, भीम आदियों एवं कर्णाट, लाट, एवं गुर्जर (गुजरातके राजाओं) तथा तुल्फ्को (मुसलमानों) को जीता था । उसके काम, दान और ज्ञान की समानता कोई नहीं कर सकता था । वह कविराज (कवियों में राजा के समान) कहलाता था । उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुं डीर कालं (महाकाल) अनल (ज्वाला-मुखी) और रुद्रके मन्दिर बनवाये थे ।

६ —उपरोक्त शिलालेख की प्रामाणिकता—

इतिहासमें प्रमाण मिलता है कि भोज ने चैदीश्वर गांगेय देवको परास्त किया था । इन्द्ररथ और तोगल कहाँ के राजा थे ज्ञात नहीं है । प्रबन्ध चिन्तामणि (पृ० ८०) के अनुसार भीम के सेनापति फुलचन्द्र ने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम पर विजय प्राप्त की थी । भोज ने कर्णाट (दक्षिण) के राजा जयसिंह को पराजित किया था । क्योंकि इस जयसिंह के दादा तैलपने भोजके ताऊ मुंज का वध किया था । उदयपुर (ग्वालियर राज्य) में प्राप्त भोज के वंशज उदयादित्य के लेखमें भी भोज को कर्णाटक के राजा (सोलंकी-जयसिंह) को जीतने वाला कहा गया है । बासवाड़े में इसी भोज का वि० सम्वत् १०७६ (ई० सं० १०२०) माघ शुदी ५ के दानपत्र में कोकण विजय पर्वणि (कोकण जीतने के उत्सव पर) एक ब्राह्मण को भूमिदान करने का उल्लेख है । पृथ्वीराज विजय (सर्ग ३) के अनुसार भोजने साभर के चौहान-नरेश वीर्यराम का वध किया था । (औक्षा, राजपूताने का इतिहास, खण्ड १, २११-१२)

७—कैलाश से मलय तक विजय—

भोज के शिल लेख के पहले ग्लोक में उमे कैलाशमे लेकर मलय तक का देश जीतने वाला कहा गया है। (एपिग्राफिका इण्डिया, खण्ड १, पृ० - ३५ इलोक ७)

धर्मपुर के पास वेस्टर्न रेलवे पर, घोरिखिली स्टेशन से उत्तर-पश्चिम एक मील की दूरी पर, एवसर नामक गाँव में ६ बीरगल (बीर-घ) हैं जिनमें मालवा के प्रसिद्ध सम्राट भोज द्वारा घोषण विजय में समुद्र युद्ध का अङ्कन है। (मातृचन्द्र, सार्थवाह, २ ६-३१)

डा० मोतीचन्द्र की इस पहचान से डा० वासुदेवशरण सहमत हैं। (सार्थवाह की भूमिका, १३)

८—भोज का पांडित्य—

यह भोज प्रसिद्ध विद्वान था। उसने अलङ्कार-शास्त्र पर सरस्वती-कण्ठाभरण, योगशास्त्र पर राजमार्तण्ड, ज्योतिष पर राजमृगाङ्ग और विद्वज्जनमण्डन, शिल्प पर समरगण, और व्याकरण पर शृङ्गारमञ्जरी कथा आदि कई ग्रन्थ संहिता में लिखे थे। उसके बनाये हुए धूर्मशतक नामक दो प्राकृत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। उसने घारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण (सरस्वती सदन) नामक पाठशाला बनवाई थी जिसमें धूर्मशतक, भर्तृहरिकी वारिमा आदि कई पुस्तकें शिलाओं पर खुदवाकर रखा गई थी। भोजके पाछे भी उदयादिय, अर्जुनवर्मा आदिने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रखवाया था। परन्तु मुसलमानों ने अपने शासनकालमें उक्त विद्या-मन्दिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनवादी, जो अब बमाल-मौला के नामसे प्रसिद्ध है। (ओझा, राजपूताने का इतिहास, खण्ड १, पृ० १२-१३)

६—भोज महाशैव—

भोज महाशैव था। उसने चित्तोड़ के किले में भी, जहाँ वह कभी-कभी रहता था, त्रिभुवन-नारायण का विशाल शिव-मन्दिर बनवाया था। (नागरी प्रचारिणी-पत्रिका भाग ३, पृ० १-१८)

इस मन्दिर का जीर्णोद्धार महाराजा मोकल ने वि० स० १९८५ (ई० स० १९२८) में करवाया था। इस समय इस मन्दिरको अदबजी (अद्भुतजी), का मन्दिर और मोकलजी का मन्दिर भी कहते हैं। (ओझा राजपूतानेका इतिहास, खड १, पृ २१३-१४)

बम्बईमें घोरीविल्ली स्टेशन के पास एक्सर नामक गाँवमें भोज के जो बीरगल (वीरचित्र) मिले हैं, उसमें पहले चित्र के तीसरे खाने में युद्ध में मरे सैनिकों को स्वर्ग-अप्सराएँ शिवलोक में ले जा रही हैं। चौथे खाने में शिवलोक का प्रदर्शन हुआ है। बाईं तरफ एक स्त्री और पुरुष शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी ओर नाच-गान हो रहा है। ऊपर अस्थि-कलश के साथ-साथ माला लिये अप्सराएँ दिखाई गई हैं। (मोतीचन्द्र, सार्थ-षाह २२६)

दूसरे बीरगलके चौथे खाने में कैलाशका दृश्य है। तीसरे बीरगल के तीसरे खाने में बाईं ओर तीन आदमी, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी ओर गन्धर्वों का एक दल है। चौथे खाने में हिमालयके बीच देवताओं सहित शिव और पार्वती की मूर्ति है। सिरे पर अस्थि-कलश है। चौथे बीरगल के छठे खानेमें बाईं ओर आठ आदमी एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाहिनी ओर अप्सराओं और गन्धर्वों का नाच-गान हो रहा है। सातवें खानेमें शायद शिवका चित्रण है, बाईं ओर अप्सराओं के साथ थोड़ा हैं, और दाहिनी ओर वादक नरसिंहा, शङ्ख और

क्षाँक्ष घजा रहे हैं । आठवें छाने में स्वर्ग में महादेव का मन्दिर है । (मोतीचन्द्र, मार्थवाह, २२६-३०)

१०-ज्योतिर्लिंग के मन्दिरों का निर्माण—

इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भोज कितने धीर, विद्वान और शिव-भक्त थे । इसलिये इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि अपने शिलालेख में उन्होंने केशर-रामेश्वर, सोमनाथ, काल (महाकाल उज्जैन) अनल, रुद्र और सुन्डीर में शिव मन्दिर बनाने का जो उल्लेख किया है, यह सत्य है । उज्जैन में महाकाल का मन्दिर बनाने पर इस महारौवको अन्य ज्योतिर्लिंगों-केशर, रामेश्वर और सोमनाथ में भी मन्दिर बनाने की सूझी होगी अनल और रुद्र-वालामुखी और रुद्रनाथ या अन्य कोई शिवतीर्थ हो सकते हैं । सुन्डीर में, मूल शिलालेख में पहला अक्षर अस्पष्ट है, वह सुन्सा दिखाई देता है । मेरी कल्पना है कि यह अक्षर सुन् नहीं कुन् है और पूरा शब्द कुन्डीर है ।

११-राजतरंगिणी का प्रमाण—

मेरी कल्पना का आधार कल्हण की राजतरंगिणी के सप्तम तरङ्ग के १६० से १६३ तक ४२ श्लोक हैं । उनमें कहा गया है कि काश्मीर नरेश अनन्तदेवका एक प्रीति-यात्र पद्मराज नामक पान बेचने वाला था । मालव देशके राजा भोज ने इसी पद्मराज के द्वारा विपुल द्रव्य-व्यय करके कपटेश्वर (कोटेश्वर, कश्मीर) में एक कुण्ड बनवाया था । राजा भोज ने प्रतिज्ञा की थी कि मदा इसी पापसूदन तीर्थ के पवित्र जल से मुख-मार्जन तथा स्नान किया करेगा । भोजराज की इस दुस्तर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये वह पद्मराज ताम्बूलिक नियम पूर्वक उस तीर्थ के जलको कांचन कलशोंमें भरकर वहासे भेजा करता था । (कल्हण राजतरंगिणी, तरङ्ग ७, श्लोक १६०-६३)

इसलिये सुन्डीर के स्थान पर कुन्डीर पाठ सम्भव हो सकता है, जिसका आशय होगा, कपटेश्वर (कुण्ड के शिव) पुन्डीर भी हो सकता है ।

इसी भोज ने भोजपुर (भोपाल) में बड़ी झील भी बनवाई थी, जिसे सुलतान हुशङ्गराह ने तुड़वाया था ।

१२—गढ़वालके पंवार नरेशों का धारा से आगमन—

भोज का यह कथन कि उसने कैलाश (गढ़वाल हिमालय) से मलय पर्वत तक राज्य किया, अतिशयोक्ति नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल के पंवार राजाओं की यह धारणा कि उनका पूर्व-पुरुष धारा (मालवा) से आया था, सत्य है । या तो इस व्यक्ति ने गढ़वाल का राज्य प्राप्त कर लेने पर भोजराज से केदार मन्दिर बनवाने की प्रार्थना की अथवा भोजराज प्रतिनिधि जो गढ़वाल में केदारनाथ का मन्दिर बनवा रहा था उसे ही गढ़वाल के खस-नरेश ने घरजेंवाई बना दिया ।

भोज ने विक्रम सं० १८७६ सं० १०६६ तक राज्य किया । चान्दपुरगढ़ में प्राप्त एक शिला लेख में निम्न श्लोक का होना बताया जाता है:—

शायकान्धि-नय-सम्मितवर्षे विक्रमस्य विधुयंशज-पूज्यः ।

श्रीनृपः कनकपाल इहाप्तः शौनकर्षिकुलजः प्रमरोयम् ॥

इसमें कनकपाल पंवार का संवत् ८४५ में (सन् ८८८ ई०) गढ़वाल आना कहा गया है । राहुल इसे पीछे की गढ़न्त मानते हैं (राहुल, गढ़वाल, १२४)

विन्तु भोज के उपरोक्त शिलालेख से मिलाने पर गढ़वाल के नरेशों का धारा से आगमन तथा उनका परमार होना संभवतः निराधार नहीं है ।

१३—बदरीनाथ का मन्दिर—

हम देख चुके हैं कि आज से २१०० वर्ष पूर्व महाभारत कालमें भी बदरिकाश्रम तीर्थ माना जाता था। अस्तु उस स्थान से परिचय तथा यहाँ तीर्थ की कल्पना उससे भी पहले के माने जा सकते हैं। बदरीनाथ का वर्तमान मन्दिर अधिक पुराना नहीं है। यह मन्दिर कटे हुए पत्थरों का बना है और मुगल शैली की मई इमारत है। कहते हैं कि श्रीबदरीनाथजी का वर्तमान मन्दिर रामानुज सम्प्रदायी स्वामी बदराजजी की प्रेरणा से श्रीमान् गढ़वाल नरेश ने विक्रमोद्य पन्द्रहवीं शताब्दी में निर्माण किया था। श्रीबदरीनाथजी के मन्दिर पर जो सोने की कलश-छत्री है, उसे अहल्या बाईजी का चढ़ाया हुआ बतलाते हैं। (उत्तराखण्ड-रहस्य, १३३ राहुल, गढ़वाल, ३३६-७०)

सम्भवतः वर्तमान मन्दिर इतना पुराना नहीं है। समय-समय पर भूचालों और हिमानी पतनके कारण सम्भवतः प्राचीन मन्दिर नष्ट होते रहे हैं और उनके स्थान पर प्राचीन अवशेषों की रक्षा का कुछ ध्यान न रखकर नवीन मन्दिर बनते रहे हैं। १८०३ में गढ़वाल में जो भयङ्कर भूचाल आया था, उसमें बदरीनाथ मन्दिर को क्या क्षति पहुँची थी इसका मौलारामने उल्लेख नहीं किया। पर १८८८ में गङ्गाजी के स्रोत का पता लगाने के लिये जो अभियान स्किनर के साथ गढ़वाल और देहरीमें पहुँचा था, उसने बाढ़ाहाट और श्रीनगर के सभी मन्दिरों और भवनों का, तथा गढ़वाल के अन्य स्थानों में भी सर्वस मन्दिरों और भवनों के विषयसका उल्लेख किया है। (एशियाटिक रिसर्च, खण्ड ११)

इस पर पादरी ओकले का कहना है—बदरीनाथके वर्तमान मन्दिरको प्राचीन नहीं माना जा सकता है। क्योंकि गढ़वाल

के सभी प्राचीन भवन समय-समय पर आने वाले भयङ्कर भूचालों से बार-बार नष्ट होते रहे हैं। (ओकले, होलि हिमालय १५२)

अस्तु यदि बदरीनाथ-मन्दिर श्रीशङ्कराचार्य के समय बना हो, तो उसके कोई अवशेष नहीं मिलते।

१४-बदरीनाथ की मूर्ति—

बदरीनाथ की वर्तमान मूर्ति के सम्बन्ध में अनेक तर्क-वितर्क मिलते हैं। यह मूर्ति ३' ६" ऊँची काले पाषाण या शालिग्राम शिला की बनी है। राहुल के अनुसार इसके शिर के आगेका पत्थर टूटकर निकल गया है। जिसमें ललाट-आँखें-नाक, मुँह-ठुड़ी गायब हैं। यह ध्यानावस्थित सम्भवतः भूमि-स्पर्शी चाली, काले पत्थर की बुद्धमूर्ति है। इसकी एक बाँह में से भी कुछ पत्थर निकल गया है। शिर के पीछे कुंचित केश तो जैन मूर्ति में भी होते हैं किन्तु वक्ष पर एकांश चीवर इसके बुद्धमूर्ति होनेको निश्चित कर देता है। (राहुल, गढ़वाल, १८५३ पृ० ३४०)

बदरीनाथ मन्दिर के भूतपूर्व मैनेजर श्रीशालिग्राम वैष्णव ने लिखा है—इस मूर्ति के विषय में कितनी ही प्रकार की जन-श्रुतियाँ हैं। कोई इसको नारदजी की पूजा हुई तपस्वी भगवान नारायण की मूर्ति मानते हैं। और कोई-कोई इसको बौद्धों की स्थापित बुद्ध भगवान की मूर्ति बतलाने हैं। कोई-कोई कहते हैं कि यहाँ पर पहले बौद्ध मठ था। जिसको स्वामी शङ्कराचार्य ने बौद्धों को पराजित कर सभी मूर्तियाँ को भगवान नारायणके नाम से पुजवाने का विधान किया। जैन लोग इस मूर्ति को पारसनाथ अथवा ऋषभदेव भगवानकी मूर्ति मानते हैं। इन सब जन-श्रुतियों में से सत्य चाहे कोई भी हो, हिन्दुओं के लिये-यह मूर्ति संवत्सर से ही मान्य है। क्योंकि नारायण, बुद्ध तथा ऋषभदेव, ये

तीन भगवान विष्णु के ही अवतार पुराणों में वर्णन किये गये हैं ।
(श्री उत्तराखण्ड रहस्य, १६२६ पृ० १३३)

इस मूर्ति के इतिहास के सम्बन्ध में कहा जाता है कि पहली बार यह मूर्ति देवताओं ने अलकनन्दा में नारदकुण्ड से निकालकर स्थापित की । देवर्षि नारद इसके प्रधान अर्चक हुए । इसके पश्चात् जब बौद्धों को प्राबल्य हुआ, तब इस मन्दिर पर उनका अधिकार हो गया । उन्होंने बदरीनाथ की मूर्ति को बुद्धमूर्ति मानकर पूजा करना जारी रक्खा । जब शङ्कराचार्यजी बौद्धों को पराजित करने लगे, तब इधर के बौद्ध तिब्बत भाग गये । भागते समय वे मूर्ति को अलकनन्दा में फेंक गये । शङ्कराचार्यजी ने जब मन्दिर खाली देखा, तब ध्यान करके अपने योगबल से मूर्ति की स्थिति जानी और अलकनन्दा से मूर्ति निकलवाकर मन्दिर में प्रतिष्ठित करवाई । तीसरी बार मन्दिर के पुजारी ने ही मूर्ति को तप्तकुण्ड में फेंक दिया, और वहाँ से चला गया, क्योंकि यात्री आते नहीं थे । उसे सूखे भावल भी भोजन को नहीं मिलते थे । उस समय पारङ्मुखेश्वर से किसी को घण्टाकर्ण का आयेरा हुआ और उसने बताया कि भगवान का श्रीविग्रह तप्तकुण्ड में पड़ा है । इस बार मूर्ति तप्तकुण्ड से निकाल कर श्रीरामानुजाचार्य (इस सम्प्रदाय के किसी आचार्य) द्वारा प्रतिष्ठित की गई । (कल्याण, तीर्थारू, १८-१९)

इस प्रकार बदरीनाथ मूर्तिके सम्बन्धमें निम्न कल्पन हैं—
१—इस मूर्ति की स्थापना श्रीशङ्कराचार्य ने नारदकुण्डसे निकाल कर की ।

२—यह भग्न-मूर्ति है ।

३—इस मूर्ति की स्थापना रामानुज-सम्प्रदाय के किसी आचार्य ने की ।

४—यह बुद्धकी मूर्ति है ।

१५—शङ्कराचार्य द्वारा बदरीनाथ-मूर्ति की प्रतिष्ठा—

इस सम्बन्ध में स्कन्दपुराण के वैष्णवखण्ड के अन्तर्गत बदरिकाश्रम-मोहात्म्य, अध्याय ५ का यह श्लोक प्रमाण माना जाता है:—

यतो हं यदि रूपेण तीर्थोन्नारदसंज्ञकात् ।

छद्भृत्य स्थापयिष्यामि हरिं लोकहितेच्छया ॥

बलदेव उपाध्याय का विश्वास है कि शङ्कर ने स्वयं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मन्दिर में की तथा वैदिक रीति से इसकी पूजा-अर्चा का प्रबन्ध किया । (बलदेव उपाध्याय-शङ्कराचार्य, ५२)

१६—भग्न-मूर्ति—

शङ्कर सम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंसे विदित होता है कि बदरीनाथ की मूर्ति बहुत पहले भग्न हो चुकी थी । उन ग्रन्थों में कहा गया है—आचार्य ने नारदकुण्ड से जो मूर्ति निकाली वह पद्मासनमें बैठे हुए चतुर्बाहु विष्णु की मूर्ति थी, परन्तु उसका दाहिना कौना टूटा हुआ था । आचार्य ने यह विचार करके कि बदरीनारायण की मूर्ति कभी खण्डित नहीं हो सकती, उसे गङ्गाजी में फेंक दिया । और घुण्डमे गोता लगाया तो फिर वही मूर्ति मिली । दूसरी बार भी मूर्ति फेंककर तीसरी बार गोता लगाने पर वही मूर्ति हाथ आई और यह आकाशवाणी हुई, कलि में इसी मूर्ति की पूजा होनी चाहिये । (बलदेव उपाध्याय, शङ्कराचार्य, ५२)

शङ्कर सम्बन्धी ग्रन्थों में ये शब्द तब लिखे गये होंगे जब मूर्ति का भग्न होना विदित होगया होगा । और खण्डित मूर्ति बदलने के लिये किसी ने आन्दोलन किया होगा । उस आन्दोलन का मुख बन्द करने के लिये ग्रन्थों में ये बातें लिखी गई होंगी ।

१७-परदाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित-

परदाचार्य या उनके सम्प्रदायके किसी महात्माने मंभवतः गङ्गाल नरेश से मन्दिर बनाने की प्रेरणा की। पर मूर्ति उममें पुरानी ही रखी गई। और पूजा व्यवस्था में भी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया।

१८-बौद्ध मूर्ति—

भगिनी निवेदिता का कहना है कि ध्यानी बदरीका नाम ही कानको पेमा मुझाय देता है कि बदरी बुद्ध का विराश रूप है। तिब्बत के मार्ग में होने और हिन्दुओं के श्राद्ध का तीर्थ होने तथा तिब्बत से बुद्ध गया जाने वाले मार्ग में स्थित होने और कुछ तिब्बती लामाओं द्वारा बदरीनाथ को भेंट भेजने की प्रथाके आधार पर मैं इसे बौद्ध-मन्दिर माननेको प्रस्तुत हूँ। (निवेदिता, फुटफाव्स आन इण्डियन हिस्टरी, २११-१२)

बौद्ध मूर्ति मानने के दूसरे आधार मूर्ति का द्विभुज होना, ध्यानमुद्रा में आसन जमा बैठना और एकाश-बीबर-जैसी रंग हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि मूर्ति पर दो भुजाओं के अतिरिक्त दो और भुजाओं के चिह्न बने हैं। एकाश-बीबर वपनचक्र है जो गुप्तकाल की मूर्तियों पर मिलता है। और गुप्तकाल की विष्णु मूर्तियाँ भी ध्यान-मुद्रा में मिलती हैं। गुप्तकाल की एहीड मन्दिर की विष्णु-मूर्ति इसी प्रकार की है। (परशुराम, वैष्णव धर्म, पृ० २१ के पास चित्र)

इस चित्र का बदरीनाथ की मूर्ति के फोटोचित्र निर्वाण दर्शनसे तुलना करने पर दोनोंमें विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता।

१९-बौद्ध मूर्ति नहीं मुंशी का मत—

इतिहास और कला के मर्मज्ञ क० म० मुंशी कुछ वर्ष

पूर्व बदरीनाथ गये थे और मूर्ति को ध्यान पूर्वक देखकर इन्होंने लिखा था—बदरीनारायण की मूर्ति विष्णु या श्रीकृष्ण की मूर्ति से मेल नहीं खाती। यह पद्मासन पर बैठी किसी योगी की मूर्ति प्रतीत होती है। इसमें यह विचित्रता है कि इस पर चार हस्तों के चिह्न हैं। कहा जाता है कभी बदरिकाश्रम बौद्धधर्म केन्द्र था। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। शाक्य-मुनिका धर्म तिब्बत पहुँचने से पूर्व यहाँ ठहरा हो, ऐसा हो सकता है। किन्तु मुझे तो बौद्ध धर्म के कोई चिह्न नहीं मिले। बुद्ध और महावीर के जन्मसे भी पहले अनेक योगी भारत में अपने-अपने पंथ चला चुके थे। और सम्भव है उनमें से कोई पंथ बिना बौद्ध धर्म या जैन धर्म से प्रभावित हुए यहाँ चला आया हो। (मुंशी, दु बदरीनाथ, २८-२९)

२०—विष्णु की द्विभुज मूर्ति—

बहुत से लोगों का अनुमान है कि बदरीनाथ की मूर्ति द्विभुज है, इसलिये यह विष्णु या नारायण की मूर्ति नहीं है। यह विचार भ्रमपूर्ण है। वराहमिहिरने बृहत्संहितामें लिखा है—विष्णु भगवान की प्रतिमा अष्टभुज, चतुर्भुज अथवा द्विभुज बनावे। श्री वरस नामक चिह्न से और कौस्तुभ मणि से प्रतिमा के दक्षस्थलको शोभायमान करे। द्विभुज मूर्ति दक्षिण (दाहिना) हाथ शान्ति मुद्रा में और वाम हस्तमें शंख धारण करावे। ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष इस भांति विष्णु प्रतिमा बनावें।

कायतिष्ठभुजो भगवांश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः।

श्री वरसांकितवक्त्राः कौस्तुभमणि भूषितोरुरकः॥

द्विभुजस्तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तो पररचशंखधरः।

एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिच्छद्भिः॥

(वराहमिहिर, बृहत्संहिता, अध्याय, ५८ पृष्ठ २५६-६०)
उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि विष्णु की द्विभुज मूर्तियाँ

भी होती थी और वे एक हाथ से शान्ति-मुद्रा प्रदर्शित करती थी और उनके दूसरे हाथमें शङ्ख होता था। दुर्भाग्यसे बदरीनाथ की मूर्ति का शान्ति मुद्रा वाला हाथ तो दिखाई देता है, पर शङ्ख वाला हाथ टूट चुका है। इस दृष्टि से मुंशी का यह कथन कि यह मूर्ति विष्णु मूर्ति है, बौद्ध मूर्ति नहीं है, सत्य प्रतीत होता है।

यदि यह विष्णु मूर्ति है, तो अवश्य ही सातवीं शताब्दी से पहले की हो सकती है। हम देख चुके हैं कि बदरीनाथ की महामातराल से निरन्तर यात्रा होती रही है। और यह क्रम कभी टूटा नहीं है। चीनी यात्रा फा-शीन ब्रह्मपुर पहुँचा था। यदि उस समय बदरीनाथ-बौद्धतीर्थ हो तो वह इसका अवश्य उल्लेख करता। बौद्ध साहित्य में वही भी बदरीनाथ का उल्लेख नहीं है। जब कि हिन्दू साहित्य में महाभारत, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रन्थों और साहित्य में उसका बराबर उल्लेख होता रहा है। इसलिये बदरीनाथ में बौद्ध तीर्थ होने की कल्पना निरी खीच-तान है जो द्विभुज मूर्ति को बुद्ध मानकर की गई है। तोलिङ्ग० मठ में बदरीनाथ को भेंट भेजने का कारण शिष्टाचार माना है जो अन्य मन्दिरों के साथ भी किया जाता है।

२१-शंकराचार्य का समय—

जोशीमठ, बदरीनाथ और केदारनाथ-मन्दिरोंके अनिरुक्त देवप्रयाग का रघुनाथजी का मन्दिर भी श्री शङ्कराचार्य द्वारा निर्मित बतलाया जाता है। (रतूड़ी, गढ़वाल, इतिहास, १२२ टि०)

देवप्रयाग के मन्दिर का शङ्कर-सम्बन्धी-ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं है। और रतूड़ी को भी उपरोक्त कथनमें संशय है। फिर भी बदरीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, अमरनाथ (काश्मीर) और पशुपतिनाथ (नेपाल) शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इन मन्दिरों में दाक्षिणात्य पुजारी पिछली दो-तीन शताब्दियों

से चले आ रहे हैं, और सम्भव है, बहुत पहले से चले आ रहे हों। अस्तु हिमालय के धार्मिक इतिहास के लिये शङ्कराचार्य का समय जानना तथा यह पता लगाना कि क्या सचमुच इनकी स्थापना, या इनकी वर्तमान पूजा पद्धति की परम्परा शङ्कराचार्य से चली थी, अत्यन्त आवश्यक है।

दुर्भाग्य से शङ्कराचार्य का समय निश्चित नहीं है और उनका इन मन्दिरों से सम्बन्ध था या नहीं इस सम्बन्धमें कोई तत्कालीन प्रमाण नहीं मिलते।

२-शङ्कराचार्य के सम्बन्ध में मिथ्या प्रचार-

प्रायः कहा जाता है कि शङ्कर ने शास्त्रार्थ में बौद्धों को पराजित किया और राजा सुधन्वा आदि ने शङ्कर की आज्ञा से सहस्रों बौद्धों को समुद्र में डुबाया और तलवार के घाट उतारकर उनका संहार किया था। किन्तु इसके लिये कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह सब आनन्दगिरि और माधवाचार्यका मिथ्या प्रचार है। शङ्कर दिग्विजय ग्रन्थ असत्य बातों से भरा है। (राहुल, बुद्धचर्या, भूमिका, १०, घोष, अर्लि हिम्टरो आब इडिया, ६३-६४)

शङ्कर के शारीरिक भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने नौवीं शताब्दी में टीका लिखी। अस्तु शङ्कर अवश्य नौवीं शताब्दी से पूर्व के माने जा सकते हैं। शङ्कर कुमारिल के समकालीन थे। और दोनों ने एक-दूसरे का साक्षात्कार किया। कुमारिल और बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति समकालीन थे। जो सातवीं शताब्दी में हुए थे। अस्तु शङ्कर और कुमारिल सातवीं शताब्दी ईसवी से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। एज आब शङ्कर आदि पुस्तकों में शङ्कर को विजय का समकालीन बतलाना सर्वथा इतिहास विरुद्ध है।

सातवीं शताब्दी ईसवी के पूर्व शङ्कराचार्य-जैसे किसी ऐसे प्रचल बौद्ध विरोधी शास्त्रार्थी का उल्लेख नहीं मिलता, यदि

होता तो स्वेनपाङ्० उसका उल्लेख किये बिना न छोड़ता । महा-
वंश में, जो शङ्कर की जन्मभूमि केरल के बहुत निकट सिंहल में
लिखा गया, बौद्ध धर्म पर तथा-कथित इतना व्यापक प्रभाव
डालने वाले शङ्कर का उल्लेख नहीं है और न किसी बौद्ध ऐति-
हासिक ग्रन्थ में ही है । (राहुल, बुद्धचर्या, भूमिका, १०, घोष,
अर्लि हिस्टरी आफ इण्डिया, ६४)

आचार्य शान्तरक्षित ने अपने महान् दार्शनिक ग्रन्थ तत्व-
संग्रह में अपने से पूर्व के अनेक दार्शनिक सिद्धान्त उद्धृत करके
अण्डित किये हैं, यदि शान्तरक्षित के समय तक शङ्कर अपनी
वेदवृत्ता से बौद्ध सिद्धान्तों के खण्डन की धाक जमा चुके होते तो
शान्तरक्षित उनका उल्लेख अवश्य करते । (राहुल, उपरोक्त, १०
घोष, उपरोक्त ६७)

सच्ची बात तो यह है कि वाचस्पति मिश्र द्वारा शारीरिक
राज्य की भामती टीका लिखे जाने पर ही शङ्कर उत्तर भारतमें
सिद्ध हुए । यथार्थ में वाचस्पति के कन्धे पर चढ़कर ही शङ्करको
हृ कीर्ति और महप्पन मिला, जो आज देखा जाता है । (राहुल,
उपरोक्त, घोष, उपरोक्त ६२)

आचार्य, शान्तरक्षित वाचस्पति से एक शताब्दी पूर्व हुए,
सलिये शङ्कर का समय शान्तरक्षित से पीछे और वाचस्पति से
हले होना चाहिये ।

२३—शङ्कर का समय, बलदेव उपा याय का मत—

१—शङ्कर ब्रह्मसूत्र २-२-२८ के भाष्य से स्पष्ट होता है
कि शङ्कर दिड० नाग के सिद्धान्त से परिचित थे । दिड० नाग
कालिदास के समकालीन थे, अस्तु शङ्कर, कालिदास दिड० नाग
पीछे हुए ।

२—शङ्कर धर्मकीर्ति के मत और ग्रन्थ से परिचित थे ।

धर्मकीर्ति का समय ६३५-६५० ई० माना जाता है। अतः शंकर इस समय से पहले नहीं हो सकते।

३-शंकर ने ब्रह्मसूत्र २-२-२२ तथा २-२-२४ में दो बौद्धाचार्यों के वचनों को उद्धृत किया है। इनमें पहला वचन गुणमति रचित अभिधर्म कोष की व्याख्या में उपलब्ध होता है। इन गुणमति का समय ईसाके सप्तम शतक का मध्य भाग (६३०-६५० ई०) माना जाता है। अस्तु शंकर इसके पश्चात् हुए।

२४-डा० पाठक का मत-

आधुनिक विद्वानों की यह धारणा बन गई है कि शंकराचार्य का समय ८४५ विक्रमी से ८६७ विक्रमी तक (७८८ ई० से ८२० ई० तक) है। इस मत की उद्भावना तथा पुष्टि करने का भय स्वर्गवासी डा० के० वी० पाठक को है। जिन्होंने विभिन्न प्रमाणों के द्वारा इस मत को मिथ्या तथा प्रचलित करने का प्रयत्न किया है और इस सम्बन्ध में अनेक लेख प्रकाशित किये हैं।

कृष्ण ब्रह्मानन्द रचित शंकर-विजय ग्रन्थ के अनुसार शंकर का जन्म ७८८ ई०, सं० ८४५ तथा तिरोधान ८२० ई० स, ८७७ में हुआ यह मत डा० पाठक के मत से मिलता है। डा० पाठक को एक और छोटी पुस्तक मिली थी, उसमें भी यही बात कही गई थी—

दुष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले ।

स एव शंकराचार्यः साक्षात् कैवल्यनायकः ॥

अष्टवर्षे चतुर्वेदान् द्वादशे सर्वशास्त्रहृत ।

षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥

निधिनागेभवह न्यन्दे विभवैशंकरोदयः ।

इसके अनुसार भी शंकर का जन्म ३८८८ कलिमें, अर्थात् ७१० शक, ७८८ ई०, सं० ८४५ और तिरोधान ३२ वर्ष की आयु

में ८२० ई०, मं० ८७७ में हुआ। (यल्लेदेव, उपाध्याय-शंकराचार्य, ३४-३५)

५-शंकराचार्य बदरीनाथ में—

मुंशी ने लिखा है कि शंकराचार्य आठवीं या नौवीं शताब्दी में बदरीनाथ पहुँचे और उन्होंने इस मूर्ति को प्रकट किया। सम्भव है कि यह घटना सं० ६५४ के निकट घटी है अब धारा का पंचार राजा कनकपाल अथवा गुजरात का भोगदा परमार बदरीनाथ-यात्रा के लिये आया और उसने चान्दपुर नरेश भानुप्रताप को पुत्री से विवाह किया। राजा ने बदरीनाथ का आशीर्वाद लेकर उसे राज्य दे दिया। (मुंशी, दु बदरीनाथ, पृ० २६)

मुंशी का उपरोक्त कथन सुनी-सुनाई परम्पराके आधार पर है। यदि शंकराचार्य का जन्म ७८८ ई० में और निधन ८२० ई० में हुआ तो वे ८२० ई० से ८७७ से पूर्व ही बदरीनाथ पहुँचे होंगे। उस समय गढ़वाल में परमार नरेश न होकर कत्यूरी-नरेश होना चाहिये। कत्यूरी नरेशों के अब तक उपलब्ध ताम्रपत्रों में शंकराचार्य का उल्लेख नहीं आता। पद्मट के पांडुकेश्वर में प्राप्त ताम्रशासन में बदरिकाश्रम के भट्टारक को भूमिदान करने का उल्लेख है। पद्मट का समय राहुल ने १०३० ई० से १०४५ ई० तक माना है। (गढ़वाल, ७२)

एटाकिनसन के आधार पर राहुल ने डोटी और असकोट की जो कत्यूरी वंशावलियाँ दी हैं उनके अनुसार डोटी वंशावली में २१ वीं संख्या पर और असकोट वंशावली में ३२ वीं संख्या पर यसन्तिदेव का नाम आता है जिसका समय राहुल ने अभिलेख के आधार पर ८५०-७० ई० ठहराया है। (राहुल, कुमाऊँ ५०-५६)

यदि एक राजा का काल केवल १० वर्ष भी लें तो भी

छोटी परम्परा का आरम्भ २१० वर्ष और असकोट परम्परा का ३२० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा। इनसे पहले गढ़वाल का कत्यूरी नरेश पद्माट हो चुका था। अन्तु गहर के समय गढ़वालमें कत्यूरी शासकों का होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

५६—गोपेश्वर—

चमोली से ३ मील दूर पर कैदारनाथ के मार्ग में गोपेश्वर का प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ का प्राचीन शिवमन्दिर कैदारनाथ को छोड़कर गढ़वाल और कुमाऊँ का सबसे प्राचीन और विशाल मन्दिर है। इस शिव मन्दिर के सामने उसी प्रकार का १६ फीट ऊँचा विशाल लोह त्रिशूल है, जिस प्रकार का घाढ़ाहाट (उत्तरकाशी) में विश्वनाथ मन्दिर के आँगन में है। गोपेश्वर के इस त्रिशूल पर जिस नरेश का अभिलेख है, उसका नाम फूरर ने अनेकमल्ल, एटकिनसन ने अशोकमल्ल और राट्टुलने अशोकचल्ल पढ़ा है। फूरर का कहना है कि एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि अनेकमल्लने शाके १११२ (सन् ११६१ सं० १२४-) में एक राज प्रासाद बनवाया था। कुमाऊँ के योगेश्वर मन्दिर में किसी राजा की एक विशाल मूर्ति पीतल की बनी है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह मूर्ति अनेकमल्ल की है। (फूरर, मौन्मेटल ऐट्रिब्यूटीज, भाग २, पृष्ठ ४५)

अशोकचल्ल (अनेकमल्ल) अपने गोपेश्वर अभिलेख में कहता है—मो स्वास्ति, जिसकी प्रतापाग्नि ने चमके शत्रुओं के खड्गों को भस्म कर दिया, जिसके (पदों) की नखमणियाँ शत्रु राजाओं की बधुओं के ललाट सिन्दूर से रक्षित हैं, जो अपनी कीर्ति के गांभीर्य और विस्तार में सागर-सा है, जिसके पादुका-पीठ के रत्नों की प्रभा शत्रु-मित्र-राजगण की भास्वर शिरोणियों के किरणजाल से चारों ओर चद्भासित है, जो नृपगणों का

मिह वैताल के (राजा) विक्रमादित्य की भांति दानव भूतलका राजा है, जो नारायण की भांति, सर्पराज, गरुड़-वाहन तथा शयनिमग्न है, उसी गौडवंशोद्भव वैराग्य-कुल-तिलक, अभि-नन्दीविमलाग्रतार अवनिपतितिलक परम भट्टारक महाराजा-धिगज अशोकमल्लने अपनी सर्वगामिनी बाहिनी से केदारमूमि को जोता, जीते भूभाग को अपना प्रदेश बना, यद्ध से निवृत्त हो उस पृथ्वी पतिने यहाँ पद्मपाद राजायतन बना स्वभोग्य सर्ववस्तु से अलंकृत कर दान और भोज दिये । शक सम्वत् १११३ ११-६१ ई०) सौर-मानतः ८०० गत दिनांक गणपति १२, शुक्रवामर नवमी चन्द्र ००० चन्द्र लिखित मल्लग्रीवराजमल्ल, श्री ईश्वरीदेव, पण्डित श्रीरत्ननन्द, और श्री चन्द्रोदय सेतापति संनानायक के साथ । (राहुल, गढ़वाल, १११-१२)

गोपेश्वर के विशाल लोह त्रिशूल पर द्वाराक्षट वाले छंदों में अशोकचक्र का निम्न लेख भी है—

यशस्वी महाराजा अनेकमल्लने अपने दिग्विजय का विस्तार कर महादेव के इस पुण्यस्थान पर स्तम्भ-लाछन के नीचे स्ववि-क्रमजित जगत् के प्रभुओं का सम्मेलन किया.....और इस प्रकार इस विजयस्तम्भ को पुनः स्थापित कर कीर्ति प्राप्त की । (राहुल द्वारा गढ़वाल, पृ० ११० में एटकिनसन, हिमालयन हिस्ट्रिकटस, खण्ड २, पृ० ५१५ में दिये डा० मिलके अनुवाद से उद्धृत)

१७—पाण्डुकेश्वर के ताम्र-पत्र—

विष्णु प्रयाग से बदौनाथ जाने वाले मार्ग में पाण्डुकेश्वर के दो प्राचीन मन्दिर हैं जो एक सहस्र वर्ष से अधिक पुराने प्रतीत होते हैं । यहाँ कत्यूरी-नरेश ललितशूर के दो, पद्मटका एक और सुभित्तराज का एक, कुल ४ ताम्रपत्र थे । इन ताम्रपत्रों

को मन्दिरके पुजारी, पण्डे यात्रियों को पाण्डवों की पाटी कहकर दिखलाते थे। कोई इनकी लिपि से परिचित न थे। अंग्रेजी शासनकाल में इनमें से तीनको संभालकर जोशीमठमें बदरीनाथ के कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। किन्तु एक ताम्रपत्र दुर्भाग्य से लुप्त होगया है। गढ़वाल के इतिहास के लिये ये ताम्रपत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि ये ताम्रपत्र न मिलते तो गढ़वाल में पत्थरियों के शासन, बदरीनाथ की उनके राजमाल में पूजा, तपोवन में ब्रह्मचारी आसन, आदि अनेक महत्वपूर्ण बातें तथा अनेक स्थानों और जातियों के प्राचीन नामों का कुछ भी पता न चलता। इन ताम्रपत्रों से यह भी पता चलता है कि सद्वत्स वर्ष पूर्व भी गढ़वाल में विद्वान् ब्राह्मण रहते थे।

२८—ललितशूर का ताम्रलेख—

१—स्वस्ति (१) श्रीमन्कातिकेयपुरात् सकलामरदिति-तनुजमनुज-प्रभुभक्तिभावभरभारानभितोत्तमाङ्ग सहस्रि विकट-मुकुट-किरीट विटक-कोटि-कोटिशोऽनेक ना (२) ना नायक-प्रदीपद्वीपदाधितिपानमद-रत्नचरणकमलामल-त्रिपुल-बहल-त्रिरण के गरसारसरिताशेष-विशेषमोपि धनतमस्तेजसस् स्वधुनीधोत-जटाजू (३) दृश्य भगवतो धूर्जटेः प्रमादान् निजभुजोपाजि-तोविजय-निर्जित रिपु तिमिर-लब्धोदयप्रकाश-दया-दाक्षिण्यसत्य-सर-शोलशौचशौर्योदार्य-गाम्भार्य मर्यादार्य दृष्टा चयं (४) कार्यवर्यादि-गुण-गणालङ्कृत शरीरः महासुकृतिसन्तानधीजादतारः कृतयुगागम-भूपाल ललितकीर्तिः नन्दाभगवतीचरण-कमलकमला-सनाथमूर्तिः श्रीनिम्बरस् तस्य वनय (५) सूतत्पादानुध्यातो राजीमहादेवो श्री नाशू देवी तस्यान् वपन्नः परममाहेश्वरः परमव्रजण्यः शितकृपाणधारोत्तमचेभनुम्भा-कृप्रेत्कृत्मुत्तागली-यश.पताका (६) च्छायचन्द्रिकापहसिततारागणः परमभद्रारक-

महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद् इष्टगणदेवस् तस्य पुष्करतत्पादानु-
 ध्यातो राज्ञी महादेवो श्रीवेगदेवो तस्याम् उत्पन्नः परममा (७)
 हेर्धरः परमप्रदण्यः कलिकलंक-धकातंक-मग्नधरण्युद्धार-धारित-
 धौरेय-वरचराहचरितः सहजमतिविभवविभूति-स्थगितारातिचक्र-
 प्रतापदहनः (,) अति वैभवसंभाराम्भ-सं (८) मृतभीमभृ-
 द्गुटि-गुटिलयेसरिसटाभीतारातीभकलभभरः अरणारुण-कृपाण-
 पाण-गुण-प्राणगण-दठाकृष्टोष्टसलीज-जयलक्ष्मी-प्रथम-समालि-
 गनायलो (९) कनकलक्ष्य-सम्पेद-सुरसुन्दरीविधूतवर-रसलद्वलय-
 सुसुम-प्रकरप्रकीर्णायतंस-सम्बद्धितकीर्तिबीज पृथुरिव दो-ण्ड-
 साधित-धनुर्मण्डलवलावष्टम्भवश (१०)-वशीकृत-गोपालनानि-
 दचलीकृताधराधरेन्द्रः परमभट्टारक-महाराजाधिराजपरमेश्वर-श्री-
 मल्-ललितशूरदेव (: , कुशली-.....(१).....अस्मिन्नेव
 श्रीमत्पार्तिफेयपुर-विषये समु (११) पागतान् सर्वानेव नियोग-
 स्यान् राज-राजानक-राजपुत्रा-सृष्ट(राजा)मात्य-सामन्त-महासामन्त-
 ठक्कुर-मक्षमनुष्य-महाकृष्ट-श्रुतिक-महाप्रतीहार-महावण्डनायक-
 महाराजा-प्रमातर-श (१२) रभङ्ग-कुमारामात्यो-परिक-दुस्साध्य-
 साधनिक-दशापराधिक-वीरोद्धरणिक-शौलिक-गौल्मिक-तदायु-
 कतरु-धिनियुक्तरु-पट्टाकोपचारिका-शोधमङ्गाधिकृत-हस्त्य-श्वो-पू-
 (१३) बल व्यावृत्तक-दूतप्रेषणिक-दण्डिक-दण्डपाशिन-नामागमि-
 शाङ्गिक-गभिष्वरमाणिक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति-नरपत्य-
 श्वपति-खण्डरक्ष्य-प्रतिशूरि (१४) कस्थानाधिकृत-दर्शनपाल-कोट्ट-
 पाल-बटपाल-क्षेत्रपाल-प्रान्तपाल-किशोर-बडवा-गो-महिष्यधिकृत-
 भट्ट-महत्तम-भीर-चणिक-श्रेष्ठिपुरोगान् अप्रादशप्रकृ (१५) त्यधि-
 शानीयान् खश-किरात-द्रविड-कलिंग-गौड-हूणो-डू-मेदा-भ्र-चांडा-
 लपर्यन्तान् सर्वसम्वासान् समस्तजनपदान् भट-चट-सेवकादीन्
 अन्यैश्च कीर्तितान् अकीर्तितान् अस्म (१६) त्पादपद्योपजी-

विनः प्रतिवामिनश्च ब्राह्मणोत्तरान् यथाह मानयति बोधयति
समाज्ञापयति (—) अस्तु षस् सन्निहितम् उपरिनिर्दिष्ट-विषये
गोरुजासायां प्रतिबद्ध-खपियाक-परिभुज्यमानपल्लिका तथा पणि-
भूतिकायां प्रतिबद्ध गुग्गुल-परिभुज्यमान-पल्लिकाद्वयं एते मया
मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवनविघटिता (१८)
श्वत्थपत्रवचलत्-तरङ्ग-जीवलोकमवलोक्य जलबुद्बुदाकारमसारं
वायुर् दृष्ट्वा गजकलभकर्णाग्रचपलताश्चालक्ष्य द्वापरलोकनिः
श्रेयसार्थसंसारार्णवोत्तरणार्थञ्च (१९) पुण्येहनि चत्तरायणसङ्क्रान्तौ
गंधपुष्पधूपदीपोपलेपननैवेद्यवलिचहन्त्यगेयवाद्यसत्त्वादि-प्रवर्तनाय
खण्ड-स्फुटित-संस्करणाय अभिनवकर्मकरणा (२०) य च शूरय-
पदमूलभरणाय च गोरुजासायां महादेवी श्रीसामदेव्या स्वयं
कारापितभगवते श्रीनारायणमहद्वारकाय शासनदानेन प्रतिपादिताः
प्रकृतिपरिहारयुक्ताः (२१) प्रचाटभटाप्रवेशा अकिञ्चित्प्रमाणा-
अनाच्छेद्या आचन्द्रार्कक्षितिस्थितिसमकालिक विषयाद् उद्भूत-
पिण्डास्थसीमागोचरपर्यन्तस् सपृक्षारामो हृदप्रसन्नोपे (२२)
त देवब्राह्मणमुक्तमुज्यमानवर्जित यतस् सुखं पारंपर्येण परि-
सुश्रुतश् चास्योपरिनिर्दिष्टेर् अन्यतरैर् वरा धरणविधारण-परि-
पन्थनादिकोपद्रवो मनागपि न कर्त्त (२३) व्यो नाग्यथा द्रुहतो
महान् द्रोहस् स्याद् (।) इति प्रवर्द्धमान-विजयराज्य-सम्प्रत्सर
एकविंशतिमे २१ भाष्यदि (।) दूतकोत्र महादानार्क्षपटलाधिकृत
श्रीपीजक । लि (२४) खितमिदं महासन्निविमहाक्षपटलाधिकृत
श्रीमद् आर्यवतुना (।) टंकोत्कीर्णा श्रीगङ्गाभट्टेण ।

षड्भिर् वसुधा मुक्ता राजभिः सगरादिभिः (।)

यस्य यस्य यदा मुमिसू त (२५) स्य तस्य तदा फलं ।

सर्वान् एतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान् मूयो मूयो याचते रामभद्र (।)

सामन्योऽयं धर्मसेतुर् नृपाणां कश्चि पावनोपयो भवति (।)

स्वदत्ताम् परदत्तान् वा यो ह (२६) रेत बसुन्धरां ।

पष्टिम्पर्यसहस्राणि स्वविष्ट्या जायते कृमिः (॥)

भूमेर् दाना याति लोके सुराणां हंतैर् युक्तं यानम् आरुह्य दिव्यं (१)
लौहे कुम्भे तैलपूणे सुतप्ते भूमेर् (२५) दत्तां पच्यते कालदूतैः (॥)

पष्टिम्पर्यसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः (१)

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरकं वसेत् ।

ग्राम एवाञ्च सुवर्णञ्च भूमेर् अप्येवमंगुलम् (१)

हृत्वा नर (१८) कम् आयाति दायद् अहृत्वा तं प्लवम् ।

यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैर् दानानि धर्मार्थ-यशस्कराणि (१)

निर्मालयान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ।

अस्मत्कुल (२६) कर्मभिर्दं समुदाहरद्भिर् अन्यैश्च दानमिदम् अभ्यनु-

मोदनोचम् (१) । लक्ष्म्यास् तडित-मलिल युद्धुद्धुश्चल या दानं

कजं परयशः परिपालनञ्च । इति कमल-दल्लोद (१०) दिन्दु-

लोल-भिदम् अनुचिन्त्य मनुष्यजीवितम् । सरलम् इदम् उदाह-

तञ्च युद्ध्या नदि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ।

(राजमुद्रामें नन्दी के साथ लेख है—)

श्रीनिम्बरन् तत्पादानुध्यातः

श्रीमद्दृष्टगणदेव तत्पादानुध्या (त.)

श्रीमज्जलितशूरदेव क्षिताराः ।

अभिलेख का अर्थ है—

(स्वस्ति) श्रीमान् कार्तिकेयपुरमे... भगवान् धूर्जटिफी
कृपासे निजभुजा द्वारा उपाजित .. नन्दा भगवतो के चरणकमल
के कमल की शोभा से सनाथ मूर्ति श्रीनिम्बर (थे), उनके तनय
..... रानी चैतदेवी से अथवा परममाहेश्वर (परमेश्वर) परम-
प्रसाद (परमप्राप्त) परमभट्टारक महाराज-राज परमेश्वर
(महाप्रभु) श्रीमान् दृष्टगणदेव (थे) । उनके पुत्र यना महादेवी

वेगदेवी से उत्पन्न परममाहेश्वर (परमशैव) परमब्रह्मण्य
 पृथुसमान परमभट्टारक महागजाधिराज परमेश्वर श्रीमान्
 ललितेश्वरदेव कुशलपूर्वक (हैं और वह) इसी श्रीमत् कार्तिकेय-
 पुर के बीच आये सभी आज्ञानुवर्तियों—राजा, राजानक, राजपुत्र,
 आसृष्ट, राजामात्यसामन्त, महासामन्त, ठेकधुर, महामनुष्य,
 महाकर्मा, कृतिरु, महाप्रतीह र, महादण्डनयक, महागजप्रमातार,
 शरभंग, जमागमात्य, उपरिह, दुग्माध्यसाधनिक, दशाधिराजचौरोद्व-
 रजिक शौनिक, गौस्मिक, नदायुक्तक, विनियुक्त, पट्टापचारिक,
 दशैधर्भंग, धेनु, इम्ति-इन्धु-सेना-ज्याप्रतकृतप्रेषणिक, दण्डिक-
 दण्डनाशिक, गमागमी, शङ्गिक, अभित्वरमारुह, राजस्थानीय,
 विषयपति, भोगपति, नरपति, अश्वपति, खंड (वन)-रक्ष,
 प्रतिशूरिक-स्थानाधिकृत, वर्त्मपाल, षोड्पाल, घट्टपाल, क्षेत्रपाल, प्रान्त-
 पाल, किशोर-दृष्टा-अधिवारी, गाय-भैस-अधिवारी, भट्ट, महत्तम,
 आभीर, घणिक, श्रेष्ठ आदि प्रजाओं के अमारह अधिपताओंको,
 खरा, किरात, द्रविड, ओड़ (ओडिया), मेद, आंध्र चंडाल
 तक सभी संघामोंको, समस्यजनपदोंको, भट, चट, मेवर
 आदि उक्त-अनुक्त हमारे खरणमलको दूसरे आभिनों को,
 प्रतिनामी ब्रह्मणा अत्रिको ब्यायोग्य मानने संबोधित करते
 आज्ञा देते हैं - “तुमको ज्ञात हो, कि उपरोक्त (कार्तिकेयपुर)
 विषय (जिले) में गोरक्षासासे संबधित, खासियों द्वारा
 उपभोग की जाती पल्लिमा (गाँव) तथा पल्लिभूतिरासे
 संबधित गुग्ग ने द्वारा उपभोग की जाती दो—पल्लिकाओं—इन
 (तीनों) को मैंने माता-पिता तथा अपने पुण्य और यशकी वृद्धिके
 लिए गंमारको पीपलके पत्तेके समान चलायमानदेखकर . और
 संसार-मनुष्यने उनरनेके लिए पुण्यदिन उत्तरायण (मकर)
 संक्रान्तिको राव, पुष्य, धूत, दीप, उपलेपन नैवेद्य लवि ...

नृत्य, गीत, वाद्य, सत्र आदिके चलाने के लिए टूटे-फूटेकी मरम्मत तथा नई इमारतके बनानेके लिए और भृत्योंको चरणाश्रितों पोसने के लिए गोरक्षासामें महादेव श्रीसामदेवी द्वारा बनवाये श्रीनारायण के लिये भगवान्-(इस ताम्र-) शासन द्वारा प्रदान किया। उक्त संपत्तिपर) न प्रजाका अधिकार न प्रचाट-भट (सिपाही-सैनिक)के प्रवेश योग्य, न कुछ भी लेने योग्य, न छीनने योग्य है (१) . . . प्रवर्धमान विजयराज्य संवत्सर २१ माघवदि ३ (१) यहाँ (इस ताम्र-पत्रके लिए राजा द्वारा प्रेषित) दूतक महादान (दानविभाग)के अक्षपटल-अधिकारी श्रीपीजक (हैं।) इस (ताम्रशासन) को लिखा संधिविग्रह (विदेशमंत्री) के अक्षपटल (अभिलेखविभाग)के अधिकारी श्रीमान आर्यटपतुने (और) छोदा श्रीगंगमदने . . . ”

(इस ताम्रशासनकी गोल तथा नंदी-लांछित मुद्राकी चीन चीन पंक्तियोंमें लिखा है—

“श्रीनिघर, उनके पदानुचर

श्रीमान् इप्रगणदेव, उनके पदानुचर

श्रीमान् ललितशूर देव क्षतीश ।”

२ ललितशूरका ताम्रलेख (२)

स्वस्ति श्रीमत्कार्तिकेयपुरात् सक्तलामर-दिति-मनुज-तनुज
विभुभक्ति-भावभरोन्नमितोत्तम। ग-सगि-विकट-मुकुट-किरीटविकटं
कोटिकोटिशोऽनेकनानानायक-प्रदीपद्वीप दीधिति-पानमदरक्त-चर-
ण-कमलामल-विपुलबहलकिरण-शेरासारसरि-ताशेष-विशेष-मो-
पि-घनतमस्तेजसस्वधुं नीधौत-जटाजूटस्य भगवतो धूर्जटेः प्रसा-
दान् निजमुजोपाजितीजित्यनिर्जित-रिपु-तिमिर-लब्धोदय-प्रकाश-
दयादाक्षिण्यादिशीलशौच-शौर्यो-दार्य-गाम्भीर्य-मर्यादार्यवृत्तारचयः
कार्ययर्थादिगुण-गणलङ्कृतशरीरः महासुकृति-चन्तान-बीजावहारः

कृतयुगागम-भूपालललित-कीर्तिःनन्दा-भगवतीचरण-कमलकमला-
 सनाथमूर्तिः श्रीनिम्बरस्, तस्य तनयस् तत्पादानुध्यातो राज्ञी
 श्रीमहादेवी श्रीनाशुदेवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः
 शितकृपाणधारोक्त-चोत्खात-मत्तेभ-कुम्भाकृष्टोत्कृष्ट मुष्तावली-
 यशःपताकाच्छाय-चन्द्रिका-पद्मसित तारागणः परम-भट्टारक-
 महाराजाधिराजपरमेश्वर-श्रीमद्द्विष्टगणदेव,स् तस्य पुत्रस् तत्पा-
 दानुध्यातो राज्ञी श्रीमहादेवी श्रीवेगदेवी तस्याम् उत्पन्नः परम-
 माहेश्वरः परमब्रह्मण्यः कलिकलंक-पंकातंक-धरयुद्धारधारित-धौरे-
 य-वर-वराहचरित-महजमति-विभवविभुविभूति-स्थगिताराति-चक्र-
 प्रताप-दहनः अतिवैभव-सम्भारारम्भ-सभृत-भीम-भृकुटि-कुटिल-
 केसर-सदा-भीत-भीतारातिकलभभरःअरुणा-रुणकृपाण-याणगुण-
 गण - गण - हठद् - आकृष्टोत्कृष्ट - सलील - जलक्ष्मीप्रथम -
 समालिङ्गनावलोकन-वलक्ष-सरोद-सुरसुन्दरी-विधूत-करस्त्रलद् -
 प्रलय-कुत्तुम-प्रकर-प्रकीर्णवतंस-संबद्धित कीर्त्तिबीजःऽथुरिय
 तोर्दण्ड-माधित-धनु-र्मण्डलाघटम्भवश-वशीकृत-गोपालना-निश्च -
 जी-कृतधराधरेन्द्र परम-भट्टारक-महाराधिराज-परमेश्वर-श्रीमल्
 जलितशूर-देवः कुशलीश्रीमत्कीर्त्तिपुर-विषये समुपागतान् सर्वान्
 विनियोगस्थान् राज-राजन्यकराजपुत्र-राजामात्यसामन्त-महासामन्त-
 षकुर-महामनुष्य-महारुक्ता-कृतिक-महाप्रतीहार-महाऽण्डनायक -
 महाराजप्रमाता-शरभंग-कुमारामात्य-पेरिक-दुःसाध्यसाधनिक-
 शापराधिक-चीरोद्धरणिक-शौलिक-गौलिमिक-तदायुक्तक-विनि-
 युक्तक-गृहपचारिक-सेधभंगाधिकृत-हस्त्यश्वो-पट्ट-यलाधिकृत-
 त्रप्रेषणिक-दाण्डिक-दण्डपाणिक,गमागमिक-शाङ्गिका-भित्तर-
 गमक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति-नरपत्य-श्वपति-घण्डरक्ष-
 तिशूरिकस्थानाधिकृत-वर्त्मपात्र-कौट्टपाल-घट्टपालः क्षेत्रपाल-प्रान्त-
 ाल किरीट-य-डवा-गो-मदिष्यधिकृत-भट्ट-महत्तम-भीर-यणिक-

श्रेष्ठि पुरोगान् माद्रादश-प्रवृत्त्यधिष्ठानीयान् एवम-विगत-द्रवि
 ष-लंगोड-गोड-द्रव्यो-डू-द्रमिडा-मेदा-ग्र-चाण्डाल-पर्यन्तान् न
 संयागान् ममन्जनपदान् भट-वाट-सेवरादीन् अन्याः
 क्रीत्तिनान् अभीर्त्तितान् अस्मत्पादरूपद्रोपजीविनः प्रतिधामिन
 द्वाप्रभोत्तरा यथा मानयति बोधयति मम-प्रापयति(—)अ
 यं संविदितं नपरि-निर्विष्ट-विषये पलसारि-प्रतिरद्ध केन्द्रय
 परिभु यमान-स्थानं मया मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिष्टु
 पवन-विनङ्गिताश्चत्थपत्र-चंचलतरंग-जीव-लोचम् अमारं च दृष्ट
 गजकलभरुणाप्रचपलतां च लक्ष्या ज्ञात्वा परलोचिन् श्रेयसो
 संसारार्णवतारणार्थं पुण्येहनि विपु रत्नम्रान्ती गन्धपुष्प-धूम्रोत्तपः
 घलि-चर-नृत्य-गीत-गेय-वाद्य-सस्त्रादि-प्रवर्तनाय खण्ड-मुद्रित
 संस्करणाय च गरुडाभमे भट्टश्रीपुरुषेण प्रतिष्ठापितः सगवत
 श्रीनागयणभट्टार-कस्य शासनदानेन प्रतिपादितं प्रकृतिपरिहा
 युक्तम् अचाट-भट-प्रवेशम् अकिञ्चित्प्रमादम् अनाच्छेद्य
 आचन्द्रार्क-क्षिति-स्थितिममपालिकविषयाद् वट-धृत-पिण्डंस्वसीम
 गोचरपर्यन्तं सदृक्षारामोद्भेद-प्रसवणोपेनं देव-प्राक्षण-भुक्त-भु
 मान-वर्जितं यतः सुख पारंपर्येण परिभंजतश्चास्योपरिनिर्विष्टैः
 अन्यतरैर्वा धरण-विधारण-परिपन्थनादिरोपद्रवो मनागपि न
 कर्त्तव्यो न्यथा-ज्ञातानौ महान् द्रोह स्याद् इति निवेश (?) तस्मै
 देयस्य यदरिक्ता-श्रीय-तपोवन-प्रतिबद्ध ब्रह्मचारिणा यस्मिञ्चित्प्रा
 तत् कर्त्तव्यं तस्मै ब्रह्मचारिभिः कर्णीयम् । प्रवर्द्धमन्-विजय
 राज्य-संवत्सरे द्वाविंशतिमे सम्बत् २२, का चक्र सुदी १५ । दूतकोट
 महादानाच्च-पटलाधिकृत श्रीबीजक-महासन्धिविप्रहाक्षपटलाधिकृत
 श्रीमदार्यट-वचनात् दंभोत्कीर्णा श्रीगंगमद्रेण ।

बहुभिर्वसुधा भुक्त्वा राजभिः सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदाभू मि तस्य तदा पल्लवः ॥
 स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धरान् ।
 पण्डितवर्षसहस्राणि श्वविष्टा जायते कृमिः ॥
 पण्डितवर्षसहस्राणि स्वर्गं तिष्ठति भूमिदः ॥
 आच्छेता चानुमन्ता च तानेव नरकं यसेत्
 गामेकां च सुवर्णञ्च भूमेरप्येकमंगुलम् ।
 हस्तां नरकमाप्नोति- यावदाहूति-संस्तवं ।

इति कमल-दलांशु बिन्दुनोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च ।
 सरलमिदमुदाहृतञ्च ध्रुव्या नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्याः ॥

(३) भूदेवका शिलालेख (वागेश्वर)

ललितशूरके पुत्र भूदेवने अपने सिंहासनारोहणके चौथे वर्षके दानका वागेश्वरके मंदिरमें एक शिलालेख लगवाया था, जो बितने ही साल हुए, गुम हो गया । अट्किन्सनने उसका जो अंग्रेजी अनुवाद अपने ग्रथमें में छापा है, उसका भाषांतर निम्न प्रकार है—

“नमः स्यस्ति । इस सुंदर मंदिरके दक्षिण-भागमें विद्वद्-रचित राजवंशावली उत्कीर्ण है

“जन्तुजालध्वंसक रक्ष्य ग्राममें पवुर्पादिलके निनूननुति नामक द्वारपर अवस्थित परःव को नमस्कार ।

“परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर समंतत देव नामक राजा हुए । उनकी पतिपरायणा पत्नी रानी स यन्तरा देवी से उत्पन्न पुत्र परमसम्मानित श्रद्धाभाजन अति-विभव-संपन्न परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् हुए । परमेश्वर (शिव) के पूजार्थ अनवरत धृति-प्रदाता, जयफूलभुक्ति-की अंर जानेवाले कई सांजने । मार्गोंके निर्माता, श्रद्धालि-यालिकाके व्याघ्रेश्वर देवके पूजार्थ गंध-पुष्प-धूप-दीप-अनुलेपन-ब्रव्योंके दाता और युद्धोंमें छाया ध । उन्होंने अपने पिता

(वसंतनदेव) द्वारा वैष्णवोंको प्रदत्त शरणेश्वर ग्राम और पुष्पां द्रव्य उन्हीं देव (व्याघ्रेश्वर) को प्रदान किया, (तथा) मार्गजनि मार्गोंके किनारे गृह (पांथशालाएँ) बनवाये । उनकी कीर्ति यावत् चंद्र-दिवाकर अचल रहेगी ।

“उनके पुत्र परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर स्वर्णदेव हुए । उनके पुत्र उनको पतिपरायणा यत्नी... से उत्पन्न विष्णु-विद्या-मान-समन्वित उत्पादानुध्यात परमभट्टारकमहाराज धिराज परमेश्वर श्रीमान् अधिपति हुए । उनसे पुत्र उनकी पतिप्रिय रानी लक्षादेवीसे उत्पन्न कर्म-धन-मान-वृद्धि-सम्पन्न विभुवनराज देव हुए । उन्होंने उन देव (व्याघ्रेश्वर) को जयमूल-भुक्तिक गाँव में दो द्रोण का नय नामक स्वर्णसेतु प्रदान किया, तथा उन्हीं देव (व्याघ्रेश्वर)-की पूजाके लिये उसमें गंधादि द्रव्यों की उत्पादन करनेकी आज्ञा दी । यह भी विदित हो, कि व (विभुवनराज) के परममित्र किरात-पुत्रने उक्त देव तथा गंधर्व पिंड देवताके लिये ढाई द्रोण भूमि दान दी । अधिपति के दूसे पुत्रने भरके देवताको एक द्रोण भूमि दी तथा दो (द्रोण भूमिके दानका संवत् ११में शिलालेख करवाया । बसने व्याघ्रेश्वर देवको एक द्रोण और चंडालमुखा देवको १४ (खंड भूमि प्रदान की और व्याघ्रेश्वर देवके सम्मानमें एक प्याथ स्थपित किया । यह सब भूमिखंड व्याघ्रेश्वर देवकी पूजाके लिये दान किये गये ।

दूसरे भी दाक्षिण्य-सत्य-सत्त्व-शील-शौच-शौर्य औदार्य-गाम्भीर्य-मर्यादा-आर्य-वृत्त-आदि-गुणगणालंकृत, सुदर्शननन्दन अमरावति-नाथ-चरणकमल-पूजार्थभृत-शरीर निर्वर्त नामक राजा हुए, जो अपने अनेक स्वच्छ सुन्दर वृहद् रत्नों कृष्णसर्प क्रीडित-उज्ज्वल-केसरपुष्पोंद्वारा अन्य-भास्वर-द्रव्य-निष्प्रभकारकगंगा-परिधु

जलसे उज्ज्वल जटा-युक्त-शिर ले कोटिवरद धूर्जटिके प्रसादमे
स्वपरघृत-धनुषके बल द्वारा सदा (रणमें) विजेता गौराग,
‘सुवर्णवर्ण’ सकल-स्वशत्रु-गण-नरजेता, सर्व-सुरागुरुर-बुधजन-
पूजामे सदा ब्रह्मादर और विनम्र थे। यज्ञानुष्ठानोंसे उद्भूत
उनका यश सर्वत्र गाया जाता था।

“तिन (निवर्त) के पुत्र उनकी पतिपरायणा अन्न-महिषी
नाशूदेवी से उत्पन्न तत्पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज
परमेश्वर श्रीमान् इष्टगण देव हुए। तिनके पुत्र पतिव्रता
स्वपत्नी धरा (देवी) से उत्पन्न तत्पादानुध्यात परम-भट्टारक
महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमान् ललितशूरदेव हुए। तिनके पुत्र
पतिभक्ता स्वपत्नी लयादेवीसे उत्पन्न परमभट्टारक परमेश्वर
श्रीमान् भूदेवदेव हैं। वह परम ब्राह्मण भक्त, (०मण) — शत्रु,
सत्यप्रिय, सुन्दर, विद्वान्, सदा धर्मानुष्ठानतत्पर हैं। उनके पास
कलि नहीं फटक सकता। वह सुवर्ण-वर्ण तथा उनके नेत्र नील-
सरोज सम सुन्दर तथा चपल हैं। उनके सुवर्णवर्ण-चरणों में
प्रणत राक्षसभूत के मुकुटोंकी मणियों के शब्दों से बहुधा उनके
श्रवण पीड़ित रहते हैं। उनके महान् शस्त्रने अंधकार को ध्वस्त
कर दिया। उन्होंने अपने कृपापात्र अनुचरों को वृत्ति प्रदान
की।...

(४) पञ्चदेव ताम्रलेख (पांडुकेश्वर)

स्वस्तिस्रीमत्कार्तिकेयपुरात् समस्तमुरासुर-मुकुट-कोटि-
सतिप्रिष्टविरुट-माणिस्य-किरण-विच्छुरित-नरपमयूखोत्थाततिमिर-
पटलप्रभात-दर्शिताशयशमशक्तिमहीयसो भगवत्तन्त्रशेखरस्थ -
चरणसमल-रजःपवित्रीकृत-निज-निजतनुमुज्जालि - तोर्जिता -
नेकरिपुचक्र-भतिप्रित-प्रताप-भास्वर-भासित-भुवनाभोग-विभव-पा-
वक-शिलावली-विलीन-सकल-कलिकलंक-समुद्भूतोदार-सपोवदत्त-

देहः शक्तित्रय-प्रभा-च-संवृंहितहितहेतिर् दानदमसत्यशीर्यशीटीर्य
 धैर्यक्षमाद्यपरिमित-गुणगुणाकलित-सगर-दिलीप-मान्धातु-धुन्धु-
 मार-भगीरथ प्रभृति कृतयुग-भूपाल-चरितमागरस् त्रैलोक्यानन्द-
 जननो नन्दादेवी-चरणममललक्ष्मीतः समधिगताभिमतवरप्रसाद-
 योतित-निखिल-भुवनादित्यः श्रीसलोणादित्यः तस्य पुत्रम् तत्पादा-
 नुध्यातो गङ्गा महादेवी सिधवल्ली देवी तस्यामुत्पन्नः परमब्रह्मण्यो
 परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमदिच्छदेव तस्यपुत्रस्
 तत्पादानुध्यातो राज्ञो महादेवी श्रीसिन्धुदेवी तस्यामुत्पन्नः परम-
 माहेश्वर-परमब्रह्मण्यो धीनानाथकृपणातुर-शरणागतवत्सलः प्रा-
 च्योदीच्य-प्रतीच्यदाक्षिणात्य-द्विजवर-मुख्यानाम् अनवरत-हेमदान-
 (मृता) -द्वितकरः समस्तारातिषक्रप्रमद्वेनः कलिकलुपमातंगसूदनः
 कृतयुगधर्मावतारः परमभट्टारक-महाराजाधिराज परमेश्वर-श्रीहे-
 शदेवः तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातो राज्ञी महादेवी श्रीपद्मस्तदेवी
 तस्यामुत्पन्नः परममाहेश्वरः परमब्रह्मण्यः परमभट्टारक-महाराजा-
 धिराज-परमेश्वर-श्रीमत्पद्मदेवः कुशली (१) दं वणपुर विषये
 समुपागतान् 'सर्वानेव नियोगस्थान् राज - राज्यन्यक -
 राजपुत्र-राजामात्य-सामन्त - महासामन्त-महाकर्ता - कृतिक -
 महादण्डनायक-महा प्रतिहार-महासामन्ताधिपति-महाराजप्रमा-
 तार-शरभंग-कुमारामात्य-ोपरिक-दु साध्यसाधनिक-दोषापराधि-
 क-चौरोद्धरणिक - शौलिक-गौल्मिक-तदायुक्तक-विनियुक्तक-
 पट्टकापचारिक-सौधर्भ-गाधि-कृत-हस्त्य-श्व-ोपद्रु-मलव्यापृतक-
 दूतप्रेषणिक - दाण्डिक-दण्डपाशिक-विषयव्यापृतक-गमागमिक-
 खाड्गिक-स्वरमाणिक-राजस्थानीय-विषयपति-भोगपति - पाण्ड -
 पति-नरपत्य - स्वपति - स्वण्डरक्षास्थानाधिकृत - वर्मपाल -
 कोटपाल-घट्टपाल-सेत्रपाल-प्रान्तपाल ठकुर - महामनुष्य -
 विशोर-चडवा-गो-महिष्य-विकृत-भट्ट-महत्तम-भीर-वणिक्-भेष्टि

पुरोगान् अष्टादशप्रत्यधिकृष्टानीयान् खश-किरात-द्रविड-कलिग-
गौड-हूणोन्यभेदान् आचारण्डाल-पर्यन्तान् सर्वसमावासान् समस्त-
जनपदान् भटचाटसेवकादीन् अन्योश्च कीर्तितान् अकीर्तितान्
अस्मत्पादोपजीविनः पल्लिवामिनश्च माहणोत्तरान् यथार्हमानयति
बोधयति समाज्ञापयति(-)अस्तुः वः संविदितम् उपरिसंस्चित-
विषयप्रतिबद्ध दोर्धादित्य-बुद्धाचलविदादित्यगुणादित्यानां परि-
भुज्यमाना पल्लिका च नम्र (?) तथा तस्मिन्नेव द्रुमस्यां पंगरस्य
पंचदशभागश्च तथा योशि प्रतिबद्धं ओगलाष्टुत्तिर
अपरभूमिकुर्मान्त-स्थलिवामिन्नेय योशि-प्रतिबद्धा गंगापश्चिम-
कुलसेकमसंभिवृष्टा खणोदुपरिजलिका परिष्ठिन्नापरं च तस्मिन्नेव
द्रुमस्या काकस्थली ग्रामे पारेवतवृक्षतलिमभागे भूमिः तदीय-
देशाचारमानेन द्रोणिक्रवाधा एतद्द्रोणद्वययापा भूर्नन्दकेन मूत्येन
गृहीत्वा वंदरिकाश्रम-भट्टारकाय प्रतिपादिता (१) मया च सर्वा
एता पल्लि पल्लिकाष्टुत्तिकर्मान्तादिभूमि-सहिता उत्तरायण-
संक्रान्तौ मातापितृरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवनविघटिता-
श्वस्थ-पत्र चंचलतरंगनीयलोचम अवलोक्य जलबुद्बुदाकारम्
असारं चायुर्दृष्ट्वा गजव-लभयर्णाप्रचंचलताञ्च लक्ष्म्या
शारदा परलोक-निःश्रेयसोर्थ संसारार्णवतारणार्थञ्च 'पल्लि-सत्र-
नैवेद्य-प्रदीप-गन्ध-धूप-पुष्प-गेय-वाद्य-नृत्यपूजाप्रवर्तनाय खण्ड-
स्तुटितपुनः-संस्काराय च भगवने व दारिका-श्रमाय प्रतिपादिता
पुष्पपट्टनिवेशं कृत्वा प्रकृति-परिहारयुक्तं अचाटभटप्रवेश्यं
अकिंचित्प्रप्राह्य अनाद्येवं आचन्द्रावक्षितिस्थिति-समकालिका
विषयाद्, उद्धृतपिण्डाश्च आसीमागोचरपर्यन्तां सवृक्षारामो-
द्भिद्-प्रस्रवणोपेतं राजभोग्य-सकल-प्रत्यय-समेतं देवब्राह्मण-
भुक्तभुज्यमान-यर्जितं(१)यतः सुरसंपरिभजतोपरिभिर्हिर्निर्गन्धैः

करणीयः अतोऽन्यथास्य व्यतिक्रमे महान् द्रोहः स्याद् (१) इति
प्रवर्द्धमान-विजय राज्य-संवत्सरे पंचविंशतितमे संवत् २५ माघ
शदि १३ दूतकोल महादानाक्षपटलाधिकृत श्रीभट्ट धन-
लिखितमिदं महासंधिप्रदाक्षपटलाधिकृतश्रीनारायणदत्तेनोत्की-
र्णमिदं श्रीनन्दभट्टेण (१)

श्री राजानः प्रार्थयत्येष रामो भूयोभूयः प्रार्थनीयानरेन्द्राः (१)
सामान्योऽयं धर्मसेतुर नृपाणां कालेर पालनीयो भविष्यः ॥

५-सुभित्तराज ताम्रलेख (पांडुकेरवर)

स्मृतिश्रीनत्सुभित्पुत्रात् समस्तमुरासुर-पति-मुकट-कोटि-
सन्निविष्ट-विकट-माणिक्यकिरण-विच्युरित-चरणनखमयूखोत्खात-
तिमिरपटलप्रभावाविशय-शम-शक्ति-महीयसो-भगवत्शचन्द्र-
शेखरस्य चरणरुमलरजः पविसोऽरुवनिजतनुर निज-भुजार्जितो-
र्जितानेकरिपु-चक्रप्रतिष्ठित-प्रताप-भास्कर-भासित-भुवनाभोग-
पावरु-शिखायज्ञो-सकलकनिकलंक-समुद्भूतोदारस्तपोवदातदेहः
शक्तिव्रयप्रभाव-संर्वर्द्धित-हितहेतिदान-दम-सत्य-शौर्य-शौटीर्य-
धैर्य-क्षमाद्यपरिमित-गुणगणालंकृत-सगर-दिलीप-मान्धातु-धुन्धुमार-
भरत-मगौरय-दशरथ-प्रभृतिवृत्तयुग-भूपालचरित्र - सागरस् -
सैलोक्यानन्द जननीनन्ददेवी-चरणकमल-लक्ष्मीतः, ममधिगता
मिमववर प्रसादोर्ध-तितनिखिलभुवनादित्यः श्रीसलोणादित्यः तस्य
पुत्रः तत्पाशानुधमातो राज्ञी महादेवी श्रीसिंहवली देवी तस्यामु-
त्पन्न. परममाहेश्वर-परमब्रह्मण्यः परममहार्क-महाराजाधिराज-
परमेश्वर श्रीमद् इच्छतदेवस् तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातः (१)
पक्षी महादेव श्रीसिन्धुदेवी तस्याम् उत्पन्न परममाहेश्वरः
परमब्रह्मण्यो दोनानायकुराणातुर-शरणागतवत्सलः प्राच्योदीच्य-
तोच्यदाक्षिणात्य-द्विजवरमुख्यानाम् अनरत-हेम-दानामृता
द्रित) करः समस्तारावि-चक्र-प्रवर्द्धनः कलिकचुर-भातंगनूदनः

कृतयुग- धर्मावतारः परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर
 श्रीमद् देशट देवस् तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातो राक्षी महादेवी
 श्रीपद्मलदेवी तस्याम् उत्पन्नः परममाहेश्वरः परममहाएयः
 स्वयमुत्खात-भास्वदोप्ति-प्रभा-वितान-सबलीकृत-बाहुबलविवर्ज-
 सा-शेष-दिग्देशागत-प्रणामोपनीत-करितुरंग-विभूषणानवरत-प्रदान-
 तिरस्कृतारोप-बलि-वैकर्तन-दधोचि-चन्द्रगुप्त-चरितश् चतुर्दधि-
 परिखा-पर्यन्तमेखलादासः क्षितेर भर्ता परमभट्टारक-महाराजा-
 धिराज-परमेश्वर श्रीपद्म देवस् तस्य पुत्रस् तत्पादानुध्यातो राक्षी
 महादेवी श्रीमद्-दिशाल देवी तस्याम् उत्पन्नः परम-वैष्णवः
 परममग्नयः संविदित-शास्त्रप्रतिपालकः दूरापसारित-कलि-तिमिर-
 निरु-हेला-कलित-भुक्ल-कलापालकृत-शरीरः भुयन-विख्यात-
 दुर्मदारावि-सीमन्तिनी-वैधव्यदीक्षा-दानदत्तक-गुरु-प्रतिपक्षलक्ष्मी-
 हठ-हरणागणित-प्रचण्डदोर्दण्ड-दर्पप्रसरः परम-भट्टारक-महाराजा-
 धिराज-परमेश्वर श्रीमत् सुभिक्षराज(देवः)कुशली टंकणपुर-विषये
 अन्तरांगविषये च समुपागतान् सर्वानेव नियोगस्थान् राज-
 राजन्यक-राजपुत्र-राजामात्य-महासामन्त-महारुर्ता-कृतिक-महा-
 दण्डनायक-महाप्रतिहार - महासामन्ताधिपति-महाराजप्रमातार -
 शरभंग-कुमारामात्य-ोपरिक-दुःसाध्यसाधनिक-दोषापरार्थिक -
 चोरोद्धरणिक-शौलिक-गौत्मिक-तदायुक्तक-विनियुक्तक-पट्टका-
 पचारिक-सौधभंगाधिकृत-हस्त्यश्वो-प्लूलव्यापृतक-दूतप्रेषणिक-
 दाण्डिक-दण्डपार्श्वक-गमागमिक-खाडिङ्गक-भित्तरमाणक-राजस्था-
 नीय-विषयपति-भोगपति-अण्डपति-नर-पत्यस्वपति-सण्डरक्षास्या-
 नधिकृत-वर्त्मपाल-कोटपाल-घटपाल-क्षेत्रपाल-ग्रान्तपाल-ठक्कुर-
 महामनुष्य-किशोर-बडवा-गो-महिष्याधिकृत- भट्ट-महत्तमा-भीर-
 धणिक-श्रेष्ठिपुरोगान्साष्टदशप्रहृत्यधिष्ठानीयान् खस-किरात-द्रविड-
 कलिङ्ग-गौडहूणोड्-द्रमिड-अन्ध-भेदानाचाण्डाल-पर्यन्तान् सर्वसंवा-

सान् समस्तजनपदान् भटचाट-सेवकादीन् अन्याश्च कीर्तितान्-
 कीर्तितान् अस्मत्पादपद्मोपजाविनः प्रतिवामिनश्च ब्राह्मणोत्तरान्
 यथाह मानयति बोधयति समाप्तापयति (—) अस्तु वः संवि-
 दितम् उपरिसंस्मृचितवैषयिक-नम्बरम्-ग्राम-प्रतिबद्ध वच्छरक-
 सत्कविद्धिमलारु नामा भूः परणां नालिकाणां दापा तथा भेटसायां
 भूखण्डम् अटनालिका-वापः तथा बाढियालिके भूखण्डं चतुर्णां
 द्रोणानां दापः तथा भागरुसत्कवनोलकाभिधाना भूखण्डं त्रयना-
 लिकावापं तथा सुभट्टकसका शरणखोन रामद्वितं कष्टिद्या १-
 परिच्छिन्नं तथा पस्तरावभुतिरोड सत्क ठिक्नामा भूमि द्वय-
 द्रोण-वापं तथा गोवितंगक सत्कयच्छसृद्धाभिधान-भूमि त्रयद्रोण-
 वापः तथा वेनवाक-सत्क क्षीरानावा-भिधान भूखण्डं त्रय-द्रोणवापं
 तथा शोपिजीवाक-सत्क गंगरकनामा भूमि अद्रोणवापा तथा च
 जीवाकसीमादित्य-इच्छवलान्ता-सत्क पेडकनामा भूमि त्रयद्रोण-
 वापा तथा १८ नामा भूमि द्वय-द्रोणवापा नाम्बरंगीय समस्त
 जनपदानां सत्क न्यायपट्टक नामा भूमि दश-द्रोण-वापा तथा
 पंक हस्त्वमेकं तथा इच्छावल-विदलक-भूजयाक-अथ दिव्यानां
 सत्क बाढियालाभिधाना भूमि षड्द्रोणवापा शिलादित्य-सत्क खोर
 छोटक नामा भूमि दण्णां वापः तथा श्रीहर्षपुर कर्मान्त-प्रतिबद्ध
 पूर्व परमाणक-गर-परिभुज्यमान पल्लिरा (१) एतद्भूमयः
 पल्लिरा च श्रीहर्षपुरीय श्रीदुर्गाभट्ट-विषया तथा शरोपिका-ग्राम
 संधधना उष्णोदक-विडवट-दुज्जणातंग-विषयतद्ग-चाचटक-
 धराद-सिट्टक-मट्टा नपाभिधान भूखण्डं नवद्रोणवापं तथा सत्तक
 पुत्राण. नपोणां मट्टा नय भूखण्ड-चतुष्टयं खरिवापं तथा जाति-
 पाटकनामा भूज्ज्वार समद्वितं तथा समिज्जायं भूखण्डद्वयं नव-
 द्रोण वापं तथा मत्रछुत्राणां सत्क पैरी-ग्राम प्रतिबद्ध गोदोशवा-
 भिधाना भूमिर् विदद्रोणवापा तथा यो (?) यिक ग्रामनिजा-

सिनां सत्क वस्तेरुका नाम भूमिद्वयद्रोणवापा तथा सिहारा नाम
 भूमि द्रोण-वापं तथा वलीवदेगिला नाम भू त्रयद्रोणवापं तथा
 इहंगनामा भू पंचद्रोणवापं तिरंगानामाभूः त्रय-द्रोण-वापं तथा
 कट्टणशिल्ल नामा भू त्रयद्रोण वापं तथा गान्दोडारिक नामा भू
 त्रयद्रोणवापं तथा युग नामा भूः द्रोणवापं ककठयारा नामा
 भूः त्रयद्रोणवापं तथा पंकरहस्ते द्वय तथा धारणाक-सत्क दाली-
 मूलक नामा भू द्वय-द्रोणवापं तथा शिखन-सत्क ग्रामिद रिक्के भू-
 खण्ड द्वयद्रोणवापं तथा इच्छवर्दनं शिलादिरययोस् सत्क सृष्ट-
 धीमा नाम भू पंचद्रोणवापं तथा विषयिणानां सत्क कर्कण्ठक भू
 चतुर्णां द्रोणानां वापं तथा कटुस्थिवानां सत्क चिधाभारिका नाम
 भू त्रयद्रोणवापं तथा रडवक ग्रामिणानां सत्क अन्तकोराविका नामा
 भू द्वादशद्रोणवापं तथा तुंगादित्य-सत्क लोहरममेगा भू पणालि-
 वानां वापं तथा योषिक-कर्मान्त सम्बद्ध ग्रामपरक नामा भू पंच-
 दशद्रोणवापः सठिक-ममन्विता एतद् भूमयो विष्णु-गंगा-सम्मै-
 लित-भगवते श्रीनारायण-भट्टारकाय तथा सदायिका-प्रतिषद्ध
 रक्षप-हिल्लिकाभिधानम्य धाटानि लिख्यन्ते (—) श्रीसंकटमीमायां
 पश्चिमतः अण्डाग्नि-गानिक पूर्वतः गंगागम् उत्तरतः समेहक
 ग्राम दक्षिणतस् तथा सेवायिकाया घच्छरु-सररु ग्रहणकगाकी
 सप्तनालिकावापा, भगवते ब्रह्मेश्वर-भट्टारकाय एता भूमय पल्लिके
 द्वे च मया माता-पितोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये पवन-विघटिता-
 श्रुत्यपक्ष चंचल-तरंग-जोवलोकम् अवलोक्य जल-बुद्बुदाकारम्
 असारं चायुर दृष्ट्वा गजकलमवर्णाभचपलतां च लक्ष्म्या ज्ञात्वा
 परलोकानि श्रयमौर्य संसारार्णवतारणां च पुण्ये हनि भगवद्भ्यः
 श्रीदुर्गादेवी-श्रीनारायणभट्टारक-श्रीब्रह्मेश्वर- भट्टारकेभ्यः गन्ध-
 धूप-दीप-पुष्पोपलेपन-संमार्जन-गीत-वाद्य-नृत्य-वलिचरुस् तत्र
 प्रवर्तनार्थं सप्तऋतित-पुनःस्मरणार्थं च प्रतिपादितः प्रवृत्तिपरि-
 हार-युक्ता-चाट-भट्टमवेरया अर्चिचित्प्रगाशा अनाच्छेयां आच-

न्द्रार्फक्षितिस्यिति-समकालिक-विषया चद्रुतपिण्ड-स्वसीमा-गोचर
पर्यन्तं अवृक्षारामोद्भेद-प्रस्रवणोपेतं देवब्राह्मण-भुक्तभुज्यमान-वर्जितं
यतः सुख पारम्पर्येण परिभुज्यमानानां स्वल्पमपि धरणा-विधारण-
परिपन्थनादिकोपद्रवो न कैश्चित् करणीयो न्यथा व्यतिक्रमे महान्
द्रोहः स्याद्(१) इति प्रवर्द्धमान-विजयराज्य-सम्बत्सरे चतुर्थसम्बत् ४
ज्येष्ठ वदि ५ (१) दूत होत्र महादानाक्षपटलाधिकृत श्रीकमला ..
लिखितमिदम् महामन्थिविग्रहाधिकृत श्रीररीदत्तेन(,) उत्कीर्ण-
मिदञ्च श्रीनन्दभद्रेण ।

यदभिर्धसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस् तस्य तस्य तदा फलम् ॥

पट्टि-यर्प सहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः ।

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तानेव नरकं वसेत् ।

अनूदकेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवामिनः ।

कृष्णसर्पा विजायन्ते ब्रह्मदायं हरन्ति य ।

भो राजान प्रार्थयत्येव रामो भूयो भूयोः प्रार्थनीया नरेन्द्राः

सामान्यो यं धर्मसेतुर नराणां काले-काले पालनीयो भवद्भि

इति कमलदलाम्बु-घिन्दुलोलां श्रियमनुषिन्त्य मनुज्य-
जीवितञ्च । सकलमिदमुदाहृतञ्च बुद्ध्वा न हि पुरुषैः परकीर्तयो
चिलोप्याः ।

पालो-रुत रियोंके अभिलेखों की तुलना

पालवंशी (१) देवपाल (८१५-५५५) के मुंगेरखले तथा
(२) नारायणपाल ८५७-६११ ई० के ताम्रलेखों की भाषा लिपि
और पदाधिकारियों को ललितशूर (५) पद्माट और (६) सुभित्त
राज के ताम्रलेखों में मिलाने पर जो समानता दीख पड़ती है, वह
आकस्मिक नहीं हो सकती, विशेषकर जबकि वही समानता गुर्जर
प्रतिहारों के अभिलेखों में नहीं मिलती । (राहुल गुडवाल पृष्ठ स०
८८) किन्तु इस समानता का कारण उत्तर भारत में प्रचलित साय-
भीम शैली का अवनान हो सकता है ।

३३—नाला चट्टी—

नाला-चट्टी के आस पास दूर-दूर तक खेतों में फैले हुए मन्दिरों के खंडहर सिद्ध करते हैं कि किसी समय यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा होगा। यहां कत्यूरी कालका का एक पुराना मन्दिर है और बहुत सी खंडहर-मूर्तियां हैं। कौने वाले छोटे मन्दिर के द्वार के ऊपर चार पंक्तियों का एक कत्यूरी कालीन शिलालेख है जो शाके ११६८ (१२४६ ई०) में लिखा गया था, और श्लोक बद्ध है। यही गढ़वाल कुमाऊँ का एक मात्र बौद्ध स्तूप बतलाया जाता है, जो समाधि सा लगता है। मुझे यह स्तूप नहीं, बल्कि समाधि प्रतीत होता है।

३४—नारायणकोटि ५ (भेत चट्टी)—

नाला चट्टी से आगे नारायणकोटि तक और उससे आगे कालीमठ तक सारी भूमि प्राचीन मन्दिरों, ध्वंसों और टूटी-फूटी मूर्तियों से भरी पड़ी है। अवश्य ही यह स्थान पहले बड़े ऐतिहासिक महत्व का था। इस संबंध में पहले कहा जा चुका है।

३५—कालीमठ—

कालीमठ मन्दिर के साथ एक लम्बा सा मंडप है, जिसकी बाहरी दीवार के सामने एक बड़ा शिलालेख है। लेख २० इंच लम्बा और १० इंच चौड़ा है। इसमें कुल १८ पंक्तियां हैं। लिपि कत्यूरी वाग्लेखों की है, जो १० वीं व १२ वीं शताब्दियों के आस पास की हो सकती हैं। लेख से मालूम होता है कि गिरिपति मन्दिर के सोमा संरक्षक कोई रुद्र नाम के सामन्त के पुत्र (मद्रसेन) सर्व संग्रामाजित बालपन में ही हो गए थे। उन्होंने इस मन्दिर को बनवाया था। (राहुल, गढ़वाल, पृ०

४४०-४१) समयभाव के कारण राहल इस लेख को भली प्रकार न पढ़ सके। यहां अति सुन्दर हरगौरीकी मूर्ति है। उसका वर्णन आगे मूर्तियों के साथ दिया गया है।

३६—बाढ़ाहाट (उत्तरकाशी)—

देहरी से पैतालीस मील दूर गंगोत्तरी के मार्ग पर बाढ़ा-हाट (३००० फीट) अत्यन्त प्राचीन स्थान है, जो केदार रायड ग्रन्थ में उत्तरकाशी कहा गया है। यहां के विश्वनाथ मन्दिर के आंगन में नीचे पीतल और ऊपर लोहे का विशाल स्तंभ है जो २६ फीट ऊंचा है। नीचे = फुट ६ इंच मोटा और ऊपर १ फुट, १.५ इंच मोटा है जो संभवतः सारे गढ़वाल कुमाऊं में सबसे प्राचीन अभिलेख है।

यह लेख ३ पंक्तियों में है। पहली पंक्ति में शार्दूल विक्री-दित छन्द का प्रयोग हुआ है और अक्षर कुछ छोटे हैं। दूसरी पंक्ति में भी छन्द बड़ी है, पर अक्षर कुछ बड़े हैं। तीसरी पंक्ति में स्त्रग्धरा छन्द है और अक्षर बहुत बड़े हो गए हैं। पूरा लेख शुद्ध संस्कृत में है और अति सुन्दर है।

ओं। आमीध चित्तिपो गयोश्वर इति ग्रह्यातकीर्तिर्नरैः।

चक्रे येन भवस्य येश्म हिमवच्छृंगोच्छृतं दीप्तिमत्
कृत्वा गुह्येन जाधिपस्वकृपणैः सामात्यमाग्यभिर्यं

स्मृत्वा शक्र सुहृत्वमुत्सुकमना यात सुमेर्वालयं ॥१॥

पुनस्तस्य महाभुजो विपुलहृक् पीनोऽस्तोरस्थल
रूपत्यागनयैरनंगधनद यासानवीत्यौदगत

नाम्ना श्रीगुह इत्युदारचरित सद्धम्मधुयस्ततां

शक्तिः शत्रुमनोरथप्रमथनी शम्भोऽचकाराप्रतः ॥२॥

प्रातः प्रातर्मयूखैरुभिरविरलं शार्दूलं ध्रुमान्तमन्ध

न्नालु चरचारुतारान्विरपरिकरोदारशारोदरत्व,

स्वं बिम्बं चित्रबिम्बाम्बरतलतिलकं यावदर्वोविधत्ते,
तावत्कीर्तिःसुकीर्तश्चिरमरिमथनस्यास्तु-स्रजःथिरयं॥३॥
अनुवाद—प्रज्ञानुरागी गणेश्वर नामक राजा हिमालयके
शिखरके समान उच्च और दीप्तिमान शिखर वाला श्री विश्व-
नाथका मन्दिर बनवाकर, मंत्रियाँ सहित अपनी राज्यलक्ष्मी की
अगु समझकर और उसे प्रियजनोंको सौंपकर इन्द्रकी मित्रताकी
स्मृतिमें उत्सुक हो, सुमेरु मन्दिर (स्वर्ग या कैलास) को
चला गया । १ ।

उसके पश्चात् उसके पुत्र श्री गुहने, जो अत्यन्त बलशाली
विशाल नेत्र और दृढ़ वक्षस्थल वाला था, जो सौन्दर्य में मन्मथ से
वान में कुवेर से, नीति या शास्त्रों में वेदव्यास से श्रेष्ठ था, जो
धार्मिकों का अगुवा आर बड़ा उदार था, जिसे देखते ही शत्रु
भागजाते थे, जो प्रतापी और गुणी था, उसने भगवान् के सामने
इस शक्ति-स्तंभ की स्थापना की । २ ।

जब तक भगवान् सूर्य प्रातःकाल अपनी तरुण किरणों से
रात्रि के अन्धकार को दूर करके, नक्षत्रों की चिह्नवाली को
मिटाकर गगन पटल में अर्पना बिम्ब रूपी तिलक लगाते रहें तब
तक प्रतापी राजा गुहको यह कीर्ति सुरक्षित रहे । ३ ।

राहुलका अनुमान है कि इस त्रिशूल की लिपि ईसाकी
छठी मातवों शताब्दीकी है, इसी लिपिमें गोपेश्वर के त्रिशूल
के डंडेका लेख भी है । (राहुल, गढ़वाल, पृ० ३४७-४८)

त्रिशूलके बनाने वालेका नाम श्री गुह, इसके पिता का नाम
गणेश्वर गुह माहेश्वर नाम है । इसलिये त्रिशूल निर्माण करने
का गौरव किसी भोटनरेश को नहीं दिया जा सकता और न उस
समय यहां किसी भोट राजा की राजधानी मानी जा सकती है ।
इस त्रिशूल का उपरोक्त लेख उस लिपि में है, जो भोट

हरिवर्मा के हृदयावाले लेख में प्रयुक्त है जो छठी शताब्दी ईसवी का माना जाता है। त्रिगुलमें दो स्थानों पर शंखलिपि में भी कुछ लिखा है जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इस त्रिगुल पर अलोक चल्ल (अनेक मल्ल) का लेख भी है जो पूरा नहीं पढ़ा गया।

११ घी शताब्दी में बाढ़ा हाटका संबंध भोट से रहा हो, ऐसा मानने का प्रमाण भी वहीं बाढ़ा-हाटमें मिल जाता है।

३७:—नागराजमुनिकी बुद्ध-मूर्तिका लेख

परशुराम मन्दिर के दक्षिण की ओर दत्तात्रेय के मन्दिर में जिस मूर्तिको दत्तात्रेयकी मूर्ति कहते हैं, वह वास्तव में भोट के नागराजा द्वारा अर्पित बुद्ध मूर्ति है, जैसा कि इसके पादपीठमें सामने की ओर तिब्बती अक्षरों में लिखे इस लेखसे स्पष्ट है—**स्व-ध्वन्-न-ग-र-ज-इ-थुव-या** (देव भट्टारक-नागराजके मुनि)

यह मूर्ति ३० इंच (४५ अंगुल) ऊंची ठोस पीतल की है। आंखों की पुतलियों के स्थान पर सदा चमकने वाली रौप्य और होठों-पर ताम्र धातु लगी है। आसनपीठ १३ अंगुल ऊंचा है, अर्थात् आसन सहित सारी मूर्ति ५८ अंगुल या २ फीट २ इंच ऊंची है। मूर्तिको घिस घिस कर साफ किया जाता है, इसलिए मुखको क्षति पहुँची है। चीवर वभयांश दोनों कन्धों को ढकने वाला है। मूर्तिके प्रभा मंडल के भागको सोना समझ फोड़ फाट ले गया। उसे फटे हुए स्थान को देखकर लोगों ने कल्पना की कि पहले इसमें-दत्तात्रेय के तीन मुख थे, जिनमें से दो को बौद्धों ने फाट दिया। वाम पार्श्व का प्रभामंडल कन्धे से थोड़ा ऊपर तक बचा है, किन्तु नीचे बिलकुल समाप्त है।

राहुल का अनुमान है कि यह मूर्ति ६०० वर्ष से अधिक प्राचीन है। पश्चिमी तिब्बत-गूगे (शङ्-शुङ्) में १०३० ई०

(सं० १०=७ के आसपास) खोर-दे नामक राजा राज्य करते थे । उन्होंने ही योलिङ्ग-मठ-विहार को बनवाया था । तिब्बत में बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए राजा खोर-दे ने लगभग २० तरुणों को संस्कृत पढ़ने के लिए काश्मीर भेजा था । उनमें से केवल दो जीवित लौटे । राज्य अपने भाई को देकर वह स्वयं अपने पुत्रों नागराज और देवराज के साथ भिक्षु हो गए । भिक्षु होने पर खोर-दे का नाम येरो-ओद-(ज्ञान-प्रभ) पड़ा । ज्ञानप्रभ के पुत्र यही नागराज थे, जिन्होंने इस सुन्दर मूर्ति को बनवाया था । मूर्ति में नागराज को देव भट्टारक कहा गया है । जिससे पता चलता है कि नागराज का परिचय तिब्बत पर राजा था और अपने राज्यके इस स्थान पर उन्होंने १०२५ ई० सं० १०८२ के आसपास एक अच्छा बौद्ध-विहार बनवाया था । (राहुल, मेरी जीवन यात्रा, खंड २, पृ० ६५६-५७) उत्तरा खंड के मन्दिरों में पुरातत्व और इतिहास की सामग्री-३।

यदि राहुलका उपरोक्त अनुमान सत्य है तो संभव है कि टेहरी और गढ़वाल में प्रचलित नागराजाकी पूजा, कत्यूरी राजाओं की पूजा के सामन वीर-पूजा हो ।

३८:—गंगोत्तरी—

यहां मन्दिर में एक ताम्र फलक पर भट्ट संस्कृत में एक लेख है जो गोरखों के समय का बतलाया जाता है । धिन्तु यहां प्राचीन ऐतिहासिक वस्तु केवल अमरसिंह थापाका एक लेख है जो पुगने पहाड़ी कागज पर लिखा गया है । इस लेख के अनुसार गोरखा-सेनाध्यक्ष, अमरसिंह थापाने मुकवा के पहाड़ों को मुकवा से गंगोत्तरी तक का चीड़-देवदारु-रांसलका अति सुन्दर वन मन्दिर के भोग-वत्ती पूजोपचार के लिए गूठ दिया था । पीछे यह वन पुजारियों से छीन लिया था । अमरसिंह

थापाने ही गंगोत्तरी का पिछला मन्दिर बनवाया था जो हिमानी टूटने से नष्ट हो गया। अमरसिंह थापाने मानमा गांव के गंगाराम के पुत्र कोदू केदारदत्त को गंगोत्तरी में पूजा का काम सौंपा था। उससे पहले धराली में गंगाजी की पूजा बुड़ेरे किरातों के हाथमें थी। केदारदत्त की अब ६ पीढ़ी हुई है। केदारदत्त-गौरीदत्त-देवदत्त-मोतीराम-हरिनन्द-तुलसीराम। गंगोत्तरी का नया मन्दिर जयपुर महाराजने बनवाया है।

३६:-देवलगढ़ मन्दिर-

गढ़वाल में श्रीनगरके पास देवलगढ़ मन्दिर में कुछ शिला लेख लगे हैं जिनके अनुसार सम्वत् १३११ (१९५६ ई०) में अजयपाल के जन्म पर इस मन्दिरको भूमि दीगई थी। इसलिए धनिधर्मके आधार पर एटकिंसनका यह कथन कि अजयपालका राज्यकाल + १३५८ ई० (स० १४०५) था, असंभव है। (ओकले तथा गैरीला, हिमालयन कोम्प्लोर ६)

इसी मन्दिर के एक और शिलालेखके अनुसार मानशाहने सम्वत् १६६० (स० १६०८ ई०) में इस मन्दिर को भूमि प्रदान की थी। देव प्रयाग मन्दिर के शिलालेख में इसी राजा ने उस मन्दिर को संवत् १६६७ (सन् १६१० ई०) में भूमि दी थी। पीढ़ी के निश्चय एक और मन्दिर के एक अन्य शिलालेखके अनुसार इसी मानशाह के प्रथम जन्म दिवस पर सम्वत् १८४६ के १७ गते माघ (सन् १९६२ ई०) को इन मन्दिर को (पिछले राजाने) भूमि प्रदान की थी। इसलिए एटकिंसनका यह कहना कि राजा मानशाह १५४० ई० (सम्वत् १६०१) में हुआथा, अमत्य है। (ओकले, तथा गैरीला, हिमालयन कोम्प्लोर, १०-११)

४०—देवप्रयाग

देवप्रयाग के एक मन्दिर में राजा मानशाह का सम्वत् १६६७ (सन् १६१०) का एक लेख मन्दिर की भूमिदान करनेके संबंधमें लगाई । (ओकले, तथा गैरीला, हिमालयन पीकलोर १०)

रघुनाथ मन्दिर देवप्रयागके द्वार पर माधोंसिंह भंडारी की पुत्र मधू मथुरा चैराणी के द्वारा अंकित कराया गया एक लेख है जो पृथ्वीशाह के राज्यकाल का है । (महीधर शर्मा गढ़वाल में कौन कहा ? १६)

पंवार वंशका ४२ वा राजा सहजपाल हुआ है जिसका नाम देवप्रयाग में श्री रघुनाथजी के मन्दिर पर लगे एक घंटे पर खुदा हुआ है । कहा जाता है कि संवत् १६१८ (सन् १५६१) में राजा सहजपाल ने वह घंटा रघुनाथजी के मन्दिर को अर्पित किया था । (महीधर शर्मा, गढ़वाल में कौन कहाँ ? १५ राहुल गढ़वाल १३१)

आदि बदरी में गरुड की मूर्ति के नीचे, लाता की नन्दा के मन्दिर में, एक मूर्तिके नीचे तथा परसारी (जोशीमठके पास) के मन्दिर की द्वारशिला पर छोटे छोटे लेख हैं । गोरखों के शासन काल के अनेक ताम्र पत्र बहुत से मन्दिरों में मिलते हैं । श्रीनगर में कमलेश्वर मन्दिर के ताम्र पत्र उसी समय के हैं । गुंठ-भूमि प्राप्त करने के लिये जाली ताम्रपत्र भी यत्र-तत्र मिलते हैं ।

उत्तराखण्ड के मन्दिरोंकी स्थापत्य-कला—

४१—कटे पाषाणों का प्रयोग—

उत्तराखण्ड के जौनसार-बावर से लेकर नन्दादेवी तक ही नहीं सारे हिमालय प्रान्त में काश्मीर से लेकर नैपाल तक सर्वत्र प्राचीन मन्दिरों का निर्माण कट्टी और गढ़ी हुई पाषाण-शिलाओं से किया हुआ मिलता है । इनमें से अधिकांश मन्दिरों में नाना प्रकार के भूरे या मटमैले रंगकी बालुज शिलाओंका प्रयोग किया

गया है। कांगड़ा के वैजनाथ, बज्रेश्वरी, ज्वालामुखी आदि मन्दिरों और गढ़वाल के आदि बदरी के मन्दिर पुंजों में एक ही प्रकार की कटी शिलाओं का प्रयोग मिलता है। इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं दरी झाँई वाली शिलाओं को काट और गाढ़कर भी मन्दिर बनाये मिलते हैं। मन्दाकिनी-उपत्यका में जो सैकड़ों मन्दिरों के अवशेष पग पग पर मिलते हैं, सब कटी शिलाओं से बने हैं। केदारनाथ का मन्दिर इस दृष्टि से अत्यन्त विस्मयजनक कौशल का द्योतक है। इस मन्दिर की शिलाएँ पांच मील से भी अधिक दूरीसे लाकर वहाँ पहुँचाई गई हैं। और इतनी भारी २ शिलाएँ इस मन्दिर की दीवारों पर बहुत ऊँचाई पर भी लगी मिलती हैं, कि इस बात का विश्वास होजाता है कि मन्दिरों के निर्माता बिलक्षण शारीरिक शक्तिके अतिरिक्त केन-जैसे भार उठानेके किसी यन्त्रसे भी सम्पन्न थे। यही बात श्रीनगरके केशव-राय के मन्दिर में भी देखी जाती है, जहाँ घरती से लगभग ३० फीट की ऊँचाई पर ६ फीट लम्बी, ३ फीट चौड़ी और २ फीट मोटी शिलाएँ लगी हैं। ये शिलाएँ भी ५-६ मील दूरसे यहाँ पहुँचाई गई थीं। चान्दपुर गढ़ोकी एकही पाषाणमे बनी १५ फीट लम्बी ३ फीट चौड़ी, ३ फीट मोटी सीढ़ियों को पाच-छै मील दूरसे लाकर ऊपर टीले पर स्थित दुर्गमें पहुँचाना साधारण केन से भी संभव नहीं होसकता। इसी दुर्ग में दरी झाँई वाले पाषाण की विराल कटी गढ़ी हुई शिलाएँ लगी हैं, जिनमें मनोहर चित्रकारी की गई है।

४२:—मन्दिरोंमें चूने और लोहे का प्रयोग—

सभी प्राचीन मन्दिरों में शिलाओं में छेद करके उन्हें लोहा की कोका-कीलोंके द्वारा इसप्रकार जोड़ा गया है कि बाहर से कुछ पता नहीं चलना कि शिनाएँ आपस में किस प्रकार जुड़ी

हैं। कोका-कीलोंके अतिरिक्त थोड़े से चूने का भी प्रयोग मिलता है जो अब लाल रंगका दिखाई देता है। इस चूने को ऐसी सावधानी से लगाया गया है कि दीवार पर, बाहर दोनों ओर कहीं इसका कुछ पता नहीं चलता। यह चूना इतना उत्तम बनता था कि इसके द्वारा जोड़ी गई शिलाओं को एक दूसरे में छुड़ाने के लिये सन्बल का प्रयोग करना पड़ता है। और तब भी बड़ी काठिनाई से शिलाएँ एक दूसरे से पृथक् की जा सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कटी शिलाएँ चिनाई से पहले रगड़कर समतल करली जाती थीं और दीवार बनजाने के पश्चात् उनकी दूसरी ओर घुटाई होती थी जिससे शिलाखण्ड आपस में ऐसे जुड़ जाते थे कि आज भी अभिन्न लगते हैं।

४३—लकड़ी का प्रयोग नहीं—

इन प्राचीन मन्दिरों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें छत संभालने के लिये लकड़ी या लोहे की शहतीरों का प्रयोग नहीं मिलता है। बाहर के चौखट भी सब पाषाण के हैं। जिनमें या तो लकड़ी के किवाड़ हैं ही नहीं, और यदि हैं तो वे पीछे के लगे मिलते हैं। शिखर के नीचे किसी प्रकारकी लकड़ी या लोहे की शहतीरें नहीं लगी हैं, वरन् शिलाओं को ही इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि उनके मध्य का दृत्त लघुतर होता हुआ अन्त में शिखरके नीचे चलकर इतना संकीर्ण होजाता है कि आमलक या चेष्टिनीसे ढकजाता है।

४४—हिन्दू मन्दिरों के शिखरकी उत्पत्ति—

गढ़वाल के मन्दिरोंमें से कुछ के शिखर इस प्रकार के हैं कि वैसे शिखर केदारखंड और कुमाऊ के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलते। अस्तु उनपर विचार करनेसे पूर्व हिन्दू मन्दिरोंके शिखर की उत्पत्ति और उनके प्रकार पर विचार कर लेना आवश्यक है।

आरम्भिक गुप्तकाल के हिन्दू मन्दिर जो सांची,भूमरा,

तिगोवा, दरा आदि स्थानों में मिले हैं, वे बिना शिखर के हैं। और उनकी छत का पटाव सपाट पत्थर रखकर किया जाता था। ठीक इसी प्रकार का चपटी छत का मन्दिर जोशीमठसे सात मील दूर तपोवन में है। जो निस्सन्देह आरम्भिक गुप्तकाल का है।

मन्दिर के जिस भाग में प्रधान मूर्ति रहती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। आरम्भ में मन्दिरों का गर्भगृह एक भूमि (इक-मंजिला) होता था। आगे चलकर गर्भगृह की छतके ऊपर एक दो या तीन मंजिलों की कल्पना होने लगी, जैसा कि देवगढ़ के मन्दिर में दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की कल्पना आरम्भ में शैव मन्दिरों से चली, जो अपने मन्दिरों में त्रिपुर दिखलाना चाहते थे। धीरे-धीरे शैवों ने इन भूमियों (मंजिलों को) परिष्कृत करके उन्हें शिखर का स्वरूप दे दिया। पराहमिहिरने मन्दिरों और प्रासादों के शिखर पर गृगया अंश का चत्तेख किया है।

शिखरहस्तायामो दराभीमाः मन्दिरः शिखरयुक्तः ।

कैलासोपि शिखरयान् अष्टविंशति मीमश्च ।

गृहगेणैकेन भवेदकैव च भूमिका तस्य ।

(बाराही संहिता)

पराहमिहिर का समय गुप्तकाल है। बाणसे पहले ही गुप्तकालकी श्रौवृद्धिमें हिन्दू मन्दिर शिखरों से सयुक्त होने लगे थे। बाण ने भास संबंधी श्लोकमें श्लेष से देवकुल या मन्दिरों का चत्तेख किया है और उन्हें बहुभूमिक कई मंजिल वाला बतलाया है। गर्भगृहके ऊपर ये भूमिक ठोस दीवार न होकर खाली धमरों की भांति होते थे। इन तक चढ़ा जा सकता था। गढ़वाल में दूधानौली दन में स्थित बिनसर मन्दिरोंमें न गर्भगृहसे शिखरकी पहली मंजिल में चढ़ने का मार्ग बना है। पहले यहां मन्दिरों के पाजे और अन्य सामग्री रखी जाती थी, जैसा भरसारमे थलीमेरा

जाते समय कपरौली के शिखर पर ८००० फीट पर स्थित घंड़ियाल देवता के सम्बन्ध में अब तक माना जाता है।

४५:-हिन्दू मन्दिरों के तीन प्रकार के शिखर—

हिन्दू मन्दिरों के शिखरों के संबंधमें स्थापत्यकी पुस्तकोंमें तीन प्रकार के शिखरों का उल्लेख मिलता है।

१-नागर शिखर, जिनका प्रचार उत्तरी भारतसे हुआ।

२-वेसर-शिखर, जिनका प्रचार मध्य-भारतसे आरंभ हुआ।

३-द्राविड शिखर। जिनका प्रचार दक्षिण-भारतमें हुआ।

४६:-द्राविड-शिखर-द्राविड शिखर वाले मन्दिर उत्तरभारत में बहुत ही कम मिलते हैं। कल्याण तीर्थार्थकोंमें, जो संभवतः हिन्दू मन्दिरों के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है, ४४१ मन्दिरों में से १४४ द्राविड शिखर शैली के हैं जो सबके सब दक्षिणमें हैं। द्राविड-शैली में गर्भगृह को पिरामिडकी भांति धीरे-धीरे संकीर्ण करते हुए ऊपर गठाकर शिखर पर चारों ओर सुन्दर शृंगार रचा जाता है। द्राविडों का सम्पर्क सुमेरियन, फोनेशियन, और मिश्री सभ्यता से निरन्तर होता रहा है। अस्तु यदि द्राविड शिखर के विकास का आधार यह सम्पर्क होता आश्चर्य की बात नहीं। गढ़वाल में एक भी मन्दिर द्राविड शैली का नहीं है और न किमी मन्दिर पर द्राविड शैली का कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव मिलता है। यद्यपि आज बदरीनाथ-कैदारनाथ दोनों के रावल दक्षिणी हैं, और अपनी लम्बी परम्परा बतलाते हैं और वे इन मन्दिरों की लाखों रुपये की आय को स्वेच्छा पूर्वक व्यय करने के लिये सदा स्वच्छन्द रहे हैं। तथा कई बार इन मन्दिरों का पुनर्निर्माण या मरम्मत होती रही है, फिर भी इन मन्दिरों पर किसी प्रकार की द्राविड शैली का प्रभाव न मिलना सूचित करता है कि इन मन्दिरों के रावलों की दक्षिण से आने की परम्परा इतनी प्राचीन नहीं है जितनी मानी जाती है। गोपाल रावल से एक आध शताब्दी पूर्व में ऐसी परम्परा चली आती हो, तो

असंभव नहीं। रावलोंका शंकरके समयसे चला आना और शंकर द्वारा इन मन्दिरों की स्थापना किया जाना नहीं माना जा सकता अवश्य ही ये तीर्थ शंकराचार्य के पहलेसे प्रचलित थे। जेदारनाथ का वर्तमान मन्दिर भोजके द्वारा और बदरीनाथका वर्तमान मन्दिर चरदाचार्य के सम्प्रदायके किसी साधुकी प्रेरणा से गढ़वाल नरेश द्वारा बनाया जाना सत्यके अधिक निकट प्रतीत होता है।

४७-नगर शिखर—

नगर या आर्य शिखर का निर्माण गर्भगृह की चपटी छत से आरम्भ होता है। चारों कोनोंसे दीवारें संकीर्ण होती हुई ऊपर जाकर एक बिंदुपर मिलजाती हैं। दीवारें गोलाकार होती हुई आगे बढ़ती हैं और आस्तिकोंके शिर परशिखाके समान एक ग्रन्थि में समाप्त होती है। शिखर का अंतिम भाग क्लस और निचला भाग आमलक कहलाता है। यह शैली सारे उत्तर भारतमें सर्वत्र प्रचलित हुई। इसका सबसे सुन्दर उदाहरण भुवनेश्वरमें लिंगराज मन्दिर पुंज है, जिसके मन्दिर कैलासपर्यंत या शिवलिंगका अनुकरण करते दिखाई देते हैं। ये इतने सुन्दर मन्दिर हैं कि संसार भरके पर्यटक इन्हें देखने आते हैं, और छरकर देखने पर भी रुक नहीं होते।

उत्तर भारतके समस्त प्राचीन प्रधान मन्दिरोंमें नगरशैली के शिखर मिलते हैं। पुरीका जगन्नाथ मन्दिर, खजुराहोका पारश्वनाथ मन्दिर, आदिनाथ मन्दिर, उदयपुर (ग्वालियर) का नील कठेश्वर मन्दिर, चित्तौड़में मीराबाई का मन्दिर, वाराह मन्दिर मिर्जापुरमें रुद्रहिमालयका मन्दिर, जो सभ्यत भोजने बनायाया धैजनाथ (कागड़ा) का वैद्यनाथ मन्दिर, तथा गुजरातके अनेक मन्दिर इसी शैली के हैं। यंग हजबैटकी प्रसिद्ध पुस्तक काश्मीर में काश्मीरके मार्तण्ड-मन्दिरोंके वंश का चित्र देखकर पता चलता है कि यह मन्दिर भी नगर शैली का था। काश्मीर से लेकर शुमांक, और नैपात तक हिमालय की घाटियां, अ्रेणी, नदियों के

संगमो, और भाबर प्रदेशोंमें इस शैलीके सहस्रों मन्दिरोंके ध्वंस और सैकड़ों प्रचलित मन्दिर आज भी मिलते हैं। लछमन झूला से लेकर काठगोदाम तक तो अनेक-नागरशैलीके मन्दिर घोर वन प्रदेशों में भी मिलते हैं, जहां पहले लोग बसेथे, किन्तु जो स्थान ७-८ सौ वर्ष से उजाड़ होगये हैं।

४८—बेसर शिखर—बेसर शिखर पर द्राविड़ शिखर का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वासुदेव उपाध्यायने बेसर शिखरकी उत्पत्ति आर्य (नागर) तथा द्राविड़ शिखरोंके मिश्रणसे मानीहै। (गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृष्ठ २६८) गढ़वालमें बेसर शैली के शिखर नहीं मिलते।

४९—गढ़वालके मन्दिरोंके शिखर। गढ़वाल के मन्दिरोंमें निम्न प्रकारके शिखर पाये जातेहैं।

१—चपटी छतवाले प्राचीन मन्दिर। ऐसा एकही मन्दिर मैंने देखाहै जो तपोवन में है। होसकता है चत्तराखण्डमें कहीं अन्यत्र भी ऐसा कोई मन्दिर हो। यह निश्चय ही चत्तराखण्डका प्राचीनतम मन्दिर है।

२—नागर शिखर वाले मन्दिर।

३—काशी—विश्वनाथ शिखर वाले मन्दिर, जिनके शिखर काशी में विश्वनाथजीके वर्तमान मन्दिरके शिखर जैसे हैं। कुछ लोग ऐसे मन्दिरों की शैलीको मुगलशैली कहते हैं। मुझे इसके लिए काशी विश्वनाथशिखर शैली नामक अधिक समीचीन लगता है। इनमें कुछपर तो आमलके ऊपर धातुके कलश भी मिलते हैं। कुछ पर नहीं मिलते।

४—कत्यूरी शिखर वाले मन्दिर, जिनपर काष्ठ चेष्टिनी या पापाण (पटाल) चेष्टिनी मिलती है।

५—बेवेच्छा, शिखर वाले मन्दिर।

५०—केदारखंडमें नागर-शिखर शैलीके मन्दिर— निश्चय ही ये केदारखंडमें अति प्राचीन मन्दिरहैं। ये सबके सब कदीहुई

शिलाओंके घने हैं और उत्तर गुप्तकालसे लेकर विक्रमकी बारहवीं शताब्दी तकके मिलते हैं। इनमें अधिकांश मन्दिर शिखर-सहित १०-१२ फीटसे अधिक ऊँचे नहीं हैं। कहीं कहीं इस शैलीके कई मन्दिर एक साथ मिलते हैं, जैसे आदि, बदरी, बैजनाथ, और बागे स्वरमें। नागरशैलीके मन्दिर प्रायः उस निश्चित प्रणाली पर बने मिलते हैं, जिसका उल्लेख बराहमिहिरने किया है।

५१—मन्दिर निर्माण की शास्त्रीय विधि। देवमन्दिर में सदां चौसठ पदका वास्तु करना चाहिये। उस देवमन्दिरोंमें यदि मध्यम द्वार सम दिशामें स्थित होना श्रेष्ठ है। देव मन्दिरका जितना विस्तार हो उससे दूनी उसको ऊँचाई होती है। ऊँचाईके तिहाईके बराबर देवमन्दिरकी फटि होती है। सीढ़ी के ऊपर जहां देवगृह आरम्भ होता है, उसको फटि कहते हैं। विस्तारसे आधा गर्भ होता है। शेष आधे विस्तार में चारों ओरकी भीत होती है। गर्भ की चौथाईके समान द्वारका विस्तार और द्वारके विस्तारसे दुगुनी द्वार की ऊँचाई की चौथाईके बराबर शाखा (चौखटका बाजू और चटुम्बर (चौखटके ऊपरका काठ या शिला) की चौड़ाई होती है। शाखाकी चौड़ाई के चौथाईके तुल्य शाखाओंकी मुटाई होती है। शाखाकी चौड़ाईके बीचमें तीन, पाँच, सात अथवा नौ, शाखा हों तो द्वार श्रेष्ठ होता है दोनों शाखाओंके नीचे चतुर्थांशमें देवताओंके दो प्रतिहारों की मूर्ति खोदनी चाहिये। शाखाओंके शेष तीन चौथाई के अंशोंको हमान्दि मंगल दायक पक्षी, विल्व, स्वस्तिक, फलश मिथुन (स्त्री पुरुषका जोड़ा) पत्र और सतागणोंसे शोभित करना चाहिये। द्वारकी ऊँचाईके प्रमाणमें उसका अष्टमांश घटाकर जो बचे वह पिंडिका (देवता स्थापनका पीठ) सहित देव प्रतिमाको ऊँचाईका प्रमाण होता है। उम पीठ सहित प्रतिमा को ऊँचाई को तीन भाग करके दो भागके बराबर ऊँची प्रतिमा और एक भागके समान ऊँची पींडिका (पीठ) बनानी चाहिये (बराहमिहिर धाराही संहिता, अध्याय, श्लोक १०-१६)

५२:—आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर—

चौबठिया, कर्णप्रयाग मार्ग पर कर्णप्रयाग से १४ मील पर आदि बदरी में १४ मन्दिरों का पुंज है, जो ८५ से ४२ फीट के क्षेत्र में बने हैं। सड़क के नीचे एक नया 'मन्दिर' बनवाया गया है। यहाँ पिंडार की एक सहायक नदी उत्तर-प्राहिनी है। बदरीनाथ जाने के प्राचीन मार्ग में सब से पहले मिलने वाले बदरीनाथ का मन्दिर होने के कारण इसे आदि बदरी नाम दिया गया होगा। यहाँ के प्राचीन मन्दिरों में स्पष्टतः दो युग के मन्दिर हैं। जिनमें ७ अधिक प्राचीन हैं और शेष ७ उनसे कुछ कम प्राचीन हैं। नीचे मन्दिरों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। इनकी संख्या दाहिने हाथ के अन्तिम मन्दिर से आरम्भ की गई है।

१ :—दूसरा मन्दिर :—

नागर शैली का शिखर और पाषाण-निर्मित घटुंलाकार आमलक, कटी-शिलाओं की दीवारें आकार १२ × ४॥ × ४॥ सीढ़ियों के ऊपर कटि, ऊपरले द्वार पट्ट पर मध्य में गणेश, दोनों पार्श्व में नीचे की ओर एक हाथ में कुंभ और दूसरे हाथ में कमल या अन्य वस्तु लिए गङ्गा और यमुना, दोनों की जूझा विभिन्न प्रकार की, निचली द्वार पट्टिका पर सिंह का मुख खोलकर दान्त देखने वाला भरत।

२ :—चौथा मन्दिर :—

नागर शिखर और आमलक, कटी शिलाओं से निर्माण, खुला सभा-मण्डप बरामदा ६ × ६ खुले सभा मण्डप सहित मन्दिर १५ × ६ × ६ चढ़ने के लिए पाँच सीढ़ियाँ, शीर्ष द्वार पट्ट पर आरम्भ, मध्य और अन्त में आसन पर स्थित जप-मुद्रा में ३ पुरुष, पहले और दूसरे पुरुष के बीच में लो२—

चित्रित बैठे हुए तीन पुरुष, दूसरे और तीसरे के बीच में उसी प्रकार बैठे हुए आसनस्थ दो पुरुष, तथा एक नारी का केवल शिर, तथा दोनों पार्श्व-पट्टों परानृत्य करते, ढोल बजाते, दो गन्धर्व, उनके बीच दोनों और एक-एक द्वार रक्तक, निचले-द्वार पट्ट पर दोनों और ध्यानस्थित व्यक्ति के मध्य में दोनों और सर्वमय कीर्तिमुख (सिंहमुख) मन्दिर के अन्दर देवासन के निचले पट्ट पर ध्यानस्थित व्यक्ति का चित्र ।

३:—पाँचवा मन्दिर :—

जो भूमिस्तव हांते की तैयारी कर रहा है । नागर शिखर और आमलक, कटी शिलाओं से निर्मित, आकार १५ × ६ × ६ । शीर्ष-द्वार पर उपरोक्त चौथे मन्दिर के समान आसन हाथ में मुग्धर लिए तीन पुरुष, पहले और दूसरे के बीच पूर्ववत् आसन-युद्ध पुरुष, दूसरे और तीसरे के बीच पूर्ववत् २ पुरुष और एक नारी शिर ढाँया पार्श्व-पट्ट लुप्त, नीचे द्वार पट्ट पर क्रमशः आसनयुद्ध-पुरुष । मन्दिर में देवासन के निचले पट्ट पर ध्यान-स्थित पुरुष । मन्दिर से बाहर जल निकालने के लिए कमण्डल-मुखी पवनेले ।

४ :—छटा मन्दिर :—

नागर शिखर और आमलक, कटी शिलाओं द्वारा निर्मित, घटने के लिए ५ सीढ़ी, खुला समामण्डप, गरामदा केवल २ फीट चौड़ा, आकार और द्वारपट्टिकाओं के चित्र उपरोक्त चौथे मन्दिर के समान, निचले द्वार पट्ट पर द्वारपाल और विघ्नरी के स्थान पर एक और परिव्राजिका नारी । दूसरी ओर परिव्राजक पुरुष जिसके हाथ में कमण्डलु है । देवासन के नीचे हाथ जोड़े हुए गन्धर्व । देवासन पर अत्यन्त मनोहर हरगौरी मूर्ति, जिसमें ध्यान मग्न शिव गौरी के वलुलाकार स्तन को स्पर्श किए हैं,

गौरी का पतला नुकीला हनुकाला मुख और अर्द्धनिमीलित नेत्र । इस मूर्ति को निरन्तर देखते रहने पर भी दृष्टि नहीं होती, व्याघ्रमुख पतनाला, इसके नीचे ध्यानस्थ पुरुष ।

५ :—सातवां मन्दिर :—

नागर-शिलर और आमलक, कटी शिलाओं से निर्मित, उपरोक्त चौथे मन्दिर के समान । शीर्ष द्वार पट्ट पर प्रथम और द्वितीय व्यक्तियों के तथा द्वितीय और तृतीय व्यक्तियों के मध्य नृत्य करती हुई चार-चार विजयियों । दायाँ-मायाँ पार्श्वपट्ट, उपरोक्त नीचे मन्दिर के समान । देवासन के नीचे ध्यानस्थ पुरुष ।

६ :—षडरीनाथ-मन्दिर । प्रथम मन्दिर ।

इसका समामण्डप पीछे जोड़ा गया प्रतीत होता है । पट्टी शिलाओं से निर्मित, पत्ता में उपरोक्त छोटे मन्दिरों से घटकर शीर्ष द्वार पट्ट पर यकृतुंड गणेश, गर्भ मन्दिर के शीर्ष-द्वारपट्ट पर गणेश, पार्श्वपट्टों पर पार्षद, परिभ्राजिता नारी और परिभ्राजक पुरुष । निचले द्वारपट्ट पर कीर्तिमुखादि । गर्भमन्दिर के-भूपुर को ऊपर उठाए हुए दो चतुर्मुख गन्धर्व । यह मन्दिर उपरोक्त अन्य छोटे मन्दिरों से कुछ अर्वाचीन है ।

७ :—चौदहवां मन्दिर ।

जिसका आमलक कभी का गिर चुका है । नागर शिलर, आमलक-रहित, कटे पाषाण-निर्मित, $12 \times 6 \times 12$ शीर्ष द्वारपट्ट पर गणेश, निचले द्वारपट्ट पर दो नर्तकियाँ कीर्तिमुख, पुनः दो नर्तकियाँ और कीर्तिमुख, पुनः दो नर्तकियाँ ।

५३ :—पूर्व गुप्तकाल का-भूमरा का शिव मन्दिर :—

पूर्वगुप्तकाल (३१६ ई०-४५० ई०) के भूमरा मन्दिर का वर्णन नीचे दिया जाया है जो उपरोक्त सात मन्दिरों, विशेषकर,

बदरीनाथ-मन्दिर छोड़कर शेष से अत्यधिक समानता रखता है। भूमरा का शिव मन्दिर नागौद राज्य में जब्यलपुर इटारसी लाइन पर स्थित है। १६२० ई० १६७७ वि० में पुरातत्ववेत्ता राखाल-दास बन्धोपाध्याय ने इसका पता लगाया था। इसका केवल गर्भगृह वर्तमान है। द्वारस्तम्भ के दाहिने मकरवाहिनी गङ्गा और बाईं ओर कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्ति है। दोनों प्रतिमाओं के समीप एक नारी और पुरुष परिचारकेक रूप में बनाए गए हैं। गङ्गा और यमुना की मूर्ति के शिर पर गन्धर्व दिखाई देता है। दोनों चौखट समान रूप से अलंकृत हैं। इनके दाहिनी ओर आधे भाग में कमल-कलियाँ बनाई गई हैं। बाईं ओर (द्वार की तरफ) चार पुरुषों की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं जो एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। सबसे बाहिरी तरफ रेखागणित की विभिन्न आकृतियों बनाई गई हैं। ऊपरी चौखट भी वसी प्रकार अलंकृत है। प्रतिमा के लिए ताख बने हैं जिसके बीच में शिव की अर्द्ध-प्रतिमा वर्तमान है। इस मूर्ति के दोनों ओर मालाधारी गन्धर्वों की मूर्तियाँ खुदी हैं। मन्दिरों के प्रस्तरों पर तरह-तरह के बाये (भेरी झाल) लिए गए, कमल और कीर्तिमुख खुदे हैं। वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० २७६)।

आदि बदरी के उपरोक्त सात मन्दिरों के द्वारपट्टों (चौखट) की रचना भूमरा के मन्दिर के पट्टों से बहुत अधिक मिलती जुलती है। किन्तु इन पर शिखर हैं और भूमरा का शिव मन्दिर शिखरहीन चपटी छत वाला है। शिखर-शीली का आरम्भ देवगढ़ के मन्दिर से हुआ जो परवर्ती गुप्तयुग (५५१ ई० से ६०५ ई० ६०८ वि० से ६६२ वि०) का माना जाता है। आदिबदरी के प्राचीन मन्दिर अधिक विकसित नहीं हैं और भूमरा से समानता रखते हैं, अस्तु वे ५५१ ई० (६०८ वि०) के आस पास के हो सकते हैं।

५४ :—आदिबदरी के शेष सात मन्दिर ।

इनकी और पूर्वोक्त ७ मन्दिरों की रचना में यह अन्तर है कि इन पर द्वारपट्ट चित्रित नहीं हैं। आगे के बरामदे अधिक चौड़े हैं शेष बातें समान हैं। अस्तु ये अधिक से अधिक पीछे ६०५ ई० (६६२ वि०) के आसपास के हो सकते हैं। परवर्ती गुप्तकाल के मन्दिरों के जो चिह्न नीचे गिनाए गए हैं, उनमें से अधिकांश इनमें मिलते हैं।

५५ :—गुप्तयुग के मन्दिरों की शैली ।

१—गुप्तयुग में पहली बार हिन्दू मन्दिरों के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया। गुप्तकाल के मन्दिर पत्थर के मन्दिरों के समय से प्राचीनतम उदाहरण हैं। (मजूमदार, आल्टेकर, चाक्रावर्त-गुप्त एज, पृ० ४१६)

२—गुप्त मन्दिरों की स्थापना एक ऊँचे चबूतरे पर होती थी। उन पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थीं। (वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास भाग २, पृ० २६५, मजूमदार उपरोक्त, पृ० ४१६)।

३—प्रारम्भिक मन्दिरों की छतें चपटी होती थीं किन्तु पीछे के मन्दिरों के शिखर बनने लगे। (कर्त्तिषम, आर्कैलोजिक सर्वे रिपोर्ट्स-सं० १०, पृ० ६०)

४—मन्दिर की बाह्य दीवारें सादी होती थीं। (वासुदेव उपाध्याय उपरोक्त) और भीतरी दीवारें भी सादी होती थीं। (मजूमदार आल्टेकर उपरोक्त)।

५—गर्भगृह का एक ही द्वार होता था, जिसके द्वारस्तम्भ अलंकृत होते थे। द्वारपाल के स्थान पर गङ्गा यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। मूर्ति गर्भगृह में रखी जाती थीं। (उपाध्याय उपरोक्त पृ० २६५-६६) मजूमदार, आल्टेकर, उपरोक्त,

निघम-उपरोक्त, भगवत् शरण उपाध्याय, कालिदास का भारत भाग २, पृ० २६)

६—गर्भगृह के चारों ओर प्रदिक्षणा मार्ग बताया जाता है जो द्युत से ढका रहता था। किन्तु छोटे मन्दिरों के आगे एक छोटा-सा गोपुर (परामदा) बना रहता था। सांची, सरण तथा बोधगया में इसी प्रकार के मन्दिर हैं जिनमें चर्गाकार गर्भगृह और एक छोटा-सा गोपुर है। बोधगया मन्दिर में आमलक-युक्त शम्बर है, जो पाँचवीं शताब्दी-ई० का माना जाता है। (वासुदेव उपाध्याय, उपरोक्त, पृ० २६६-६७) जिस समय का यह बोधगया मन्दिर है, अवश्य ही उसके आस पास के आदिवदरी के चीन ७ मन्दिर हैं।

७—मन्दिर के स्तंभों पर तरह-तरह के बेल बूटे खुदे हुए मिलते हैं। उनके शिर पर एक चर्गाकार प्रस्तर रहता था जिस पर प्राधे बैठे पीठ से पीठ लगाए चार सिंहों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इन्हीं स्तंभों पर द्युत स्थित रहती थी। (वासुदेव उपाध्याय उपरोक्त, पृ० २६६, कनिष्क उपरोक्त, पृ० ६०)।

संख्या ६ और ७ उपरोक्त गुप्तकाल के प्रथम भाग के मन्दिरों में नहीं मिलते थे तो छोटे छोटे १०×१० के होते थे, जिनमें मूर्ति के लिए ही स्थान था, किन्तु अधिक दर्शनार्थी एक साथ नहीं जा सकते थे। (मजूमदार, आस्टेकर, उपरोक्त, पृ० ४१६)।

इनमें ७ को छोड़कर शेष सब लक्षण आदिवदरी के प्राचीन मन्दिर पर घटित होते हैं। इसलिए उनका समय निश्चय ही परवर्ती गुप्तयुग का प्रारम्भिक काल है।

५६ :—आदिवदरी के विकट कीर्तिमुख।

आदिवदरी के प्राचीन मन्दिरों में द्वारपट्टों पर ऊपर जिन विकट कीर्तिमुखों का उल्लेख किया गया है, उनकी यही-

बड़ी मूर्छें हैं और वे मुंह से मालाएँ उगलते हुए दिखाए गये हैं । ऐसे कीर्तिमुख गुप्तकाल के तक्षण कलाकारों की सबसे अधिक प्रिय थे । तक्षण कलाक्षेत्र में जितना प्रयोग अलंकरण के रूप में कीर्तिमुख का हुआ है, उतना संभवतः और किसी अलंकरण का नहीं । (रूपम्, जनवरी, १९२४) ।

मथुरा में एक कीर्तिमुख की आकृति मिली है जिसमें व्याल भी दिखाया गया है । सारनाथ के केन्द्र से मिले स्तंभों पर जो कीर्तिमुख हैं, उनकी लम्बी-लम्बी मूर्छें हैं, और वे मुख से माला निगलती हुई दिखालाई गई हैं । जो नीचे की ओर लटकती हैं । मथुरा के कीर्तिमुख के मुख से जो माला निकल रही है उसे व्याल भी अपने मुँह से पकड़े है । दोनों व्यालों का मुख विपरीत दिशा में है । दोनों की पीठों के बीच घाले स्थान पर कीर्तिमुख की आकृति बनी है । (यासुदेव उपाध्याय, उपरोक्त, २६४-६५) ।

इसका जो चित्र उपरोक्त पुस्तक में फलक १६ चित्र २ में दिया गया है, यह आदि बहरी के मूर्छों वाले विकट कीर्तिमुखों से मिल-जुल मिलता है ।

मिमली के मन्दिर और कीर्तिमुख ।

आदिबहरी से कर्णप्रयाग की ओर जाने पर कर्णप्रयाग से चार मील पहले सिमली के पिंडार नदी के तट पर प्राचीन मन्दिर पुंज है जो आदि बहरी के दूसरे सात मन्दिरों के समान परवर्ती गुप्तकाल के हैं । ये भी नागर शिखर वाले और बड़ी शिलाओं से बने हैं । किन्तु मुख्य मन्दिर का छोड़कर अन्य मन्दिरों के चतुर्तरां की सीढ़ियाँ अब नहीं दिखालाई देती । सम्भवतः मिट्टी से ढक गई हैं । हमारा अनुमान है कि यह मन्दिर एक सड़क वर्ष से अधिक पुराने हैं । इतने वर्षों में ऊपर खेती से बहकर आई मिट्टी ने इन्हें ढक दिया ता आश्चर्य नहीं । यहाँ महिषमादनी की

मूर्तियों भी मिट्टी में दबी निखली हैं। यहाँ के प्रधान मन्दिर की एक विशेषता यह है कि शिखर के ऊपर आमलक, से कुछ हटकर हाथी पर झपटते हुए सिंह की मूर्ति लगी है। उसी के पास कुछ दूरी पर इसी प्रकार की एक और मूर्ति लगी है। ये मूर्तियाँ गढ़वाल में निराली और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

३८ :—कीर्तिमुखे, गुप्तकालीन मन्दिरों को अलंकरण—

ऊपर कहा जा चुका है कि द्वारपट्टों पर बने हुए सिंह-मुख कीर्तिमुख कहलाते हैं। गुप्तकालीन अलंकरण-प्रकार में कीर्तिमुख का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसका प्रयोग गुप्त-वर्णकाल में विशेष रूप से पाया जाता है। स्तंभों और मन्दिरों के ऊपरी चौखट विभिन्न प्रकार से विभूषित किए जाते थे। इनमें स्थान-स्थान पर कीर्तिमुख दिखाई पड़ते हैं। भूमरा तथा देवगढ़ के स्तंभों पर कीर्तिमुख बनाए गए हैं जो उनकी शोभा को विशेष रूप से बढ़ाते हैं। यह सम्भव है कि बंगाल और उड़ीसा के गुप्तकालीन मन्दिरों में जो सिंह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, वह प्राचीन कीर्तिमुख की ही प्रतिनिधि-स्वरूप हों। इन मन्दिरों में एक सिंह हाथी पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है जिसका अर्थ विद्वानों ने अन्धकार अथवा अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय माना है। (वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २६४) ऐसे सिंह पर झपटते हुए हाथी सिमली के मन्दिरों में दो हैं, इनकी परम्परा गढ़वाल में सोलहवीं शताब्दी तक के मन्दिरों में मिलती है जैसे राणी हाट और देवलगढ़ के मन्दिरों में।

३९ :—कैदारखंडमें नागर-शिखर-शैली के अन्य मन्दिर।

इस शैली के मन्दिरों से मध्य हिमालय भरा पड़ा है।

इनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं । ये मन्दिर दसवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी तक के हैं :—

१—विनसर में प्रधान मन्दिर के बाहर परिमिता में अनेक छोटे मन्दिर ।

२—कुलसारी पिठरवार में नारायण के मन्दिर ।

३—देयालका नारायण मन्दिर, जहाँ से होकर नन्दा की जात जाती है ।

४—धुनारघाट-गौरसूण के पास शिव मन्दिर ।

५—नाला चट्टी में छोटे मन्दिर ।

६—(भेत) नारायणकोटि में दो नारायण मन्दिर, और अनेक भग्न मन्दिर ।

७—माणा गाव में बदरीनाथ से लेजाकर फिरसे खड़ा किया हुआ छोटा मन्दिर ।

८—तरोवन के निचले तीन मन्दिरों में से दो मन्दिर, आगे चलकर बड़ा मन्दिर ।

९—बेदारनाथ के छोटे मन्दिर, इनमें से कुछ अधिक प्राचीन हैं ।

१०—मन्दाकिनी की उपत्यका की अनेक भग्न मन्दिर ।

११—भाघर में अनेक भग्न मन्दिर ।

६० :—काशी-विश्वनाथ-शिखर-शैली के मन्दिर ।

केदारखण्ड के अधिकांश नए मन्दिर इसी शैली के हैं ।

इनके ऊपर शिखर पर प्रायः धातु के कलश लगे मिलते हैं । ऐसे मन्दिर केदारखण्ड के गाव-गांव में मिलते हैं ।

६१ :—रत्नपुरी-शिखर-शैली के मन्दिर ।

जोनसार में लाखामंडल से लेकर पूर्व की ओर विनसर तक और आगे अलमोडा के बड़े मन्दिरों में आयत छत्राकार

मूर्तियां भी मिट्टी में दबी निकली हैं। यहाँ के प्रधान मन्दिर की एक विशेषता यह है कि शिखर के ऊपर आमलक, से कुछ हटकर हाथी पर झपटते हुए सिंह की मूर्ति लगी है। इसी के पास कुछ दूरी पर इसी प्रकार की एक और मूर्ति लगी है। ये मूर्तियां गढ़वाल में निराली और अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

५८ :- कीर्तिमुख, गुप्तकालीन मन्दिरों को अलंकरण—

ऊपर कहा जा चुका है कि द्वारपट्टों पर बने हुए सिंह-मुख कीर्तिमुख कहलाते हैं। गुप्तकालीन अलंकरण-प्रकार में कीर्तिमुख का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। इसका प्रयोग गुप्त-वर्णकाल में विशेष रूप से पाया जाता है। स्तंभों और मन्दिरों के ऊपरी चौखट विभिन्न प्रकार से विभूषित किए जाते थे। इनमें स्थान स्थान पर कीर्तिमुख दिखाई पड़ते हैं। भूमरा तथा देवगढ़ के स्तंभों पर कीर्तिमुख बनाए गए हैं जो उनकी शोभा को विशेष रूप से बढ़ाते हैं। यह सम्भव है कि बंगाल और उड़ीसा के गुप्तकालीन मन्दिरों में जो सिंह की मूर्तियां पाई जाती हैं, वह प्राचीन कीर्तिमुख की ही प्रतिनिधि स्वरूप हों। इन मन्दिरों में एक सिंह हाथी पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है जिसका अर्थ विद्वानों ने अन्धकार अथवा अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय माना है। (वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २६४) ऐसे सिंह पर झपटते हुए हाथी सिमली के मन्दिरों में दो हैं, इनकी परम्परा गढ़वाल में सोलहवीं शताब्दी तक के मन्दिरों में मिलती है जैसे राणी हाट और देवलगढ़ के मन्दिरों में।

५९ :- पैदारखंड में नागर-शिखर-शैली के अन्य मन्दिर।

इस शैली के मन्दिरों से मध्य हिमालय भरा पड़ा है।

मन्दिर जल-मग्न हो चुका है, उसका शिखर और काष्ठवेष्टिनी अभी तक मिट्टी से नहीं दबी हैं और अब धरती से केवल ५-६ फीट ऊंचो होने के कारण भली प्रकार देखी जा सकती हैं। काष्ठ-वेष्टिनी से नीचे लकड़ी या पाषाण की छोटी-छोटी तीलियाँ आमलक तक लगी मिलती हैं। जो सजावट का कार्य करती हैं। और साथ ही शिखर-वेष्टिनी को थामे रखती हैं।

कायूरी शिखर निशंक उन्नतोदर बन सकता है, नागर शिखर का नतोदर बने बिना काम नहीं चलता। नागर शिखर गढ़वाली सैनिकों की छोटी काली टोपी के समान है, कायूरी शिखर विश्वविद्यालयों की उपाधि प्राप्त करने के लिए जाने वालों के चपटे टोप के समान।

६२ :--कायूरी-शिखर का इतिहास।

गढ़वाल क्या, सारे केंदारखंड में, सब से प्राचीन मन्दिर आदि बदरी और तपोवन में हैं। तपोवन का चपटी छतवाला मन्दिर उस सन्धियुग का प्रतीक होता है जब चपटी छत टूट रही थी और नागर शिखर वाली छत बनने लगी थी। क्योंकि चपटी छत वाले मन्दिर के पास ही नागर शिखर के दो मन्दिर लग-भग वही युग के मिलते हैं। इसी युगके आदि बदरी के प्राचीन सात मन्दिर हैं। अन्य सात मन्दिर कुछ पीछे के हैं। इस प्रकार तपोवन और आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर ५५० ई० से ६५० ई० (६०७ वि० से ५०७ वि०) तक के माने जा सकते हैं।

कायूरी शिखर शैली का सब से प्राचीन मन्दिर केशरनाथ का मन्दिर है जिसका समय भोज के शिला लेख के अनुसार सम्वत् १०७६ या सन् १०१६ से. दो-चार वर्ष आगे-पीछे हो सकता है। यह गोपेश्वर के मन्दिर से कितना प्राचीन है, कितना

शिखर वाले मन्दिर मिलते हैं जिन्हें कत्यूरी-शिखर शैली का मन्दिर कहा जाता है। इन मन्दिरों का निर्माण भी नागर शैली के मन्दिरों के समान कटी शिलाओं से मिलता है। उन्हीं के समान ये ऊँचे चबूतरे पर बने हैं, जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। गर्भ मन्दिर के बाहर इनमें अतिवार्य रूप से सभामण्डप मिलता है। जो गर्भगृह की अपेक्षा अधिक लम्बा होता है। चौड़ाई में गर्भगृह के समान होता है। कुछ मन्दिरों के गर्भगृह सुले या दोनों या तीन ओर द्वार वाले मिलते हैं। कुछ में केवल एक ही द्वार आगे की ओर होता है। सभामण्डप से गर्भगृह में जाने के लिए बीच में एक द्वार होता है। प्रतिमा की स्थापना गर्भगृह की अन्तिम दीवार के पास, सभामण्डप से गर्भगृह में आने वाले द्वार के ठीक सम्मुख होती है। कई मन्दिरों के गर्भगृह अन्धेरे होते हैं गर्भगृह में प्रकाश के लिए कई मन्दिरों में वातायन (जिड़कियाँ) नहीं मिलता। केवल सभामण्डप के सिंह द्वार से ही प्रकाश आता है।

आकार-प्रकार में कत्यूरी-शिखर वाले मन्दिर नागरशैली के मन्दिरों से मिलते हैं। नागर शैली के मन्दिर की दीवारें गर्भगृह के द्वारपट्ट से थोड़ा ऊपर भीधा उठने के पश्चात् घीरे-धीरे सकण् होकर एक बिन्दु पर मिलने लगती है। कत्यूरी शिखर वाले मन्दिर के लिए ऐसी बाधा नहीं है। इसकी दीवारें सीधी ऊपर उठकर जब शिखर की आरंभ होती है तो इतना सकण् नहीं होती। उनके ऊपर छोटी चपटी पाषाण छत लगती है। उसके ऊपर गोल विशाल पाषाण आभूषण और उसके ऊपर चपटी आयताकार पटाल शिलाओं या लम्बा की चौष्टनी बनी होती है। त्रियुगी-नारायण मन्दिर के शिखर की सामने के ऊँचे मार्ग से भला प्रकार देखा जा सकता है। घराही म गगाजी या

मन्दिर जल-मग्न हो चुका है, उसका शिखर और काष्ठवेष्टिनी अभी तक मिट्टी से नहीं दबी हैं और अब धरती से केवल ५-६ फीट ऊँची होने के कारण मली प्रकार देखी जा सकती हैं। काष्ठ-वेष्टिनी से नीचे लकड़ी या पाषाण की छोटी-छोटी तीलियाँ आमलक तक लगी मिलती हैं। जो सजावट का कार्य करती हैं। और साथ ही शिखर-वेष्टिनी को थामे रखती है।

कत्तूरी शिखर निशंक उन्नतोदर बन सकता है, नागर शिखर का नतोदर बने बिना काम नहीं चलता। नागर शिखर गढ़वाली सैनिकों की छोटी फाली टोपी के समान है, कत्तूरी शिखर विश्वविद्यालयों की उपाधि प्राप्त करने के लिए जाने वालों के चपटे टोप के समान।

६२ :--कत्तूरी-शिखर का इतिहास।

गढ़वाल क्या, सारे केंदारखंड में, सब से प्राचीन मन्दिर आदि बदरी और तपोवन में हैं। तपोवन का चपटी छतवाला मन्दिर उस सन्धियुग का प्रतीक होता है जब चपटी छत टूट रही थी और नागर शिखर वाली छत बनने लगी थी। क्योंकि चपटी छत वाले मन्दिर के पास ही नागर शिखर के दो मन्दिर लग-भग उसी युग के मिलते हैं। इसी युग के आदि बदरी के प्राचीन सात मन्दिर हैं। अन्य सात मन्दिर कुछ पीछे के हैं। इस प्रकार तपोवन और आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर ५५० ई० से ६५० ई० (६०७ वि० से ७०७ वि०) तक के माने जा सकते हैं।

कत्तूरी शिखर शैली का सब से प्राचीन मन्दिर केंदारनाथ का मन्दिर है जिसका समय भोज के शिला लेख के अनुसंधान से १०७६ या सन् १०१६ से दो-चार वर्ष आगे-पीछे हो सकता है। यह गोपेश्वर के मन्दिर से कितना प्राचीन है, कहना

कठिन है। गोपेश्वर के त्रिशूल पर तेरहवीं शताब्दी ईसवी का और ढंडे पर सातवीं-आठवीं शताब्दी ईसवी का लेख है। पर वर्तमान मन्दिर त्रिशूल से अर्वाचीन है। इसमें सन्देह नहीं। यही बात बाढ़ाहाट उत्तरकाशी के विश्वनाथ मन्दिर की भी है।

कत्यूरी शिखर के मन्दिरों का शिखर के पहले का आकार-प्रकार प्रायः नागर-शिखर-वाले मन्दिरों से बहुत कुछ मिलता जुलता है, इसलिए कत्यूरी शिखर नागर शिखर का परिवर्तित और विकसित रूप है। अनेक स्थानों पर मुख्य मन्दिर तो कत्यूरी शिखर वाला मिलता है और उसके आस-पास नागर शिखर के छोटे-छोटे मन्दिर खड़े मिलते हैं। नेपाल-तिब्बत से लेकर चीन और मंगोलिया तक के बौद्ध मन्दिरों में लकड़ी की छतों का शिखर कुछ-कुछ कत्यूरी शिखर की चेष्टिनी से मिलता है, किन्तु कत्यूरी शिखर हमें गोरखों ने नहीं दिया। नागर शैली के मन्दिर पर पापाण आमलक हटाकर कत्यूरी शिखर और चेष्टिनी नहीं चढ़ाए जा सकते। दोनों की दीवारों की रचना भिन्न है। इसलिए गोरखा के आने पर यह परिवर्तन हुआ हो, ऐसा बात नहीं मना जा सकती। घालेश्वर के मन्दिर पर कत्यूरी शिखर है जिसका उल्लेख देशट के ताम्र शासन में है। तब से मन्दिर में परिवर्तन आया हो, ऐसा दिराई नहीं पड़ता। अलमोड़ा में भी कत्यूरियों के मन्दिरों पर चेष्टिनी मिलती है। अस्तु कत्यूरी राज्यकाल में कत्यूरी शिखर विकसित हो चुका था, और उसीका प्रयोग भोज में केदारनाथ मन्दिर में किया।

६३—कत्यूरी-शिखर-शैली के प्रधान मन्दिर।

केदारनाथ, विनसर, त्रियुगीनारायण, गङ्गोत्तरी मन्दिर, डडेल्गौंघ, घालेश्वर (नीलीघाटी)। गुप्तकाशी, नाला घट्टी, अगातमुनी, बालीमठ, देवप्रयाग, लाप्ता मण्डल, गोपेश्वर,

पांडुकेश्वर, भटवाड़ी, धराली, बाड़ाहाट (उत्तर काशी) का विश्वनाथ मन्दिर श्रीनगर में केशवराय मन्दिर आदि हैं । इनमें विनसर का मन्दिर तीस फीट से अधिक ऊंचा है । केदारनाथ तथा त्रियुगीनारायण के मन्दिर ३० फीट ऊंचे हैं । इसके पश्चात् गोपेश्वर और केशवराय के मन्दिर आते हैं ।

६४ — कत्यूरी-शिखर-शैली के मन्दिरों का समय ।

ये मन्दिर आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी तक के मिलते हैं । इनमें सब से प्राचीन बालेश्वर, केदारनाथ और योगेश्वर मन्दिर प्रतीत होते हैं । ये इतने सुदृढ़ बने हैं कि पिछले ११-१२ सौ वर्षों से सुरक्षित चले जा रहे हैं । कत्यूरियों के सम्बन्ध में हम विशेष रूप से गढ़वाल के इतिहास में विचार करेंगे । ऐटकिसन और राहल ने कत्यूरीकाल के निर्धारण के लिए पाल-लेखों से कत्यूरी लेखों की समानता को आधार माना है । दोनों लेखों में समानता है । इसमें सन्देह नहीं, पर वह समानता केवल कर्मचारियों के पदों के नामों तक सीमित है । इन नामों का प्रयोग गुप्तकाल से ही चल पड़ा था । कुछ नाम तो कौटिल्य के समय से चले आते थे । जो साम्य दिखाई देता है उसका श्रेय भद्रों की भद्रता को देना चाहिए, जिन्होंने इन लेखों को रखा था । और जो सम्भवतः गढ़वाल में बाहरसे आए थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में भूमिदान सम्बन्धी अभिलेखों की एक परम्परागत प्रणाली थी ।

लेख	रोदने वाला	लेखाधिकारी
ललितेश्वर का प्रथम लेख	श्री गंग भद्र	आर्यट
द्वितीय लेख	"	आर्यट
पद्मट का लेख	नन्दभद्र	नारायणदत्त
सुभिक्षराज का लेख	नन्दभद्र	ईश्वरीदत्त

मुंगेर का लेख
भागलपुर का लेख

विद्या भद्र
भट्टगौरव

६५—गुप्तकाल में कर्तृपुर ।

राष्ट्रकूट ने कर्तूरियों का समय-निर्धारण करते समय इस घात की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि कर्तृपुर का हस्तलेख समुद्रगुप्त के प्रयान-स्तम्भ-प्रशस्ति लेख में इस प्रकार मिलता है—
समवात्—देवक-कामरूप-नेपाल-कर्तृपुर आदि प्रत्यन्त नृपति
भिमालवाजुर्नायनदीधेय भद्रकाभीर प्राजुर्नसमानानीक काव
रपरपरिक आनिभिश्च सवर्चकर दानाक्षकरण प्रणामागमन परि-
तोषित । दयाल मुकर्जी पोवेल प्राइस, डिक्लिष्टिव
लिस्ट आय क्रोइन्स ऐंड इन्सक्रिप्शन्स, पृ० ५१-५२) ।

घोष के अर्लि हिस्टरी आय इंडिया के पृ० २५२, पर
रमाशंकर त्रिपाठी के प्राचीन भारत का इतिहास पृ० १८५, तथा
एशियाटिक सोसायटी के जर्नल १८६८ पर उपरोक्त कर्तृपुर को
गढ़वाल और रुहेलखंड का कर्तूरी राज्य माना गया है । कामरूप
(आसाम) और नेपाल के पश्चात आने वाला कर्तृपुर कुमाऊं-
गढ़वाल और रुहेलखंड का ही हो सकता है । इसे पंजाब का
करतारपुर नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ प्राचीन स्थान होने के
प्रमाण नहीं मिलते । कामरूप-नेपाल के पश्चात करतारपुर नहीं
आता । सहस्राब्दियों से कामरूप और नेपाल की सीमाओं में
विशेष अन्तर नहीं आया है । कर्तृपुर और कर्तूरी राजवंश के
नाम आपस में जुड़े हैं । ये कार्तिकेयपुर के कर्तूरी खस थे, उनके
पूर्वज दूढ़ने के लिए शाह कटोरोँ तक पहुँचने की आवश्यकता
नहीं है ।

६६—काव्य भीमांसा का प्रमाण ।

काव्य-भीमांसा में लिखा है :—

दत्ता रुद्रगनिः खासाधिपतये देवीं भुवस्वामिनीम् ।

यस्मात्कद्वितसाहसौ निवृत्ते श्रीशर्मगुप्तौ नृप ॥
तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहा कोणकूनणत्त्रिजरे ।
गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणा मेघैः कीर्तय ॥

डाक्टर भट्टारकर ने इस कार्तिकेय नगर का जो पता दिया है वह नाम की दृष्टि से बड़े महत्व का है और एक विष्णुपद के पदोंस में भी है। उन्होंने विष्णुपद को पहले हरिद्वार के पास माना था और यहीं कार्तिकेय पुर का पता भी बताया था। (मालवीय कन्मेमोरेशन वाल्यूम, चन्द्रगुली पाठेय, कालीदास ५६३, टि०)।

पीछे उन्होंने विचार बदल दिया और कर्तृपुर को कश्मीर में ढूँढने लगे। राजवली पण्डेय, कर्तृपुर को वागडा का नगर-फोट मानते हैं। ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत कथूरियों के ताम्रशासनों में जो जोशी मठ से प्रकाशित किए गए थे जोशीमठ को बार-बार कार्तिकेयपुर कहा गया है। इसके निकट का विष्णुपद तीर्थ बदरीनाथ के ऊपर पर्वत शिखर का तीर्थ है जहाँ शिव-पादुका बनी है जिसका चलेख कालीदास ने मेरूदूत में इस प्रकार किया है :—

तत्र व्यक्त इपदि चरणन्यास मर्धेन्दुमौले ।
शाश्वत् सिद्धे रूपचित्तलि भक्तितनमः परीयाः ॥
यस्मिन्क्षुष्टे करणधिगमादूर्ध्वं बद्धधुन पापा ।
संस्तुयन्ते स्थिरगणपद प्राप्तये श्रद्धावानाः ॥

यहाँ चट्टान पर शिवजी के पैरों की छाप बनी है। सिद्ध लोग सदा उस पर पूजा की सामग्री चढाते हैं। तुम भी भक्ति से मुहकुर उसकी प्रदक्षिणा करना। उसके दर्शन से पाप के कट जाने पर श्रद्धावान लोग शरीर त्यागने के बाद सदा के लिए गणों का पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। (मेरूदूत, पूर्वमेघ, ५५)

कस्याण के तीर्थांक में इस चरणपादुका तीर्थ का पंता ।
 कार दिया गया है—बदरीनाथ के पीछे सीधे ऊपर पर्वत
 ढाने पर चरणपादुका स्थान आता है । यहाँ शिवजी के चरण
 चिह्न हैं । (जिनका उल्लेख कालीदास ने मेघदूत में किया है)
 हों से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर में जल लाया गया है
 कस्याण, तीर्थांक,) ।

आश्चर्य होता है कि राहुल ने अपनी पुस्तक गढ़वाल औ
 माऊ दोनों में इन प्रदेशों का इतिहास लिखते समय शक, हू
 और हर्षवर्द्धन का तो उल्लेख किया है, पर गुप्त सम्राटों के
 सर्वथा छोड़ दिया है राहुल समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से अ
 परिचित हों, ऐसा नहीं माना जा सकता और उन्होंने जान-बूझकर
 कत्यूरियों को इतिहास विरुद्ध युगका बतलाने का प्रयत्न किया हो,
 इसका न तो कोई कारण हो सकता है, और न कोई विद्वान ऐसा
 कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें गढ़वाल को दुबारा
 पढ़कर शुद्ध करने का अवसर न मिल सन्ता । गढ़वाल के पृष्ठ
 ७३ पर कत्यूरी राजाओं की परम्परा उन्होंने इस प्रकार दी है—

कत्यूरी (जोशीमठ)

१—यसन्तन	८५० ई०	२—रघूर	८७० ई०
३—अधिघज (क)	८६७ ई०	४—त्रिमुचनराज (फ)	८६५ ई०
५—निवर्त	८१५ ई०	६—इष्टगण	६३० ई०
७—ललितशूर (क)	४५६ ई०		

क—इनके राजकाल के सन् राहुल की धारणा के विपरीत
 और अशुद्ध छपे हैं । अब तक के अध्ययन के आधार पर हमारी
 धारणा है कि भोज द्वारा केदार मन्दिर निर्माण के समय गढ़वाल
 में पवार आए और इसी समय के आसपास कत्यूरी नरेश
 अलमोड़ा के कश्मीर क्षेत्र में चले गए ।

६७-कत्यूरी नरेशों का समय, डा० सरकार की धारणा:-

६-प्राचीन कत्यूरी अभिलेखों का प्रकाशन और विवरण १८५४ में एटकिन्सनने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स भाग २, पृ० ४६६-४८५ में दिया है। इनका उल्लेख भारतीय विद्या, खंड १०, पृ० १४६-५० में भी हुआ है। दुर्भाग्य से एटकिन्सन के समय इन अभिलेखों का पूरा शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं था। जिससे एटकिन्सन के विवरण में, तथा उसको आधार मान कर लिखे ग्रन्थों में कुछ अशुद्धियाँ आगई हैं। इन लेखों में से केवल एक अभिलेख का शुद्ध पाठ इंडियन ऐंटीक्वायरी खंड २५ में १७७ पृ०पर और आगे छपा है। एकदूसरे व्याघ्रेश्वर अभिलेख का पाठ, जो इतना शुद्ध नहीं है, जारनल आव एशियाटिक सोसायटी बंगाल खंड ७, (१८८३) में पृष्ठ १३६ से १०५६ तक छपा है। किन्तु शेष चार अभिलेखों के प्रामाणिक पाठ अभी तक नहीं छपे हैं और न उनका विश्वसनीय अध्ययन हुआ है।

इन अभिलेखोंके अध्ययनके आधार पर डाक्टर डी० सी० सरकार सुपरिस्टेंडेंट एपिग्राफी विभाग न कत्यूरी नरेशों के राज्य-काल के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अधिक विश्वसनीय हैं। उनका कहना है ललित शूरदेव के अभिलेखों में दी हुई तिथि आदि ज्योतिष सामग्री के आधार पर उसका राज्यकाल के २१वें और २०वें वर्ष, जिनमें उसने उपरोक्त अभिलेख प्रकाशित किएथे, क्रमशः सन् ८५३ ई० और ८५४ ई० निकलते हैं। इसलिये उसके पिता इष्टगणदेव और दादा निम्बर का राज्यकाल सन् ७६० से ८३० ई० तक माना जा सकता है। वागेश्वर शिलालेख के अनुसार ललितशूर के पश्चात् उसके पुत्र भूदेवदेव को कत्यूरी सिंहासन मिला। उसका राज्यकाल नौवीं शताब्दी के तीसरे और चौथे

चतुर्थांश (सन ८५४ से आगे विन्तु ६०० ई० से पहले तक) के
 योच माना जा सकता है। (मजूमदार ऐंड पुमलकर दि एज आ
 इम्पीरियल कन्नौज, पृष्ठ १२३)

इन लेखों के आधार पर डा० सरकार ने कन्नूरी वंशों
 की वंशावली इस प्रकार दी है:-

कन्नूरी, प्रथम वंश

- (१) निम्बर-नागूदेवी (५६० से-)
- (२) ५० म० परमेश्वर इन्द्राणदेव-वेगादेवी (८३२ तक)
- (३) ५० म० परमेश्वर ललितगूरदेव (८३० से ८५४ के
 निकट तक)
- (४) ५० म० परमेश्वर भूदेवदेव (८५६ के पश्चात्)

कन्नूरी, द्वितीय वंश

- (१) मलोणादित्य
- (२) इच्छटदेव
- (३) देशटदेव (इच्छटदेव के पुत्र)
- (४) पद्मटदेव
- (५) मुभित्तराजदेव (पद्मटदेव के पुत्र)

(मजूमदार ऐंड पुमलकर, दि एज आ इम्पीरियल
 कन्नौज, पृ० ५३।)

उपरोक्त विवरण से पता लगता है कि राहुलने प्रथम
 कन्नूरी वंश के राज्यकाल की अटकितनन के आधार पर ज.
 कल्पना की है, वह डाक्टर सरकार की कल्पना से लगभग एक
 शताब्दी पीछे है। कन्नूरी वंश का आरंभ उत्तर गुप्तकाल के अंत
 से माना जा सकता है। और संभवतः कन्नूरियों के कारण उनकी
 राजधानी का नाम कर्तिपुर या कीर्तिकेयपुर नहीं पड़ुवरन कर्ति

केयपुर पहले से चला आया था और उसके अधिपति होने से यह राजवंश कल्पूरी कहलाया। कीर्तिपुर या कीर्तिकेयपुर समुद्रगुप्त के समय भी प्रसिद्ध नगर था, जैसा ऊपर कहा गया है।

स्वेच्छा-शैली के शिखर—

इस प्रकार के मन्दिर सबसे अधिक अर्वाचीन हैं। जिनमें स्वेच्छानुसार शिलाओं और शिखरों का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का प्रयोग अब इनमें बढ़चला है। कलाकी दृष्टिसे प्राचीन मन्दिरों के समकक्ष नहीं पहुँचते हैं।

भारतके धार्मिक इतिहास के अध्ययनके लिए गढ़वाल की मूर्तियों का महत्व—

६६।—मूर्तियों की सुरक्षा आवश्यक—

७१२ ई० (वि० सं० ७६६) से भारत में मन्दिर और मूर्तियों का विध्वंस की जो लीला आरम्भ हुई वह कभी अति तीव्र और उग्र वेग से और कभी शान्त और मन्दगतिसे निरन्तर चलती रही और उसका एक प्रयत्न शौका १६४७ ई० (वि० सं० २०००) में आया। अब भी किसी न किसी रूप में यह मूर्ति विध्वंस चल ही रहा है। उत्तर भारतके मैदानके मन्दिरों में अब तक प्रायः सभी प्राचीन मूर्तियां नष्ट हो चुकी हैं। उनमें जो मूर्तियां आज दिखाई देती हैं वे प्रायः नवीन ३-४ मी. वर्ष या इससे भी कम वर्ष की हैं। प्राचीन मूर्तियों को देखने के लिये अब हमें मथुरा इलाहाबाद आदि के संग्रहालयों में जाना होता है। इन संग्रहालयों में इधर-उधर से लाकर मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को अपनी कल्पना और रुचि के अनुसार सजाया गया है और इस लिये उनके संबंध में उठने अधिक और

और उतने सही तथ्य सुप्रहालय में उन्हें देखकर नहीं जाने जा सकते, जितने तब जाने जा सकते थे जब वे मूर्तियाँ और वस्तुएँ मन्दिरों में अपने निश्चित स्थान पर होतीं। उन मूर्तियों को किस देवता के मन्दिर में कौनसा स्थान प्राप्त था, मुख्य देवता की पूजा में उस मूर्ति की पूजा का क्या प्रभु था, उसकी पूजा के क्या क्या उपकरण होते थे, कैसे उसकी पूजा होती थी, इन सबका पता सुप्रहालय में कैसे लगेगा। लाखामहल मन्दिर के द्वार पर जय-विजय की जो पुरुष प्रमाण मूर्तियाँ हैं अथवा केदारनाथ मन्दिर के सभा-मण्डप में जो कई पुरुष प्रमाण मूर्तियाँ हैं, यदि उन्हें संप्र-हालय में रख दिया जाए तो कैसे ज्ञात होगा कि मुख्य मन्दिर में इनकी स्थापना का क्या उद्देश्य था। आदि बदरी के नारायण मन्दिर के सिंहद्वार के ठीक सम्मुख छोटे मन्दिर में हाथ जोड़े गरुड़ की जो अद्भुत मूर्ति है, उसे चढ़ा से हटा देने पर मूर्ति तो गरुड़ की ही रहेगी किन्तु कैसे वह हाथ जोड़ी मूर्ति नारायण मन्दिर के फाट खुलते ही भगवान के दर्शन करती थी यह भाव न आ सकेगा। और, न यह विदित हो सकेगा कि किस प्रकार मूर्ति अर्पित करने वाले ने अपने को गरुड़ मानकर उस मूर्ति की पाद-पट्टिका पर अपना नाम अंकित करवाया था और यह स्थापना की थी कि कि जब तक मूर्ति, रहेगी तब तक मैं ही गरुड़ रूप में हाथ जोड़े भगवान के द्वार पर खड़ा रहूँगा।

७०:- आज भी मूर्तियों का महत्व—

मूर्ति-पूजा पर विस्वाँस करें या न करें, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्थान के जीवन में और इस लिये इतिहास में, देव मूर्तियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज भी बदरीनाथ की भग्न मूर्ति, जिसे बहुतसे लोग हिन्दू-मूर्ति नहीं मानते, भारत

के कोने-कोनेसे प्रति वर्ष एक लाख से अधिक व्यक्तियोंको, जिनमें बालक, युद्ध नरनारी, घनिक-निर्धने, साधु-गृहस्थी, बलिष्ठ पंगु तथा लले-लंगड़े सभी होते हैं, खींच लाती है। प्रति वर्ष सरकार को विभिन्न तीर्थों के लिये पर्व मेलों पर जो विशेष रेलगादियाँ चलानी पड़ती हैं, मोटर आदि यातायातके जिन दूम्मे साधनों का प्रबन्ध करना पड़ता है, हैजा आदि महामारियों की रोकथाम के लिये जो व्यवस्था करना पड़ती है, लाखों यात्रियों के भोजन की समस्या को जिस प्रकार हल करना पड़ता है, सुव्यवस्था के लिये श्रमसेवक दल, पुलिस, और सेना को जिस प्रकार रखना पड़ता है, उस देखकर पता लगता है कि देवमूर्तियोंने इस नास्तिकता के युग में भी भारत के हृदय को उसी प्रकार जकड़ा हुआ है जिस प्रकार शताब्दियों, सहस्राब्दियों पहले था। सच पूछो तो आज मेलों-पर्वों पर तीर्थोंमें जितने व्यक्ति सरलतासे पहुँच जाते हैं पहले शताब्दी भी न पहुँचते होते।

७१-गढ़वाल के मन्दिरों से मूर्तियों का लोप—

गढ़वाल के मन्दिरों की भी अधिकांश मूर्तियों को हृदयहीन मुसलमानों ने तोड़ डाला है। अनेक मूर्तियोंको मूर्तिव्यापारी ठठा लेगये हैं, अनेक मूर्तियाँ निर्जन स्थानों में या परित्यक्त मन्दिरों में पड़ीहुई हैं। अनुमान किया जाता है कि जोनसार, देहरी और गढ़वालमें अब भी लगभग चार-पाँच महस्र देवमूर्तियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश खंडित हैं। केदारनाथ, सिमलौ, उखीमठ, आदि बदरी और विनसार-जैसे तीर्थोंके मन्दिरोंमें तो अभी कुछ समय पहले तक मौ से अधिक मूर्तियाँ मिलती थी, अब तो भी इनमें बहुत अधिक मूर्तियाँ हैं। मोटर यातायात के कारण सबको चट्टियाँ नष्ट हो गई हैं। इनमें से अनेक चट्टियाँ

में मन्दिर बने थे और उनमें देव-मूर्तियाँ थीं। जो आज असुरक्षित हैं। अकेले मन्दाकिनी घाटीमें सैकड़ों मन्दिरों के ध्वंस विखरे हैं। सारी मन्दाकिनी घाटी, विगैपकर नाता, नारायण कोटि (भेत) और वालीमठ तक एक सट्टम वर्ष पहले मन्दिरों की महानगरी फैली थी, जिसके ध्वंस सर्वत्र मिलते हैं यह आवश्यक है कि जो मूर्तियाँ बची हैं, उनकी सुरक्षा कीजाये और जो दबी पड़ी हैं तथा सहृदयों की दया की प्रतीक्षा कर रही हैं उन्हें खोद निगाला जाए।

७२—लकुलीश शैव मूर्तियाँ—

संभवतः गढ़वाल में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ लकुलीश शिवलिंग हैं। ईसा क्रि. व. का उमरों शताब्दी के पूर्व की जो शिव-मूर्तियाँ (लिंग) गढ़वाल में मिलती हैं, उनमें रेखाओं द्वारा लिंग की पुरा शिव-रूप देने का प्रयत्न किया गया है। निश्चय ही ये शिवलिंग गढ़वाल की मूर्तियों में सबसे प्राचीन हैं। ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं।

लकुलीश या लकुलीशना जन्म स्थान भदोचके पास कार्गुन नामक स्थान में धतलाया जाता है। गजपूतना, गुजरात आदि प्रान्तों में लकुलीश की मूर्तियाँ प्रचुरता से मिलती हैं। उनका मस्तक केशोंमें ढक रहता है। दाएँ हाथ में धीजपुष्पा फल और बाएँ हाथमें लगुड या दड रहता है। लगुड धारण करने में ही ये लगुश या लकुलीश कहलाये। ये शक्र के १८ अवतारों में से एक माने जाते हैं। ८१ गुप्त सभन (३८० ई०) के मथुरा के एक शिलालेख में उदिताचार्य नामक एक पाशुपत आचार्य अपने को कुशिक से दशम बतलावा है। लकुलीश कुशिक के गुरु थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के लिये २५ वर्ष मानकर लकुलीश का

समय १०४ ई० सं० १६२ के आस पास मिद्ध होता है। और यही समय है जबकि कुषाण नरेश शुविम्वरकी मुद्राओं पर लघु-धारी शिव की मूर्तियां मिलती हैं। (वलदेव उपाध्याय, शंकराचार्य, पृ० २६)

गढ़वालकी लकुलीश-शिव-मूर्तियाँ ईसाकी दूसरी शताब्दी से मिलने लगती हैं तथा दशवीं शताब्दी के त्रिगुण-चतुर्मुख, लिंग सूचित करते हैं, कि यहां पहले पाशुपत (लकुलीशों) का गढ़ था।

७२—बृद्धधारी सूर्य की मूर्तियां—

बृद्धधारी सूर्यकी मूर्तियों को भारत में लाने वाले शक हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शकों के आगमन से पूर्व भी भारत में सूर्य की उपासना होती थी। पर बृद्धधारी, त्रिभुज सूर्य की मूर्तियोंकी कल्पना करने वाले यही शोतदेशी के शक थे। काश्मीरके मार्तण्ड मन्दिर से लेकर अलमोड़ा के कटारमल तक ईसा-विक्रमकी पहली सदस्याब्दी के अन्दर सैकड़ों सूर्य मन्दिर बने थे, जिनमें बृद्धधारी त्रिभुज सूर्यकी प्रतिमाएं थीं। गढ़वाल में अब तो केवल एक सूर्य मन्दिर लोशीमठ में मिलता है, जो सूर्यनारायण के मन्दिरके नाम से प्रसिद्ध है, पर पहले ऐसे अनेक मन्दिर रहे होंगे। सिमली के नारायण मन्दिर के पास चक्रवर्त शिगर का मन्दिर अवश्य पहले सूर्य मन्दिर रहा होगा, जिसकी बृद्धधारी सूर्यकी मूर्ति प्रधान मन्दिर की परिधिमा के मग्न मन्दिर में रखी है।

अलमोड़ा जिलेके चेलार और पंवाड़ (पट्टी गंगौली) रफम (काली गुमाऊ) नैनी (चौगरखा) तथा जागेश्वर और कटारपुर में सूर्य-मन्दिर हैं, जो इस प्रदेश में, ईसा-विक्रम की आरंभिक गणवदियों में शकों का संबंध सूचित करती हैं।

७३—गढ़वाल में बूटघारी सूर्य मूर्तियां—

श्रीनगर के कमलेश्वर मन्दिर में एक खंडित मूर्ति है। मेमली मन्दिर में सूर्य मूर्ति अखंड है। ऊखी मठमें सूर्यकी तो मूर्तियां हैं, पर उनके बूट नहीं हैं। गोपेश्वर में बूटघारी सूर्य की दो खंडित मूर्तियां हैं। श्रीनगर के बदरीनाथ मठ में सूर्यकी मूर्ति सुन्दर मूर्ति है।

७४—हरगौरी और महिपमहिनी की मूर्तियां—

गढ़वाल के प्रायः सभी प्राचीन मन्दिरों में चण्हे वे शैव-पूज्य या सूर्य मन्दिर ही ज्यों न हों मयझ हरगौरी या महिप-महिनी अथवा दोनों की अत्यन्त अद्भुत सौन्दर्यवाली मूर्तियां मिलती हैं। इनमें से अधिकांश का समय उत्तर गुप्तकाल माना जा सकता है। हरगौरी मूर्तियोंमें कलाकारोंने जो कौशल दिखाया है उसका वर्णन करना असम्भव है। मिमली, आदियदरी पांथन, बालेश्वर, फालीमठ आदि में एक ही शैली की हरगौरी मूर्तियां मिलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही कलाकार ने एक कलाकार की देख-रेखमें उसने शिष्यों ने उसका निर्माण किया हो।

७५—मैंसंडा की हरगौरी—

अनेक भग्न मूर्तियों के साथ राटूल ने इस मूर्ति को देखा। उनका कहना है मूर्तिभंजकों ने बड़ी बुराी तरफ से इनका नष्ट किया, किन्तु कलाकार की कोमल अंगुलियों और मधुर कल्पना ने उनके अंग-अंग पर छाप है। शिवजी के गले का सांप सिर की ओर न जाकर कन्धे के सामने लहरावा दिखाई पड़ता है। मूर्ति छोटी नहीं है। उसकी तरफ देखते वक्त मुझे हो गया कि जैसे अजन्ता का कोई चित्र मूर्तिमान होकर बाहर

निकल आया है। यह अद्भुत मूर्ति गुप्तकालसे थोड़े ही पीछे की होगी। उस समय में कालीमठ की अखंड हरगौरी की सुन्दर प्रतिमा को नहीं देख पाया था, संभव है दोनों एक ही कालकी हैं, जो सातवीं-आठवीं सदी (ईसवी) हो सकता है। (राहुल, गढ़वाल ४२१-२२)

७६—कालीमठ की हरगौरी—

मैं इसे अतिशयोक्ति नहीं समझता, यदि कहूँ कि आज सारे भारत में इतनी सुन्दर अखंड हरगौरीकी मूर्ति कहीं भी नहीं है। युगलमूर्ति ४० इंच लम्बी तथा २४ इंच चौड़ी एक शिला से बनाई गई है। मैं मैखंडा की खंडित हरगौरी मूर्तिसे ही बहुत प्रभावित था, किन्तु यहाँ मैंने शोभा और सौन्दर्य में अद्वितीय इस हरगौरी-मूर्ति को देखा। इसकी कोमल वस्त्र रेखाओंमें यही सौन्दर्य भरा था, जो कि अजन्ता के चित्रों में दिखाई पड़ता है, श्लिष्ट पत्थर में ऐसा उत्कीर्ण करना संभव हो सकता है, इस पर आखें विश्वास नहीं करती थीं। ललितासन्तुष्ट हरके पांमाक में अनुपम सौन्दर्य राशिकी मूर्ति बनकर भूधरसुता विराजमान हैं। शिव चतुर्भुज हैं, किन्तु गौरी साधारण मानवीकी तरह द्विभुज। नीचे गणेश और भयूराम्ब कर्तिकेय की मूर्तियाँ हैं। वहीं उस कला प्रेमी भक्तकी भी मूर्ति है, जिसने इस सुन्दर मूर्ति के निर्माण करने का व्यय वहन किया था। मेरा मन तो फटने लगा कि वह शायद गढ़सकड़ी हो। तब यह मूर्ति यहाँकी प्रधान मूर्ति रही होगी। आश्चर्य और अत्यन्त प्रसन्नता भी मुझे यह देखकर हो रही थी कि यह कलाराशि रहेलोंके प्रहार से कैसे बच गई। (राहुल, गढ़वाल, ४५१-४२)

तपोवन में महाकाली, महालक्ष्मी, और महासरस्वती के तीन मन्दिर थे। इनमें हरगौरी की मूर्ति आगे एक बड़े मन्दिरमें

है। महानक्षत्री की मूर्ति एक मील दूर बालेश्वर मन्दिरमें है और महासरस्वती की मूर्ति तिमरसैन, पहुंचा दी गई है।

७७—केदारशिला—

केदारनाथ में न शिव मूर्ति है, न शिव लिंग। वहां केदार शिला नामक एक भारी ग्रेनाइट पाषाणकी अनगढ़ शिलाकी पूजा होती है, जो त्रिभुजाकार पर्यंत शिखरके समान दिखाई देती है। जहां-जहां केदारनाथ के मन्दिर हैं, सर्वत्र इसी प्रकार की शिलाएं पूजी जाती हैं। केदारनाथ, यूद्धादेदार, विल्वकेदार, बैजनाथ (कांगडा) तारादेवी मन्दिर के पास केदारशिला, तथा बनारस के केदारनाथमठ में इसी प्रकार की पूजा होती है।

निवेदिता का कहना है कि शिलारूप में शिव पूजाके प्रचारक शंकराचार्य थे जो शिवका संबंध किसी प्रकार के लिंग से या गौरी आदि नारी से नहीं जोड़ना चाहते थे। वे समझते थे कि शिवके किसी रूप का सम्बंध लिंग योनि से जोड़ना, मलिन विचारों का सूचक है। इसलिए उन्होंने टीलेके आकारकी प्राचीन पवित्रता और प्रकृति की पवित्रता और सादृश्य में शिवको देखा। (निवेदिता, फुट फाल्स आंव इंडियन हिस्टरी पृ० २१०)

७८—मूर्तियों में लगे पाषाण—

गढ़वाल के मन्दिरों में मिलने वाली मूर्तियों में मुख्यतः पाषाण प्रकार के पाषाण लगे मिलते हैं।

हल्के काले, मटमैले, या भूरे रंग के धातुज-पाषाण-सभी प्राचीन मूर्तियां जो आदि बदरी, सिमली, बालेश्वर, तपोवन, श्रानंगर, केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, गुप्तवाशी आदि मन्दिरों में मिलती हैं, उनमें इन्हीं पाषाणों का प्रयोग हुआ है। अधिकांश हरगोरी और महिषमर्दिनी, गणेश, और कार्तिकेयकी मूर्तियां

इसी पाषाण की हैं। इस पाषाण की अनेक मूर्तियों पर बख़्शेप नामक काली पालिश लगी मिलती है जिससे कई व्यक्ति इन्हें काले पाषाण की भ्रम में बैठते हैं।

७६—हरी भाँई वाले पाषाण—

यह पाषाण बालुज पाषाण से अधिक दुर्बल किन्तु जिप-ममसे अधिक सुदृढ़ मिलता है। इसमें खुदाई और मूर्तिनिर्माण सरलता से किया जा सकता है। पर दृढ़ता भी ये अधिक सरलता से हैं। आदि बदरी के मन्दिरों में इस पाषाण की अनेक भग्न मूर्तियाँ हैं। इस पाषाण से बनी मूर्तियों पर कोई विशेष पालिश नहीं दिखाई देती। इस पाषाण की बनी मूर्तियाँ उपरोक्त बालुज पाषाण की अपेक्षा कम मिलती हैं। ये संभवतः उपरोक्त बालुज पाषाण की मूर्तियों की अपेक्षा कुछ पीछे की हैं। पर बाढ़ की दृष्टि से इनमें किसी प्रकार निष्पत्ति नहीं है।

८०—काले पाषाण—

मुख्यतः गोपीकृष्ण, नारायण या मुरलीधर, रामचन्द्र आदि की मूर्तियाँ इस काले पाषाण की बनी मिलती हैं। ये मूर्तियाँ बाहर से-संभवतः जयपुर आदि से-लाई गई हैं। इनमें धह उत्कृष्ट कला नहीं है जो पिछले दो धरों के पाषाण वाले मूर्तियों में मिलता है। इनमें राधा कृष्णादि की मुखामूर्ति गोल-मटोल, लाल ओठ और गोल दार्ढ्य नयनों वाली हैं। टेढ़ी के बदरीनाथ मन्दिर की मूर्ति इसी प्रकार की है जो सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व जयपुर से मंगायर वहाँ स्थापित की गई है। इस प्रकार की मूर्तियाँ राष्ट्र, नवीन हैं। इनमें सबसे प्राचीन दो-तीन सौ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। हमारा अनुमान है कि आदिबदरी के मुख्य मन्दिर की नारायण मूर्ति, सिमली की नारायण मूर्ति

सिमली की नारायण मूर्ति, देवप्रयाग की रामचन्द्र मूर्ति इसी प्रकार की हैं। यह असंभव नहीं कि बदरीनाथ की मूर्ति भी इसी वर्ग की हो, जिसकी स्थापना बदराचार्य के सम्प्रदाय के किसी महात्मा द्वारा की गई बतलाई जाती है। केवल द्विमुज विष्णु मूर्ति होने से उसे सातवीं शताब्दी या पहले की मान सकते हैं। मुखाकृति भग्न होने के कारण उस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कहना पठिन है।

८१- श्वेत मंगमरमर-

इस पाषाण की मूर्तियाँ सबसे नवीन और सबसे कम हैं। अनेक घट्टियाँ के भदिरोंमें, आदिवदरीके नये मन्दिर में सत्यनारायण की मूर्ति, नीली घाटी में गौरी के पुलके पास मन्दा की मूर्ति, गगोत्तरी मन्दिर की मूर्तियाँ आदि इसी वर्ग की हैं। इनमें वह कला नहीं है जो पहले दो वर्गों की मूर्तियों में है। जो भाव भगिमा, बटुलाकार स्तन, लचाली देहपि और लम्बी, पतली मुखाकृति प्रथम प्रकार की गौरी की मूर्तियों में मिलती है वह तीसरे-चौथे वर्गों की लक्ष्मी या सीता या राधामें नहीं मिलती। तीसरे-चौथे वर्ग की देवियों की गोल मुखाकृति और गलमुख बड़े भड़े लगते हैं। पहले दूसरे वर्गों की शिव मूर्तियों में जो ध्यान भग्न शिवकी उमा-स्तन स्पर्श करते हुए अंगुलियों की छटा और पद्मामन पर सीधी ठठी देहपि दिखलाई देती है वह कला तीसरे चौथे वर्ग की मूर्तियों में दुर्लभ है। इनके सत्यनारायण, राम, विष्णु, या शृष्ण सब गाल फुलाये और भावनाहीन लगते हैं। इतना अवश्य है कि ये अधिक स्थूल और सुदृढ़ पाषाण की होने के कारण अधिक टिकाऊ हो सकती हैं।

८२- विभिन्न स्थानीय पाषाण-

इसमें जिपसम, सोपस्टोन, चर्बी, तात झाई वाला पत्थर

पौड़ी के निकट का लाल-भूरी माई का सैल, पैडुलके निकट का चक्की का पत्थर आदिका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के पापाणों में भी कभी-कभी श्रीनगर के ओड मूर्तिकारों की सुन्दर कला दिखाई देता है। ऐसी मूर्तियाँ श्रीनगर के निम्न के गावों में दूर दूर तक घरों में लगा तथा मन्दिरों में मिलती हैं। पैडुल में बलुआ बीर की मूर्तें तथा पौड़ी और श्रीनगर के अनेक मकानों पर भी ऐसी मूर्तियाँ लगी हैं। कुछ तो अत्यन्त साधारण और भद्दी हैं पर कुछ तीसरे-चौथे वर्ग की मूर्तियों की अपेक्षा अधिक कलापूर्ण हैं।

८३—शिवलिंग—

मूर्तियों के समान ही नाना प्रकारके शिव-लिंग मिलते हैं। काले, लाले, नदी तट के गोल मटोल पापाण, श्वेत मंगमरमर, नीली झाड़ वाले पापाण जिपसम, ग्रेनाइट, बालुज पापाण आदि सम्भवन। प्रत्येक प्रकार के पापाण का शिवलिंगों के लिये प्रयोग हुआ है। लकुलीश, मुखलिंग, चतुर्मुख लिंग, पंचमुखलिंग, नर्म-दश्वर, नाना प्रकार के बाणलिंग और अनगढ़ ग्रेनाइट का केदार शिखर सभी शिववत् पूजी जाती हैं।

८४—ग्राम देवता—

सर्वत्र अनगढ़ पापाण से जो शिवलिंग जैसे होते हैं, व्यक्त किये जाते हैं। उनके लिए प्रायः मन्दिर नहीं होते। पेड़ के नीचे बनना स्थापित होता है, जिसके पास एक त्रिशूल, एक लोह दीप, एक-दो नाग जैसे बणवाले लोह नाग गढ़े होते हैं।

८५—काष्ठ मूर्तियाँ—

अब गढ़वाल में बहुत कम हैं। नीली घाटी में मजारी से नैनीताल के समस्त देवी मन्दिर में लकड़ी की नन्दा है। ऐसी

लकड़ी की बनी नाग देवता की मूर्ति टेंदरी में गंगोत्तरी मार्ग पर सुयी गांवमें है।

८६—धातु मूर्तियां—

प्रायः सभी बड़े मन्दिरों में एक-दो छोटी धातु मूर्तियां मिलती हैं। कमलेश्वर (श्रीनगर) में चाम्दी की-शिव मूर्ति, व जोशी मठ में पीतल की गरुड़-मूर्ति, बदरीनाथ में उत्सव मूर्ति, जिस उद्वह-मूर्ति कहते हैं, बाढ़ाढाठ (उत्तरकाशी) में नागराज द्वारा अर्पित पीतल की बुद्ध-मूर्ति नीची घाटी में लाता के नन्दा मदिन्दरों में देवी की पीतल की मूर्ति आदि मिलती हैं। जोशी-मठ की गरुड़ मूर्ति अद्भुत सौन्दर्य वाली है। उस पर यूनानी कला का प्रभाव माना जाता है। (फूरर, मीन्यूमेंटल ऐंटीक्विटीज खंड २, पृ० ४५)

गंगोत्तरी में गंगाजी की एक छोटी सुवर्ण की मूर्ति बतलाई जाती है। श्रीनगर और विनसर में पीतल के शृपभ-प्रमाण नन्दी हैं।

८७—वज्रलेप कल्पक—

पहले वर्ग की मूर्तियों के सम्बन्ध में हमने वज्रलेप कल्पक या पालिश का उल्लेख किया है,। इस प्रकार की चमकदार पाली, पालिश हरगौरी, महिष मर्दिनी, गणेश, कार्तिकेय नवदुर्गा, अष्टमात्रिका, महाकाली, महा लक्ष्मी और महा सरस्वती, गरुड़ आदि की प्राचीन मूर्तियों और नन्दी पर लगी मिलती है। बगदमिहिर ने जिन वज्रलेपकों का उल्लेख किया है, उनका इन मूर्तिकारों का परिचय प्राप्त था।

८८—एक महम्य वर्ष रहने वाला लेपक

तेदू के कच्चे फल, वैथ के कच्चे फल, जैमल के फल,

मस्तुकी वृक्ष के बीज, चन्धन वृक्षकी छाल और वच, इन सबको एक द्राणी जलमें क्वाय करे, जब आठवां भाग बच जावे तब उतारे। पीछे उसमें सरल वृक्ष का गोंद, चाल, गुग्गुल, मिलावे, वंदर, देवदारु वृक्ष का निर्याम) राग अलसी और कैतही गिरी इन सबको घोटकर डाले। यह वज्रनेप नामक क्प है। इस कल्प को देवप्रामाद, हथेली, बेलभी, शिवालिंग, देवप्रतिमा, धित्ति और कृपां में गन्म करके लगाने से यह लेप एक सहस्र वर्ष तक रुहरता है।

८६—वज्र-कल्पक—

लवंग, कुटूर, गुग्गुल, घरके धुँए का जाला, कैथके फूल घेलकी गिरि, नागबला (गंगेरण) के फल, महुए के फल, मंजीठ-चाल, घाल, आवल, इन सब वस्तुओं के कल्क को पहली भांति सिद्ध किये द्रोण भर जलमें मिलाने से दूसरा वज्रनेप सिद्ध होता है, इसमें भी वही गुण हैं जो पहले वज्रलेप में है।

८७—वज्र-तर कल्पक—

गौ, भैंस और बर्रा इन तीनों के सींग, गर्भ, मरिष और गौ, इन तीनोंके चर्म, नीमके फल, और नील, इन सबसे पहली भांतिसे तीसरा कल्क सिद्ध होता है, इसका नाम वज्रतर है।

८८—वज्रसंघात—

आठ भाग शीशा, दो भाग कांसा, एक भाग पीतल, इन सबको इकट्ठा कर गलावे। यह भय दानव द्वाग कहा गया वज्र-संघात लेप है। (बाराहमिहिर, बृहत्संहिता, अ० ५७। १-२ पृ० ५४४-४५)

गढ़वाल में देवमूर्तियां कैसे भग्न हुई—

गढ़वालमें अपिकेश-देवप्रयाग से लेकर राणीनाथ-क्षेत्र-

नाथ और पूर्व की ओर विनमर तथा मारे अलमोड़ा में सर्वत्र मन्दिरों में, मन्दिरों से बाहर, तथा इधर-उधर चबूतरों पर और पेड़ों के नीचे भग्न मूर्तियां मिलती हैं। गढ़वाल की लगभग चार सहस्र मूर्तियां में तीन साढ़े तीन सहस्र तक अब तक दृष्ट चुकी हैं। केवल थोड़ी सी मूर्तियां ही ऐसी हैं जो अब भी सम्पूर्ण एवं अखंड हैं। गढ़वाल की देवमूर्तियों के भग्न होने के कई कारण हो सकते हैं।

६३—भूचाल—

१८०३ ई० सम्बन्ध १८३० में गढ़वाल में भीषण भूचाल आया था, जिससे गढ़वाल के अधिकांश मन्दिर या तो धराशायी हो गये या उन्हें बहुत अधिक हानि पहुँची थी। जिसका वर्णन मौलाराम ने किया है तथा एशियाटिक रिसर्चेंज खंड ११ में मिलता है। दोनों वर्णनों से पता लगता है कि अधिकांश मन्दिर मढ़ल इस भूचाल में नष्ट हो गये थे। अवश्य ही उस समय अनेक मूर्तियां नष्ट हुई होंगी। अधिकांश मूर्तियां मन्दिरों में दीवार के सहारे या देवामन पर खड़ी की हुई रहती हैं, इनके बाँधी गिर कर टूटने का भय रहता है, फिर भूचाल में, मन्दिर ही नष्ट हो गये, मूर्तियां अवश्य टूटी होंगी। वे मूर्तियां जिनकी सुखाकृति नहीं बिगाड़ी गई हैं, बीचसे टूटी मिलती हैं, उनमेंसे कई भूचाल से टूटी होंगी।

६४—पुजारी की असावधानी—

आरत करते समय भी असावधानी से आरतीकी चोट में मूर्तियों के अंग-भंग हो जाते हैं। जहाँ बहुत सी मूर्तियां पास-पास ही पूजा करते समय पुजारी की असावधानी से मूर्तियां टूट जाती हैं। बदरीनाथ की मूर्ति भारी है। उसे स्नान कराने और

पोंछते समय एकही व्यक्तिको कठिनाई होती है। रावल के अति-रिक्त दूसरा व्यक्ति मूर्ति को छू नहीं सकता। इसलिये किमी समय रावल की असावधानीसे मूर्ति टूटी होगी। भूतपूर्व रावल का कहना है कि टूटा हुआ टुकड़ा भी कहीं वही मन्दिर में पड़ा है। मूर्ति टूटे अवश्य एक दो शताब्दियां हो चुकी हैं जिससे उसका समाधान भी शंकर संबंधी साहित्यमें घुस गया है।

६५—रहेला आक्रमण—

पर इन दोनों कारणों से उन २६ सौ मूर्तियों के अंग-भंग का समाधान नहीं होता, जो गढ़वाल के प्रायः प्रत्येक मन्दिर में मिलती हैं। ईसा की अठारहवीं शताब्दी के आरंभ तक रहेलों ने सहारनपुर से लेकर सारे तराई प्रदेशोंमें मुरागाबाद और आगे तक अधिकार कर लिया था और सारे उत्तर-प्रदेश में लूट-मार मचाते और मन्दिरों को नष्ट करते फिरते थे। हाफिज रहमत्खां के नेतृत्व में १७४६-४३ में रहेलों ने जो ध्वंसलीला कुमाऊँ में मचाई उसके अवशेष अभी तक वैदारनाथ और बदरीनाथ तक गढ़वाल में, पर्यं बाराहाट, फटार मल, वैजनाथ, वागेश्वर के खंडित देवता तथा ध्वस्त या परित्यक्त मन्दिर मौजूद हैं। प्रदीपशाह खानदानी बैर को भूलकर (कुमाऊँ-नरेश कल्याणचन्द की) मदद करने आया। दुनागिरि और बाराहाटमें दोनों सेनाएं मिल कर लड़ने के लिये तैयार हुईं। शीशाराम सक्लानी ने बड़ी वीरता पूर्वक गढ़वाली सेना का संचालन किया इसका पंचाड़ा आज भी गढ़वाल में प्रसिद्ध है। किन्तु अन्त में हार हुई। कल्याणचन्द ने सारे कुमाऊँ को लुटवाकर तीन लाख रुपया दे पिंड छुड़ाया और प्रदीपशाह ने ६० हजार कर देना स्वीकार किया। किन्तु कुमाऊँ की भाँति गढ़वाल रहेलों की ध्वंस लीला से बच नहीं पाया। वह अगस्तानुनि, गुप्तनाशी, ऊर्ध्वमठ को लूटते ध्वंस करते, मूर्तियों को तोड़ते, मन्दिरों को भट्ट करते, मालके साथ

ढोरो तथा हजारो दास-दामियों को लेते, केदारनाथ भाणा (बद-
गीनाथ) और नीती तक जाकरही लौटे । (राहुल, गढ़वाल ५५)

६६—रुहेलों का दूसरा आक्रमण—

१७७२ ईसवी के लगभग रुहेलों का एक दूसरा आक्रमण हुआ । डाक्टर पातीराम ने लिखा है कि गढ़वाल के कुछ भड़ेला गाँवों से पता चलता है कि रुहेलों की कुछ टोलियों ने दक्षिणी गढ़वालमें प्रविष्ट होकर प्रजा से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था । ये रूढ़ मार करने वाली टोलियाँ उन रुहेलों की रही होंगी जिन्होंने १७७२ ईसवी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग पर अधिकार कर लिया था और जिनका दमन नवाब बजीरने अंगरेजों की सहायता से किया था । एक सान्न-यज्ञ से पता चलता है कि स्वयं गढ़वालियों ने भी इन टोलियों में से कुछ को नष्ट कर दिया था, जिससे उसके परचात् उन्होंने गढ़वाली प्रजा का उत्पीड़न बन्द कर दिया । (पातीराम, गढ़वाल एनशिपेंट ऐंड माडर्न १६२)

६७—गूजरोँ द्वारा मूर्ति भंजन—

सीधे यात्रा मार्गों पर जो मूर्तियाँ दूदो मिलती हैं, उनके लिये अवश्य रुहेलों का कारण माना जा सकता है, पर ऊँचे दुर्गम पर्वत शिखरों और घोग बनों में-विनसर-तुंगनाथ आदि में मूर्ति तोड़ने वाले मुसलमान गूजर थे, जो इन प्रदेशों में पशु चरानेके लिये प्राथमिकाल में आते थे । जब इन्होंने विनसर की मूर्तियोंको नाड़ा और दूधाताली के बंगले को हानि पहुँचाई तो इनका दूधा ताली वनमें प्रवेश बन्द कर दिया गया । पवाली कंठमें एक गूजर ने भी जो अपने को टेहरी की ओर से आन वाला गूजरोँ का मुखिया बतलाता था, यहाँ बात बतलाई । पाकिस्तान बनने के पश्चात् पहलम इनलोगाको मूर्ति-भग करनेके लिये उकसाया जाता था ।

६८—जुलाहों का हाथ—

पहले गढ़वालमें घर-घर मुसलमान जुलाहे गाढ़ा घेघते

आते थे । यदि उनमेंसे कुछने धार्मिक आवेशमें आकर निर्जनमें पड़ी मूर्तियों पर अपना पराक्रम दिखाया हो तो असंभव नहीं ।

६६—शून्य-मन्दिरों की मूर्तियां

गढ़वालमें अब भी सैकड़ों शून्य, ध्वस्त या परित्यक्त मंदिर मिलते हैं । बहुत-सी मूर्तियां लोग आकर अन्यत्र लेगये हैं । पर अधिकांश मूर्तियां मूर्ति-व्यापारी, जो तीर्थ यात्रियों का वेश बना कर आते हैं, उठा लेगये हैं ।

१००—मन्दाकिनी उपत्यका के खंडहर—

आज गढ़वालमें सर्वत्र मन्दिरोंके खंडहर फैले हैं । पर रुद्र-प्रयागसे आगे मन्दाकिनीकी उपत्यका में प्राचीन मन्दिरोंके खंडहरों की जो भरमार है वह अन्यत्र नहीं है । ये मारे खंडहर इतने प्रचुर प्रमाणमें पग-पग पर मिलते हैं, कि उन्हें देखकर हम धारणा की पुष्टि होती जाती है कि इस प्रदेशके निवासियोंके इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है ।

केवल वही व्यक्ति मन्दिर निर्माणके लिए उचित स्थानकी छांट कर सकते हैं, जो प्राकृतिक सौन्दर्य पर मुग्ध होना जानते हों । और वही व्यक्ति इतनी भारी संहयामें कटी हुई शिलाओंमें सुदृढ़ मन्दिरोंका निर्माण कर सकते हैं जिन्हें धार्मिकताके अतिरिक्त ललित-कलाओंका पूरा बोध हो । वर्तमान कालमें नागपुर में जो लोग बसे हैं, क्या उन्हींके पूर्वजोंने इतने उत्तम और इतने सरल तथा इतने कलापूर्ण और सुदृढ़ मन्दिर बनाये हैं ! जिन लोगोंने मन्दाकिनी उपत्यकामें प्राचीन मन्दिर बनाये हैं वे अवश्य धार्मिक व्यक्ति थे । क्योंकि यहां जो खंडहर मिलते हैं, वे मन्दिरों, वादियों और पूजास्थानों के हैं । राजमहलों, दूकानों, भोजनागारों नहीं । उन मन्दिर निर्माताओंकी दृष्टि अवश्य स्थायी और कलापूर्ण मन्दिर बनानेकी ओर रही होगी । वे अवश्य उत्तम स्थानों पर बसे लोग रहे होंगे, जिन्हें दिखावेकी अपेक्षा स्थायी और कला

पूर्ण निर्माण करना अधिक पसन्द था। उनका कैसा इतिहास रह होगा? क्या वे यहांके मूल निवासी, खस, किगात या नाग थे? क्या ये बाहरसे यहां घिजेताके रूपमें आकर इस प्रदेशमें बसे थे? क्या वे यहांके मूल निवासी थे जिनपर बाहर की सभ्यताका प्रभाव पड़ा था? और और इतने सुमंस्कृत थे कि बाह्य प्रभाव से लाभ उठासकते थे? क्या पांडवोंके समय से इधर आ बसने की जो परम्परा चली थी, उसीके परिणाम यह मन्दिर तो नहीं हैं? इनका अध्ययन आवश्यक है।

काश्मीरके मन्दिरों के खंडहर देखकर यंग हजर्वैटनेभी उसी प्रकार के विचार व्यक्त किये। (यंगहजर्वैट, काश्मीर, १३६-३७)

१०१-मूर्तियां और धार्मिक इतिहास निवेदिता का मत-

निवेदिताका अनुमान है कि गढ़वालके मन्दिरोंकी मूर्तियों से हम प्रदेशके धार्मिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। हमने विभिन्न तीर्थोंकी मूर्तियोंके आधार पर गढ़वालके धार्मिक इतिहास के कई युग बतलाये हैं।

१-बौद्ध धर्म और प्राकृत ऐतिहासिक हिन्दू धर्मका युग जिसमें प्रहलदक्षोंकी पूजा, तथा दत्त, गणेश, गरुड नरसिंह, आदि की पूजा मुख्य थी।

२-हिन्दू शिवकी पूजाका युग जिसकी पूजा ब्रह्मके परचात्तु चली, जैसा गोपेश्वरके चतुर्मुख शिव, जोशीमठ और अगस्त्यमुनि के चतुर्मुख धर्मचक्र में प्रकट होता है।

३-देवी-पूजाका युग, जिसमें आगे चलकर शिवको देवी का पति और गणेशको देवीका पुत्र मान लिया गया, जैसा फेदा-रनाथ और जोशीमठकी त्र्यदुर्गाओंकी मूर्तियां और अनेक ग्यानों को शिव पार्वती (हरगीरी) मूर्तियों से पता लगता है। आगे चलकर शिव अर्द्धनारीश्वर बन गया। शिवकी तीन प्रकृति की लिंग मूर्तियां मिलती हैं। १-जैसी गुप्तकाली और गोपेश्वर में, २-जैसा काठगोदाम में ऊपर देवी घुरा में और ३-जैसे श्रीनगर के कमले-

श्वर मन्दिर से मिलती है।

४-संभवतः रामायणका युग-देवप्रयाग तथा अन्य स्थान जिनका नामकरण, रामसे जोड़कर किया गया है।

५-महाभारतका युग जिसमें सत्यनारायण की पूजा का प्रचार हुआ। इसके अनेक प्रमाण व्यास गंगा से केदारनाथ तक फैले हैं।

६-दक्षिणके प्रभावका युग-श्रीनगर के पान्च पांच पांडवों का मन्दिर, विष्णुकेदार, केदारनाथ, भैरव चट्टी (नारायणकोटि) में शंकराचार्य द्वारा प्रचारित शिव की पूजा।

७-मध्यकालीन वैष्णवधर्म, जिसके प्रमाण श्रीनगर गुप्तकाशी, भैरवचट्टी (नारायणकोटि) केदारनाथ और बदरीनारायण की घाटी में अनेक हैं।

८-नारायणको हटाकर शिवकी स्थापना, जैसा गुप्तकाशी में देखा जाता है। ऐसा अवश्य विरोध परिस्थितियों के कारण ही किया होगा।

यह संभव होसकता है कि विभिन्न हिन्दू देवताओंकी पूजा के उपरोक्त इस्तेख विभिन्न युगों में न होकर एक साथ विभिन्न स्थानों पर होते रहे हों। प्रत्येक स्थान पर पहले विभिन्न युगों में जो चिह्न रहे होंगे, उनमें से केवल बहुत थोड़े अब बचे हैं।
(निवेदिता, फुल फाव्स आव इंडियन हिस्टरी, २०७-८)

तीर्थ स्थानों के नामोंके संबंधमें निवेदिताने एक विचित्र कल्पना की है उसका कहना है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जिस लक्ष्मीनारायणकी स्थापना प्रचलित है, उसी की पूजा बदरीनारायणमें होती है, और इस पवित्र तीर्थ प्रदेशकी घाटियोंमें होती है। दरिद्वार से लेकर केदारनाथ तकके तीर्थयात्रा मार्गके स्थानों के नामोंके लिए प्राचीन सत्यनारायण और शिवमें संघर्षके लिये प्राचीन सत्यनारायण और शिवमें संघर्ष चलाया। परन्तु वैष्णव धर्मका गुप्तकालमें जो नवजीवन हुआ उसीको श्रीनगरसे लेकर बदरीनाथ तकके स्थानों पर अधिकार करने में सफलता मिली।

(निवेदिता, उपरोक्त, १६६-६७) निवेदिता की धारणा से हम सहमत नहीं हैं ।

१०९—हिमालय में माहेश्वर धर्म—

गढ़वालमें, और हिमालयके सभी भागोंमें प्राक ऐतिहासिक युगसे ही शिवकी पूजा, अर्चाका प्रचार रहा है, और आज तक चला आता है । ईसा-विक्रमकी पहली शताब्दी में काश्मीर और उत्तर भारतके सम्राट कुषाण शैव थे । शिवकी पूजाके साथ ही नन्दा आदि नामोंसे उमा की पूजा भी हिमालय में उतनी ही पुरानी है । गढ़वाल हिमालय में तो केदार कैलास तथा नन्दा-शिखर ही शिव और उमाके स्थान हैं । आज भी गढ़वाल माहेश्वर है । घर-घर शिव दुर्गा की पूजा होती है ।

१८८२ में एटकिनसनने कुमाऊँ और गढ़वालके प्रधान मन्दिरोंका वर्गीकरण इस प्रकार किया था ।

	गढ़वाल	कुमाऊँ
शिव-मन्दिर	३५०	२५०
वैष्णव-मन्दिर	६१	३५
नागराजा-मन्दिर	६५	—
शक्ति-मन्दिर	१३०	६४
काली-मन्दिर	४२	१८

६४८

३६७

एटकिनसन ने ही लिखा था कि गढ़वालमें अनेक वैष्णव मन्दिरों को नागराजा मन्दिर या नागराजा-मन्दिरों को वैष्णव मन्दिर बतलाया गया है । क्योंकि गढ़वालमें नागराजा तथा विष्णु को प्रायः एक मानते हैं । शक्ति मन्दिर प्रायः शिव मन्दिरके साथ पाए गए और शिव मन्दिरोंमें भी देवी की मूर्तियां या हरगौरी मूर्तियां एक साथ मिलीं । अकेले देवियों के मन्दिर कम मिले ।
(एटकिनसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, खंड २ पृ० ७०२)

१०३—गढ़वाल में बौद्ध धर्म—

गढ़वालमें बौद्ध धर्मके अवशेष नहीं मिलते । बहुत दृढ़नेपर भी राहुल नाला चट्टीके पास एक छोटा सा स्तूप और वाड़ाहाट (उत्तरकाशी)में नागराजद्वारा अर्पित बुद्ध-मूर्तिही पासकोवेश्वरो-नाथकी मूर्तिकोभी बुद्ध-मूर्ति मानते हैं। (राहुल, गढ़वाल १०६ आदि)

ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल में कभी व्यापक रूपसे बौद्ध-धर्म का प्रचार न हुआ । हिमालयके कृपि और आखेट-प्रिय खस-किरातोंके लिए बौद्धधर्म-जैसा त्यागपूर्ण और उच्च मानसिक विकासकी अपेक्षा रखने वाला धर्म अत्यधिक जटिल था । इससे विश्वास होता है कि यहांके निवासी आजके समान पहले भी ग्राम-देवताओंके उपासक, बलिदान-प्रिय, भावा-ताड़ामें विश्वास रखने वाले और देवता नचानेवाले रहे होंगे । पर्वत-पर्वत, धार-धार नदी-नाले आज भी इन ग्राम-देवताओं के अड़े हैं ।

१०४—भागवत वैष्णव धर्म—

भागवत धर्मका मूल तीर्थ नरनारायणाश्रम ('बदरीनाथ') था । गुप्तकालमें भागवत धर्ममें नया उत्साह आया, उसमें इन तीर्थोंमें अनेक मन्दिरोंकी स्थापना हुई और अनेक सुन्दर मूर्तियां बनीं । जिनमें से कुछ आज तक चली आती हैं । आदि बदरी, और तपोवन के प्राचीन मन्दिर अवश्यही इन युगके हैं । गुप्तकाल की अनेक मूर्तियां खंडित या अखंडरूपमें गढ़वाल में मिलती हैं । रामानुज, रामानन्द और बल्लभ, तथा चैतन्यके समय जब वैष्णव धर्ममें नयीन उत्साह आयातो श्रविकेश देवप्रयाग से लेकर बदरी-नाथ तकके नए वैष्णव मन्दिर बने और पुराने मन्दिरोंका जीर्णोद्धार हुआ । इस समय भी अनेक नई मूर्तियां गढ़वालमें आई ।

१०५—उदार स्मार्त-धर्म—

गढ़वालके मन्दिरोंकी मूर्तियोंसे स्पष्ट होजाता है कि यहां कभी किता मत के कट्टर पोषक और अन्य मतोंके विरोधी लोग नहीं रहे । सिमली, आदिबदरी, जैसे वैष्णव-मन्दिरोंमें गणेश

दुर्गा, हरगौरी, शिव, सूर्य सात्वत विष्णु, सत्यनारायण मय की मूर्तियां मय एक साथ मिलती हैं। और सब की पूजा एक साथ होती है। बदरीनाथमें आदि वैशार हैं। बदरीनाथके दर्शन से पूरे जेदारनाथ के दर्शन आवश्यक माने जाते हैं। ग्रामदेवताओंका भी तिहारार नहीं किया गया। घंटाकर्ण, चेत्रपाल, भैरव, हनु, लाहू, भूति, सिद्ध कालिका, चामुंडा, रुसिंह, गरुड, हनुमान नन्दी, उद्धव, नारद आदि न जाने कितने देवो-देवता-गण, ऋषि मुनि और भक्तोंको यहांके मन्दिरोंमें एक साथ पधराया गया है। प्रत्येकको प्रथम और विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्रत्येकका कुछ न कुछ संबंध मुख्य मन्दिरके देवता से जोड़ा हुआ मिलता है। प्रत्येकको भेद-पूजा मिलती है।

हिन्दू धर्मके किसी भी पहलूके अध्ययनके लिए केशरखंड के मन्दिरोंका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। यहां के मन्दिरों में नाना प्रकार की निर्माण शैलियां मिलती हैं, नाना प्रकार की मूर्तियां और द्वार पट्ट मिलते हैं और नाना प्रकारके ग्रामदेवताओं का प्रधान देवताके मन्दिरमें स्थान दिसा गया है। आरम्भिक ईसाई धर्मके समान सनातन धर्ममें भी आवासियोंके देवी-देवताओंको प्रेमपूर्वक अपनाकर एक परिवारका बना लिया गया है। इस प्रदेश में हिन्दूधर्मके विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंकी लहरें एकके पश्चात् दूसरी शान्तिपूर्वक प्रविष्ट होती रहीं। कत्यूरियोंके कुत्कर्षके संघर्षमें बौद्ध-धर्म विरोधी-आन्दोलन और बौद्ध मन्दिरोंके विध्वंस-लीला का जो कल्पना राहुलने गढ़वाल पृ० १०५-१६ की है, उसे माननेके लिए कोई प्रमाण नहीं है। यह प्रदर्श सदासे उदार स्मार्त या उदार माहेश्वर बनारहालिसमें ग्राम देवताओं तथा नन्दा (गौरी), और शिवके साथ बदरीनाथकी उपासना सदा चलती रही। निवेदिताने विभिन्न धार्मिक युगोंकी कल्पनाके लिए तीर्थ-स्थानों के जिन नामोंको और जिन मूर्तियोंको आधार माना है, वे इतने प्रा

अध्याय:-१६ उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा का आर्थिक और सामाजिक महत्व यात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि

१-टूले का अनुमान—

१८२५ ई० (सं० १८७७) जब गढ़वाल को अंग्रेजी राज्य में मिले केवल ४ वर्ष हुए थे और यात्रा मार्गों की दशा अंग्रेजी राज्य से पहले जैसी थी, उसी प्रकार बनी हुई थी टूलेने लिखा था बदरीनाथ पहुँचने वाले यात्रियों की संख्या साधारण वर्षों में ७ से लेकर १० सहस्र तक होती है। इनमें अधिकांश जोगी और चैरागी होते हैं। जिस वर्ष हरिद्वार में कुंभका मेला लगता है उस वर्ष यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। १८२० में इसीलिए ७ सहस्र यात्री बदरीनाथ पहुँचे थे। इनके अविरक्त सहस्रों यात्री हैजा फैलनेके कारण मार्गसे लौट गए थे।

२-पौ का अनुमान—

टूलेसे पौन शताब्दी पश्चात् १८६४ ई० (सं० १८५१) में पौ ने लिखा था साधारण वर्षों में बदरीनाथ जानेवाले यात्रियों की संख्या ४० से ५० सहस्र तक पहुँचती है, पर जिस वर्ष हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, यात्रियों की संख्या एक लाख तक पहुँच जाती है।

(पी गढ़वाल सेटलमेंट रिपोर्ट, ७३)

३-आदम्स की गणना—

पौ से १८ वर्ष पश्चात् सन् १८१०, ११ और १२ सम्बत्-१८६७-६ और ६६ में भारतके विभिन्न प्रान्तोंसे बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या ओर भा अधिक बढ़ती गई जैसा कि

मन् तालिकासे विदित होता है ।

वर्ष	प्रात	पुरुष	नारी	वच्चे-	योग
११० उत्तरप्रदेश		१५८५८	५६४३	४५०	
बंगाल		१३०२	६-६	६१	
मध्यप्रान्त		६८२	२६१	१६	
पंजाब		११७३	७६७	६६	
बंबई		११६७	३८२	५७	
मद्रास		१६१	५३	१०	
मैसूर		२१	२	—	
हैदराबाद		२२२	१११	२७	
मध्य भारत के					
देशी राज्य		१६८	८७	४	
राज पूताना		४१३२	१२६६	१३६	
विविध		२३५७	११७	२३	

योग-	२७३६३	६३२४	८६३	३७६१०
१६११८० प्रदेश	६४३८	३५६३	३८५	
बंगाल	१३४७	५७२	१७	
मध्यभारत	९३२	६४२	२८	
पंजाब	११६	१३१८	६१	
बंबई	६६४	३९३	१८	
मद्रास	३१६	२०६	१५	
मैसूर	१५	—	—	
हैदराबाद	५-५	२५६	२१	
मध्यभारत				
के राज्य	५५१	८६४	२५	
राजपूताना	३१४६	१३३१	१२९	

विविध	१८२८	१८५१	१८७३	१८९५
योग—	२०२६८	८५६१	७३२	२६५६२
सन् १८१२ उ० प्रदेश	१२५०४	५५००	१६१	
बंगाल	१३०८	७४४	५	
मध्य भारत	१२१३	२६३	७	
पंजाब	१०४६	८४२	३५	
अंधई	४७१	१९७	४	
मद्रास	११३	३६	३	
मैसूर	३	३	६	
हैदराबाद	६५२	२६६	२३	
मध्य भारत के राज्य	५४०	२८५	४०	
राजपूताना	४३८०	१०१६	३०	
विविध	१३५२	१२८	७	

योग— २१८०२ १३५२ ११२ ३३४३६

(आदम्स, विलिमि रूट रिपोर्ट, ३२-३३)

आदम्सके उपरोक्त आंकड़े बदरीनाथ मन्दिरके रजिस्ट्रारोंसे लिए हैं, पर उसने जांच करके कहा है कि जितने व्यक्ति बदरीनाथ पहुँचते हैं, उतने लिखे नहीं जाने, इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों को यदि १० प्रति संकड़ा बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार यात्रियोंकी संख्या का अधिक अनुमान लग सकेगा। अर्थात् १८११, १२ और १३ में बदरीनाथ पहुँचनेवाले यात्रियोंकी संख्या क्रमशः ४१३००, ३६५०२ और ३,७०० मानी जाए तो सत्यके अधिक निकट होगा।

४-टर्नर का अनुमान—

१९३१ की जन गणनामें टर्नरने अनुमान लगाकर कहा—
प्रति वर्ष मई-से अक्टूबर तक हिन्दुस्थान के विभिन्न भागों से
लगभग ५० सहस्र यात्री बदरीनाथ-बेदारनाथकी यात्रा करते हैं।
सड़कों की चरति से यात्रियोंकी संख्या में बहुत वृद्धि होगई है।
(टर्नर यू पी सेंसम रिपोर्ट १९३१ भाग ६३६)

५-वर्तमान समय में यात्रियों की संख्या—

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकाशन-द्वितीय पंचवर्षीय जिला
योजना गढ़वाल में पृष्ठ १४ पर लिखा है “प्रतिवर्ष लाखों यात्री
पर्यटक देश-विदेशसे इन तीर्थों को आते हैं” पर सच्ची बात यह
है कि लगभग एक लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बदरीनाथ बेदारनाथ
पहुँचते हैं। (आशातो यह थी कि आगोजन विभाग अधिक सही
आकड़े प्रकाशित करता, किन्तु उपरोक्त रिपोर्टमें इस ओर ध्यान
नहीं दिया गया)

६-यात्रियों द्वारा गढ़वालकी आय—

विभिन्न लेखकोंने यात्रा मार्गसे होने वाली आय का अनु-
मान विभिन्न प्रकारसे किया है। १८६४में पी ने यात्रियोंकी संख्या
का अनुमान ५० सहस्र और उनसे होनेवाली आयका अनुमान
५ लाख रुपया लगायाया। उसने लिखा था यात्रा मार्ग पर अन्न
रूपये का दो से तीन सेर तक बिकता है, इसलिए २० रुपए से
कममें हरिद्वार से बदरीनाथ जाना और लौटना संभव नहीं है।
यात्रियोंमें बहुतसे साधू-सन्यासी और भिखारी होते हैं, किन्तु,
बहुतसे अपने लिए और अपनी सामग्रीके लिए मजूर लगाते हैं।
इस प्रकार गढ़वालको यात्रा मार्गसे होने वाली आय ५ लाख
रुपयेसे कम नहीं होसकती। किन्तु इस आय का बहुत बड़ा भाग

सैदानसे लाए गए अन्न का भाड़ा चुकाने में व्यय होजाता है,
(पी, गढ़वाल सेटलमेंट रिपोर्ट, ७२)

यात्रा मार्गपर गढ़वालमें यात्रियों के हाथ आवश्यक स्वाद-
यस्तुएं और लकड़ी बेचना, यद्यपि सही अर्थमें व्यापार तो नहीं
कहा जासकता फिरभी उसका कुछ महत्व अवश्य है, क्योंकि, वह
यहां के निवासियोंकी आयका एक मुख्य साधन है। यात्रा मार्ग
गढ़वालमें संछमन झूलेसे आरंभ होता है और गंगाजीकी घाटीमें
होता हुआ देव प्रयाग, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग, केदारनाथ, बदरीनाथ
तक पहुँचता है। लौटते समय इसी घाटीमें मार्ग कर्ण प्रयाग
तक आता है, यहां से दो मार्ग होजाते हैं—पूर्वके यात्री आदि-
बदरी और लोभापट्टी होकर पुनर्वाला घाटे के पास जिले
से बाहर चले जाते हैं और द्वाराहाट, भीमताल होकर काठगोदाम
पहुँचते हैं। पंजाब जानेवाले यात्री घाटीमें श्रीनगर तक आकर
या तो कोटद्वार पहुँचते हैं अथवा सीधे हरिद्वार पहुँच जाते हैं।
(पी, उपरोक्त, २७)

७—चट्टियां—

इन सारे मार्गों पर प्रत्येक पड़ाव या चट्टी पर गांववालों
या व्यवसायी बनियोंने अपनी दुकानें बनाई हैं जहां वे यात्रा-
कालमें यात्रियोंके पास भोजनसामग्री बेचते हैं। तल्लादांगू और
नागपुरमें यात्रा मार्गके निकटके गांवों के निवासियोंने ही दुकानें
(चट्टियां) बनाई हैं और वे ही वहां व्यापार करते हैं। किन्तु
शेष यात्रा मार्ग में अधिकांश अन्न की दुकानें अल्मोड़ा और
श्रीनगरके बनियों की हैं। कठूलस्यूके सुमाही गांवके ब्राह्मणोंने
भी कुछ दुकानें खोली हैं। कई स्थानों में चट्टी (दुकान) के
स्वामी तो गांव वाले होते हैं; पर वे स्वयं वहां दुकान न खोलकर
उसे बनियों के पास किराए पर सौंप देते हैं। इससे उन्हें यात्रा-

कालमें कुल २० रुपए से लेकर ५० रुपए तक किराया मिल जाता है। १८६३ में घाट चट्टीमें एक दूकान यात्राकाल के लिए ८०६० किराए में चढ़ी थी। बदरीनाथमें तो दूकानोंके स्वामी बनिया ही हैं, (पौ, उपरोक्त २७)

८-लकड़ी दूध और फल—

पौ ने लिखोहै सारे यात्रा मार्ग पर गांव वाले लकड़ी, साग-सब्जी और फल यात्रियों को बेचते हैं। कभी-कभी वे दूध भी बेचते हैं। पर इस वस्तुका व्यापार प्रायः सुमाड़ी-निवासियों के हाथमें है। इनके पास भैंसोंके बड़े-बड़े गल्ले होते हैं। ज्योंही यात्रा मार्ग आरंभ होता है, ये अपनी भैंसोंको लेकर यात्रा मार्ग में उचित स्थानों पर पहुँच जाते हैं। (पौ, उपरोक्त, २७)

९-भार-वाहन—

यात्रा मार्ग पर यात्रियोंको दोनेसे अथवा उनकी मामियाँ दोने से भी पर्याप्त आय होजाती है। (पौ, उपरोक्त, २७)

यात्रा मार्गसे होनेवाली आय का जो अनुमान पौने लगाया है वह अधूरा है, उसमें दो प्रकार की आय, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोड़ दी गई हैं, (१) पंढोंको मिलने वाला धन और (२) मन्दिरों में चढ़ने वाला धन। यात्रा मार्गों पर यात्राकाल में सदक, पुल, स्वास्थ्य विभाग आदि के कार्यों में मजूरी से होने वाली आय इसके अतिरिक्त है।

१०-यात्रियों द्वारा व्यय—

यात्रा मार्गसे कितनी आय होती है, इसका अनुमान लगाने का सरल साधन यह है कि यह अनुमान लगाया जाए कि इस मार्ग पर यात्री को कितना रुपया व्यय करना पड़ता है। यात्री के मुख्य व्यय, अष्टपिंडेश पहुँचने के व्यय और तैय्यारीको

छोड़कर सुखयतः इसप्रकार होते हैं (१) मोटरलारी का किराया (२) मार्ग में भोजन, (३) तीर्थों और मन्दिरों में भेंट, (४) पंढों को भेंट, (५) पैदल मार्ग में कुलियों की मजदूरी, इनके अतिरिक्त (६) जो लोग पैदल मार्ग पर धौड़े या मनुष्यों पर चढ़कर चलते हैं, उनका वाहन व्यय । अपने अनुमान का आधार हम ऋषिकेश से केदारनाथ-बदरीनाथकी यात्रा रखेंगे ।

केदार-बदरीयात्रा पर यात्रीको निम्न दूरी के लिये मोटरें मिलती हैं ।

(१) ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग	६० मील,
(२) रुद्रप्रयाग से गुमनाशी	२५ मील,
(३) गुमनाशी से (वापिस) रुद्रप्रयाग	२५ मील
(४) रुद्रप्रयाग से जोशीमठ	७० मील,
(५) जोशीमठ से ऋषिकेश (वापिस)	१६० मील,

योग—

३७०

— इस मार्गपर भीड़ होने के कारण और उतावली करने तथा समय की बचत के लिये व्याकुल रहने के कारण यात्रियोंमें से अनेक लारी में अपने लिये स्थान सुरक्षित कराने के लिये धार आना प्रति व्यक्ति और दे देते हैं । जो परोक्षद्वार से टिकट लेते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा करवाते हैं उन्हें “पुरस्कार या भेंट पूजा” के रूप में कुछ और भी बढ़ाना पड़ता है ।

मोटर से चलने पर यात्रो यात्रा के कष्ट से बच जाता है, समय की बचत होती है, जो रुपया तीर्थों में चढ़ाना होना या वह लारी को भेंट चढ़ता है, कुत्तो पर और चट्टियों में होने वाला व्यय बच जाता है । पर सायही प्राकृतिक दृश्यों को देखने और पैदल यात्रा के आनन्द से भी यात्री वंचित होजाता है । सारे यात्रा मार्गमें ऋषिकेश से केदारनाथ होकर बदरीनाथ जाने और

पिस अपिकेश या कोटद्वारा पहुँचनेमें जब ३ सप्ताह से अधिक समय नहीं लगता और इसीसमयमें उसे केदार और बदरीनाथपुरी में कुल दो या तीन दिन ठहरने का भी अवकाश मिल जाता है। नौ तीन सप्ताह का भोजन व्यय और पैदल मार्ग में मजूरों की मजुरी उसे देनी पड़ती है।

तीर्थों में दर्शन करने और भेंट चढ़ाने का अवसर केवल वप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुनकाशी तथा आगे के पैदलमार्ग के तीर्थों में तथा जोशीमठ, और बदरीनाथ में मिलता है। पंढा मुफ्त भेंट बदरीनाथ में लेता है। इस प्रकार यात्रामार्ग में मोटर मार्ग पर मोटर से यात्रा करने और पैदल मार्ग पर एक मजूर लेकर पैदल यात्रा करने वाले साधारण धित्तके यात्री का व्यय इस प्रकार होता है:—

१-सारे मार्ग पर जाने और लौटने का मोटर व्यय और भेंट	६०००
२-भोजन व्यय २१ दिन	४०००
३-प्रति दिन ४ पार चाय	१०००
४-पैदल मार्ग में मजूर	५०००
५-तीर्थों मन्दिरों में भेंट	४०००
६-गुमास्ता और मित्थुछादि	३५००
७-अपने पंढाको मुफ्त भेंट	५१००

योग:—

३०० ००

यद्यपि अनेक धनी व्यक्ति इनमें कई गुना अधिक व्यय करते हैं, पर कुछ लोग इससे कम में भी अपना नियाह कर लेते हैं। यदि हम इस ३०, रुपये को औमत व्यय मानें तो १ लाख यात्रा गढ़वाल में लगभग तीन करोड़ रुपया व्यय करते हैं।

११—यात्रियों में होने वाली आय का वितरण—

लगभग ३ करोड़ रुपया जो यात्री इस जिलेमें प्रतिवर्ष

व्यय करते हैं, उसका वितरण इस प्रकार होता है ।

प्रतिशत २०

१-प्रतिवेश और कोटहारकी मोटर कम्पनियां २० ६०लाख

२-सीर्थों और मंदिरों की भेंट (पंढे-पुजारी और मन्दिर कमेटी) १६.६ ५०लाख

३-केदार-यदरी के पंढों की भेंट लगभग १६.६ ५१लाख

४-गुमास्ता आदिकी गड्डकी भेंट ८.३ २५ "

५-भिक्षुकादि सार्वजनिक संस्थाएं ३३ १० "

६-मजूर १६.६ ५० "

७-चट्टी वाले जो भोजनसामिमी देते हैं- १६.६ ५४ "

योग:—

३करोड़

मोटर कम्पनियों के ६० लाख रुपये में अधिकांश रुपया जिले के बाहर या जिलेके भीतर के धनी मोटर मालिकों के पास चला जाता है । इसमें से लगभग १० लाख रुपया जिलेमें रहने वाले मोटर कर्मचारियों को मिलता है । मजूरी के ५० लाखमें से २५ लाख नैपाल से आने वाले डोरियाल कुली ले लेते हैं और लगभग १५ लाख टेहरी-गढ़वाल के मजूर तथा लगभग १० लाख गढ़वाल के मजूर पाते हैं । चट्टियोंको मिलने वाले ५४ लाख रुपये में से आधे से अधिक लगभग २० लाख रुपये बड़े व्यापारियोंके हाथ चला जाता है, पंढे-पुजारी, मन्दिर कमेटी, और गुमास्तोंके पास ३ करोड़ में एक करोड़ २६ लाख रुपया चला जाता है । पैदल मार्ग पर गांव-गांव में लोगोंको पहले जिस प्रकार यात्रा मार्ग से अपने निर्वाह के लिए नमक, गुण, कपड़ा, भूमिकर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए " वर्ष भर का गुजारा " कमाने की सुविधा थी, वह अब नहीं रही है । अब यात्रामार्ग

की आय का ७५ फीसदीसे अधिक थोड़े से व्यक्ति, धनी मोटर-स्वामी या पंडोंके पास चला जाता है, जो पंडे नहीं हैं जिनकी मोटरें नहीं हैं और जो पीठ पर दूसरों का भार उठा लेजाने में असमर्थ हैं, उनके लिए यात्रा मार्ग से लाभ उठाने के साधन लुप्त हो गए हैं। यात्रा मार्गकी आयका वितरण अब व्यापक नहीं रहा है और साधारण व्यक्तियों को उससे लाभ उठाने की सुविधा नहीं है।

१२-मोटर यातायातका व्यापक प्रभाव—

मोटर यातायात चालू होजाने पर तीव्र वेगसे इस जिले में, जो व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं, या आचुके हैं, यद्यपि उनका अध्ययन अत्यन्त मनोरंजक और लाभप्रद होगा, पर यहां उन सब परिवर्तनोंके अध्ययन के लिए स्थान नहीं है। अस्तु यहां मोटर यातायातके द्वारा यात्रा मार्गके निकट प्रदेश पर पड़नेवाले प्रभावोंका ही संक्षिप्त सल्लोच किया जाएगा। ये प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकारके हैं।

१३-चट्टियों का विनाश—

मोटर यातायात आरंभ होने ही चट्टियोंका विनाश आरंभ होजाता है, यात्रा मण्डकों पर लारियां चट्टियों पर धूल फेंकती और चट्टी-स्वामियों के भाग्य पर मिट्टी ढालती हुई शोर मचाती हुई दौड़ती हैं। अनेक चट्टियों के मकानोंको नई मोटर मण्डक बनानेके लिए तोड़ दिया गया है। और सैकड़ोंको चट्टी स्वामियों ने खंभे ही गा तो उखाड़ फेंका है अथवा उन्हें छोड़ दिया है। आज श्रृंगेरिशमे बदरीनाथ तक सारे पैदल यात्रामार्ग में सैकड़ों घर इसी प्रकार बोरान पड़े नष्ट हो रहे हैं। इससे कितनी सम्पत्ति का विनाश हुआ है इसका कुछ अनुमान लगाना आवश्यक है।

मार्ग	चट्टियोंकी संख्या
१-लक्ष्मणशूला से देवप्रयाग-	१६
२-देवप्रयाग से श्रीनगर-	८
३-श्रीनगर से रुद्रप्रयाग-	७
४-रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी-	११
५-रुद्रप्रयाग से जोशीमठ-	३०
६-वर्णप्रयाग से पुनःआखाल-	२१

६३

इनके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी मोटर पहुँचने से नालासे ऊखीमठ होकर चमोली जानेवाले मार्गकी चट्टियाँ गिनाशा निपट पहुँच गई हैं। इन ६३ चट्टियों के बजाइ होजानेसे इनके साथ प्रत्येक चट्टी की कई दूयानें, धर्मशालाएँ और मंदिर भी नष्ट होगए हैं। कई मोल सड़कें और पुल बेकार पड़गए हैं, एक दिन जिन चट्टियों में इतनी बड़ी भीड़ यात्रियोंकी लगी रहती थी आज वहाँ उज्र बोलते हैं। अकेले आदि बदरी चट्टीमें नीचे लिये मकान बेकार पड़े हैं—

१४-आदि बदरीचट्टी में नष्ट होने वाली सम्पत्ति—

स्वामी	मकानों की संख्या	कमरों की संख्या
१-धुनाथसिंह कुंवर साहबकी धर्मशाला	२	१०
२-कलीराम	३	१७
३-रामलाल चौधरी	तिमंजला १	६ बड़े-पड़े
४-इन्द्रलाल नन्दलाल शाह	४	१६
५-मनोहरलाल शाह	१	५
६-मदानन्द	१	५

७-गंगासिंह नेगी	१	४
८-केशरसिंह आदि	१	६
१-गोविन्दसिंह आदि	२	७
१०-धर्मनन्द थापली	१	४
११-मुरलीधर आदि	१	४
१२-धर्मशाला मन्दिर बदरीनाथ	१	५ घरामदा
१३-भोगशाला मन्दिर	१	१
१४-प्राचीन मन्दिर	१४	
१५-सत्यनारायण मन्दिर नया	१	
१६-पी डबल्यू डी बंगला	१	४

ये सारे मकान पठाल-स्लेटसे छाए हुए हैं। आज की मंहगाई के दिनों में इस सारी सम्पत्ति का मूल्य मन्दिरों और बंगले को छोड़कर एक लाख रुपए से कम न होगा।

१५-चट्टियों के विनाश से आर्थिक क्षति—

यदि हम औसत हिसाब से प्रत्येक चट्टी पर केवल १० दूकानें रखें तो चट्टी की दूकानों का मूल्य आजके भाव से कम से कम ५० सहस्र रुपए होगा। और यदि उपरोक्त ६३ चट्टियों में से केवल ८० को ही सर्वथा बजाद मानें, तो भी ८०×५०००० अर्थात् कमसे कम ४० लाख रुपए की अकेली दूकानें ही चट्टियों पर खंडहर बन चुकी हैं और यदि उनके साथ धर्मशालाएं, मन्दिर और औपधालय भी जोड़ दिए जाएं तो कमसे कम २ करोड़ रुपए की सम्पत्ति मोटरमार्ग बनने से नष्ट होगई है। यदि इनके साथ देहरी में डंडेलगांव और उत्तरकाशी तक मोटर मार्ग बन जाने से हुई क्षति भी जोड़ दी जाए तो हानि इससे दुगनी अर्थात् चार करोड़ से भी अधिक निकलेगी, अर्थात् दोनों जिलों में औसत

प्रिसास प्रत्येक व्यक्ति को चालीस रुपए की हानि अकेले यात्रा मार्गकी चट्टियों के विनाश से होगई है ।

इन ८० चट्टियोंके नष्ट होजाने से कम १००० दुकानदारों की आजीविका नष्ट होगई है । सारे यात्रा मार्ग के दोनों ओर स्थित ५ मील से लेकर १० मील तक के गांवों के निवासियों को जो लाभ साग, सबजी, फल, दूध लकड़ी, घास और अन्य लाभ साधियों के बचनेसे होता था, वह सब मारा गया है । यात्रा मार्ग के निकटके गांवों के निर्धन व्यक्ति, अनाथ और विधवाएं प्रतिवर्ष यात्रा मार्ग पर इन वस्तुओं के विक्रय से अपने आवश्यक व्यय के लिए १०० से लेकर २०० रुपए तक कमाते थे । यदि उपरोक्त ६३ चट्टियों पर ऐसा लाभ उठाने वाले केवल २ गांव प्रति चट्टी अर्थात् केवल २०० गांव मानें और प्रत्येक गांवमें केवल १० परिवार ही ऐसा लाभ उठाने वाले हों और वे केवल प्रति दिन १ रु के हिसाब से यात्राकाल के १०० दिनों में प्रति परिवार १०००० की लकड़ी, घास, दूध, साग-सबजी फल आदि बेचकर प्राप्त करते रहे हों तो अकेले गढ़वाल में कमसे कम दो लाख रुपया प्रतिवर्ष की हानि हुई है, जो अब पूरी नहीं होसकती । ज्यों-ज्यों मोटर मार्ग बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों यह हानि अधिकाधिक बढ़ती जा रही है, और जिनका आधार यात्रा मार्ग पर था, उन्हें अपनी आजीविका के लिए साधन ढूंढने पड़ रहे हैं । और अब केवल कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

१६- बढ़ती हुई बेकारी—

१९५१ में राजेश्वरी प्रसाद ने लिखा था—१९५१ में इस जिले में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या पूरी जनसंख्याका ६०-४ प्रति सैकड़ा होगई, पचास वर्ष पहले १९०१ में ऐसे लग-

क्तियों की संख्या पुरो जन संख्याका $\frac{1}{25}$ प्रति सैकड़ा थी। १९२१ में केवल ४२०५४८ व्यक्ति ही कृषि पर निर्भर थे। ३० वर्ष पश्चात् यह संख्या बढ़कर ५७८३०८ होगई अर्थात् २८'४ प्रति सैकड़ा बढ़ गई, जब कि कृषि भूमि में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न हुई। स्वयं कृषि करने वाले व्यक्तियोंकी संख्या सारी जनसंख्या के प्रति सैकड़ा के रूप में घट गई है और स्वयं कुछ न कुछ कमाने वाले और कृषि पर निर्भर रहनेवालों की संख्या सारी जनसंख्या के प्रति सैकड़ा के रूप में बढ़ गई है। १९२१ में केवल ३१'६ प्रति सैकड़ा व्यक्ति स्वयं न कमाने वाले कृषि पर निर्भर (मौन, अनिग डिपेंडेंट) थे। १९५१ में इनकी संख्या बढ़कर ४३'३ प्रति सैकड़ा होगई, यह बढ़ती हुई चेकरी का तथा औपचारिक रोजगार मिलने का सूचक है, (राजेश्वरी प्रसाद, सेंसस ईंड बुक गढ़वाल, १९५१ पृ० ६)

इसी प्रकार देहरी गढ़वालके संबंध में उसी विद्वान ने लिखा था,—इस जिलेमें १९५१ में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या सारी जनसंख्याका $\frac{1}{25}$ प्रति सैकड़ा थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस जिलेमें १९०१ से लेकर कृषि पर निर्भर जनताकी संख्या सारी जनसंख्या के प्रति सैकड़ा के रूपमें निरंतर बढ़ती गई है। १९०१ में सारी जनसंख्या का केवल ८७.४ प्रति सैकड़ा जनता कृषि पर निर्भर थी। पचास वर्ष में ऐसी जनता बढ़कर ६१'२ प्रति सैकड़ा होगई। इससे सेतोंके विभाजन में अधिकाधिक वृद्धि हुई है और धरती पर भार बढ़ता चला गया है, १९५१ में जहां ३०१४३० व्यक्ति कृषि पर निर्भर थे वहां १९५१ में ३७५७८१ व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहने लगे अर्थात् २४'७ प्रति सैकड़ा वृद्धि होगई है। इसलिए स्वयं न कमाने पर भी कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या और प्रति सैकड़ा बढ़ गई है। ऐसे व्यक्तियों की

संख्या १९२१ में सारी जनसंख्या का केवल १२'७ प्रति सैकड़ा था, जो बढ़कर १९५१ में ३६'६ प्रति सैकड़ा होगई। यह सब बढ़ती हुई बेकारी और अल्पकालिका रोजगार का सूचक है। इसलिए जनता को गृहउद्योगों और अन्य व्यवसायों पर लगाने से और कृषिकों को सहायक व्यवसाय देने परही जिलेमें फैली हुई वर्तमान आर्थिक विपन्नता दूरकी जा सकती है। (राजेश्वरी प्रसाद संसद हैडबुक देहरी, १९५१, पृ०४)

मोटर—यातायात के साधनों की सुविधा से अन्य जिलों को भले ही आर्थिक लाभ पहुँचा हो, देहरी और गढ़वाल में इसके विपरीत हुआ है। क्योंकि यहां की कमसे कम २५ प्रति सैकड़ा जनता का जीवन यात्रामार्ग से बंधा था। मोटर यातायात होनेसे उसमें भीषण परिवर्तन होगया है। १९५१ से अबतक और भी अधिक परिवर्तन आया है जिसके साक्षी वे त्यक्त चट्टियों के मकान और मन्दिर हैं जो पैदल यात्रामार्ग पर एक-एक दो-दो मील पर मिलते हैं।

१७—भिक्षा मांगने की प्रथा—

यात्रा मार्गका एक दूसरा प्रभाव यह दिखाई देता है कि तीर्थों में और तीर्थ मार्गों पर बच्चे, धृद्ध कभी-कभी युवा पुरुष और नारियां भी भिक्षा मांगते दिखाई देते हैं। बदरीनाथ मार्ग में तो माणा तक सर्वत्र बच्चे यात्रियों को घेरकर मांगने लगते हैं। लछमन झूलासे लेकर आगे सारे यात्रा मार्ग पर जब पैदल मार्ग चलता था, स्थान-स्थान पर भिक्षा मांगने वाले हाथ फैलाए मिलते थे। “यात्रामार्ग में यदि कोई भ्राम मिलता है तो युवा स्त्रियां और बालक-बालिकाएं यात्रियोंके पास आकर हाथ पसारते ओर कहते हैं,—“ ऐ सेठजी ! ऐ राना ! सुई चागा दो, पाई पैसा

दो ! ए राना ! दे राना ! ”

सुई-धागा और पैसा छोड़कर वे कुछ नहीं मांगती, यदि पूरा एक पैसा मिलजाए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, माने कोई अप्रत्याशित ऐश्वर्य हाथ लगगया हो । सुई-धागेकी भी इन्हें बहुत चाह है । ये वस्तुएं गढ़वाल जिलेमें नहीं मिलती (सान्याल महा प्रस्थानके पथ पर, १६)

भिक्षा मांगने की यह प्रवृत्ति सारे तीर्थोंमें देखी जाती है । यह तीर्थयात्रा का अभिशाप है जो मनुष्य को अकारण दूसरे के आगे हाथ फैलाना सिखाता है । अमरनाथ के मार्ग पर पहलगांव में छोटे-छोटे खिलौने जैसे बच्चे यात्रियोंको देखतेही दौड़ आतेहैं और हाथ फैलाकर कहतेहैं—“सेठ साब ! पैसा दो ।” उनकी प्यारी सूरत और स्वस्थ शरीर को देखकर जहां हर्ष होता है वहां उनकी मांगनेकी वृत्ति पर क्षोभ भी होता है । इसमें दोष वास्तव में बच्चोंका नहीं है, उन व्यक्तियों का है जिन्होंने उन्हें पैसे दे-देकर भिखारी बनादिया है ।” (यरापालजैन, जय अमरनाथ, ३८)

“हम लोगोंके टट्टूओं को देखकर दो नन्दी-नन्ही बालिकाएं दौड़ी आईं और आदतके अनुसार उन्हें हाथ फैलादिए । उनके चेहरे फूल-से खिलेये, सेव जैसे मुख, लेकिन कपड़े निहायत गन्दे । वे पैसे के लिए रट लगाए हुई थीं । हम लोग देर तक उनकी ओर देखते रहे । फिर मैंने कहा,—‘मांगो मत’ मनको बड़ा घुरा लगा । इतनी उँचाई पर प्रकृतिके अलौकिक सौन्दर्य के बीच मानव का याचक रूप हृदय पर बड़ी चोट करताथा । पैसे देनेकी जगह यदि इन बच्चों के लिए ऐसी वस्तुएं लेजाएं जिनसे ज्ञानकी वृद्धि हो तो उनका स्तर उँचा उठाने में सहायता मिले । लेकिन इतनी

दृग्दर्शिता चित्तोन्मेष है ? (यशपाल जैन, जय अमरनाथ ३८-३९)

१८-गङ्गाजल विषय—

गङ्गाजल की पवित्रता के संबंध में सारे भारतके हिन्दुओं में इतनी श्रद्धा है कि जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते वे गङ्गोत्तरी के गङ्गाजलको खरीद कर प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तरकाशी के निकट वे पहाड़ोंके पुरखों का एक व्यवसाय है। यह गङ्गाजल लेकर संयुक्त प्रांत, बिहार और दूर दूर तक बिक्री करते हैं। इस इलाके के सारे राजपूत ब्राह्मण बनकर गङ्गाजल बेचते फिरते हैं। गङ्गाजल भी बहुत कम होता है, अधिकतर तो कूपजल, नदी-जलही होता है। जहां जल खतम हुआ फिर गङ्गाजली भरली जाती है। गङ्गोत्तरी के आसपासके लोगों को इससे खासी आमदनी होजाती है। ये लोग जाड़ों के आरम्भमें मैदान में बिक्री करते हैं और जून में लौटते हैं, मालूम हुआ गङ्गाजलका व्यापार कुछ व्यवस्थित रूप धारण कर चुका है। हरिद्वार के लाला बरनसिंह इन्हें दो रुपए सैकड़े (मासिक) सूद पर रुपया कर्ज देते हैं। लौटते समय ये लोग सूद-मूल लौटा देते हैं। (राहुल, मेरी जीवनयात्रा, भाग २, ६७४-७५)

१९-तीर्थोंकी पवित्रता नष्ट—

यात्रा मार्गोंमें कठिनाइयाँ ज्यों-ज्यों दूर होरही हैं त्यों-त्यों ये उत्तराखण्डके शान्त, निर्जन और तपस्याके योग्य पवित्र तीर्थ साधारण पहाड़ी सैर के प्रदेश बनते जा रहे हैं। ये अपनी प्राचीन शान्ति और सरलता को खो चुके हैं। एक शताब्दी पूर्व इनमें जो आनन्द आता था वह बहुत घट चुका है। नगरों की सारी विलासिता, उँचे भव्यप्रासाद, बिजली, रेडियो, फिल्मगीताने नारियों की रंग बिरंगी विलास पूर्ण भड़कीली वेशभूषा सब यहां पहुँचते

लगी है।

चौतीस साल पहले सन् १६०६ (सं० १६३६) में श्रृपिकेश तपोवन था, अब वह अयोध्या की तरह एक शहर के रूप में परिणित होगया है। और साधुओं में वही जीवन दिखाई देता है जो अयोध्यामें। उत्तरकाशी में भी साधुओं की जमात बढ़ती जा रही है। कई अच्छे-अच्छे मठ बन गए हैं। उत्तरकाशी भी श्रृपिकेश के बदलों पर चल रही है। अब दुकानें गङ्गोत्तरी में भी बढ़ रही हैं। और वह भी उस दिन का सपना देख रही है जबकि यहा भी कम से कम गर्मियों के लिए श्रृपिकेश बस जाएगा। (राहुल, मेरी जीवनयात्रा, भाग २, ६६८)

“४१ वर्ष पहले केदारनाथ के मठानों की अपेक्षा आजके मठान ज्यादा बड़े और अच्छे हैं, उनकी संख्या भी अधिक है। कालीकमली वाली धर्मशाला के उस दोमहले भवनको भी देखा जिसमें मैं शिष्य बनने की इच्छासे स्वामी धर्मदासके साथ ठहरा था। लेकिन अब यह धर्मशाला का छोटा सा भाग है। वस्तुतः पिछले ४० सालोंमें हमारे धर्मभीरु सेठों ने दो-दो विश्व युद्धोंकी जड़मीकी बाढ़ोंसे जो लाभ उठाया, उसका काफी प्रभाव इन तीर्थ गुरियों में दिखाई पड़ता है, (राहुल-गढ़वाल, ४१७)

यात्राओं की सरजता किस प्रकार पवित्रता और श्रद्धा को गृह करदेती है इस संबंध में ट्रेल की आलोचना करने वाले रोड्जर्के विरुद्ध आगरा अदालत में एक अंगरेज ने छपवाया था। मूर्तिपूजाक दिनाशके लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि तीर्थों की यात्रा इतनी सुगम करदी जाए कि उनका महत्व मिट्टी में मिलजाए, मुर्शि ने लिखा है:-जब मैं बदरीनाथ यात्रासे लौटकर पिपलकोटो पहुँचा तो हमारी विदाई के उपलक्ष्य में जो उत्सव

किया गया उसमें लाउद्धस्वीकरमें सिनेमा का एक तुच्छ 'रुचिवाला' गीत चिल्ला रहा था। मेरे कान इससे फूट गए, मैं चाहता हूँ जोग ऐसे पवित्र स्थानों का वातावरण इतनी तुच्छ रुचि दिखाकर नष्ट न करें।" (मुंशी, बदरीनाथ, ४८-४९)

पर इच्छा रहते हुए भी हम अपने तीर्थोंकी पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखने में असमर्थ हैं। जितने तीव्र वेग से हमारी मोटर कारियां दौड़ रही हैं उतने ही तीव्र वेग से तीर्थों से पवित्रता और शान्ति भाग रही हैं। "कालचक्र घूमता रहता है, अंध यात्रा का पहले जैसा रूप नहीं है। थोड़े दिनों में स्यात् सर्वत्र मोटरकी सड़क बन जाएगी, हवाई जहाज भी उतरने लगेंगे, नगर बस जाएंगे। बिजली का प्रकाश होगा। चट्टियों में यात्रियों की जगह होटलों में पर्यटक ठहरेंगे, घनकी स्तब्धताको घोरकर सिनेमा के गानों की ध्वनि चतुर्दिक व्याप्त होगी, नये लोगों, नेताओं, संस्थाओं, व्यापारियों की स्मृति को चिरस्थायं बनाने के लिए स्थानों के नाम रखे जाएंगे और संभवतः नामोंका लोप होजाएगा, यह सब अच्छा होगा या बुरा? अपने-अपने दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर दिया जासकता है, मेरे जैसे व्यक्तियोंकी यही भगवान से प्रार्थना है कि इस स्थल की मर्यादा अक्षुण्ण बनी रहे। और यह उस अतीत और उस अनागत की याद दिलाता रहे जिसके बीचमें वर्तमान सांस लेता है, जो उसको सार्थकता प्रदान करते हैं। (सम्पूर्णानन्द, त्रिपथगा, हिमालय, अंक, ३४)

२०—अनाचार की वृद्धि—

यात्रामार्ग पर प्रायः श्रद्धालु तीर्थयात्री चलते हैं जो अनाचार से दूरते हैं। पर ज्यों त्यों यात्रामार्ग सरल बनते जा रहे हैं।

थों-थों व्यापारी पर्यटकों, तीर्थयात्र (तीर्थ डाकू) तथा मूर्तियों के चोर व्यापारी आदि नाना व्यवसाय वाले लोगों की भीड़ इन भागों पर बढ़ रही है। इनके हृदयमें तीर्थ स्थानों पर दुराचार करने के महापाप के प्रति कोई भय नहीं रहता। ये सीधी-साधी गरियाको कृपणपर लजाने का प्रयत्न करते हैं। आदि बदरी का मार्ग सरल और अति प्राचीन होने के कारण वहां नाना विचार-पाराओं के लोगों का प्रवेश होता रहा है। फलतः उस मार्ग में गरिया अग्रचित्त पथिकों से चौड़ी, सिगरेट भागती और उनके पथ निर्लज्जता से हंसती मिलती हैं।

“देवताओं के अंचल में रहते हुए भी मैंने देखा कि कहीं सी तरफ घूमने को स्थान नहीं रह गया है। यह देवताओं का पल क्यो आज अपना विस्तार भूलकर अपने एक कोनेमें पड़ी मौतड़ी पाटी का नाम अपना रहा है ? मैंने गांव-गांव घूम लोगों को दृष्टा, उनके कारों आनदारी प्राप्त करना आरंभ था और मैंने देखा कि ‘देवताओं का अंचल’ सबमुच आज लफो पाटी’ हुआ आरहा है, भीत वहां के कोने-कोने में जा रही है।

मैंने यह भी देखा कि इसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं मानवों पर है और उन मानवों पर जो अपनी सम्यता हमें चूर रहते हैं। हम समस्त भूमिके रहने वाले ही अपने पक्षी सहाय यह पहाड़ों में लगए हैं। अपनी भदा छाप से ही पहाड़ों का सौन्दर्य विह्वल कर दिया है, यह तक कि भागवतके पहाड़ इलाकों में शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा। दूषित नहीं हा गया है, जिसे अपोद्धत, प्रकृष्ट, मध्य मानव कहें कि “तुम सुन्दर हो ? तो ला मैं अपने कलक में

तुम्हें गी काला कर मरुना हूँ ” धट नहीं कर दिया है । यदि पहाड़ों में कोई स्थल ऐसे बचे हैं जिनमें मध्य मानवकी यह काली करतूत सायन-मी मुँहवाए सामने नहीं आती, वे बड़ी स्थल हैं जहाँ पुराने मौन्दर्य का कोई चिन्ह ही नहीं बचा, जिसे हमने अपने जैसा ही बना लिया है—मध्य और सड़ा हुआ ।

“पहाड़ों पर हम मध्य लोगों की कृपा से जो कुछ हो रहा है उसकी मांग है कि हम परिस्थितिकी जांच करें । सैरके लिए पर्वतों में गया हुआ मध्य सामाजिक मानव अपना अधःपतन और गन्दगी वहाँ भी बिगेर आया है । एक विशेष प्रकार के फीड़े की तरह जो पेड़ के पत्ते पर उसकी हरियावत छाता हुआ बढ़ता चलता है, और इस प्रकार अपने पीछे पत्ते पर एक सूती लकीर छोड़ जाता है हम लोगों ने भी पहाड़ों की पुन्यभूमि पर पतन और रोग और मृत्युकी एक गंदगी रेखा खींच दी है । समतल भूमिके लोग श्रेष्ठताके घमंडमें भरकर कहते हैं कि पहाड़ों में क्षय और मैथुनज रोगों के होने का कारण पहाड़ी लोगोंका गन्दा जीवन और नातिधृष्ट आचार है । यह अपने पापको छिपाने का प्रबंध है । वास्तवमें ये रोग समतल भूमिसे वहाँ गए हैं ।” (मन्त्रिचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, अरे मायावर रहेगा याद ?, १ ८-६६)

वात्स्यायन के उपरोक्त वाक्य बुल्लू-मनाली के संबंध में हैं । मौभाग्य से अभी तक उत्तराखण्ड (देहरी और गढ़वाल) की तीर्थ भावना कुछ न कुछ इस प्रदेश की पवित्रता को धनाए हुए है । पर जिन तीर्थ योगसे यात्रा भागों में सरलता आ रही है, उसे देखते हुए अभी से सावधान, सचेष्ट होने की आवश्यकता है । यद्यपि यह कहना कठिन है कि हमारी सावधानी, सचेष्टता भी

हमें किम सीमा तक बचा सकेगी ।

अभी कुछ वर्ष पहले तक हरिद्वार में मय, मांस, मछली सेवन इतने चमत्कृत में प्रचलित नहीं था । हरिद्वार की जन संख्या का पर्याप्त भाग इस तीर्थमें रहते हुए इन वस्तुओंका सेवन करना अनुचित समझता था । अब हरिद्वार निवासियोंके हृदय से हरिद्वार के प्रति तीर्थ भावना मिट गई है । ऐसे समाचार मिलते रहते हैं कि सायंकाल को हरिकी पैड़ी पर स्नान करते समय "भक्त लोग" मोटी मछलियां पकड़लेते हैं और धोती या कम्बल के नीचे उसे छिपाकर घर लेजाते हैं । इसी प्रकार ऋषिकेश देव-प्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी आदिमें तीर्थ भावना वेगसे नष्ट हो रही है । श्रीनगर में मदिरा की भट्टी भी खुल चुकी है । इसमें मन्देह नहीं कि श्यों-यों तीर्थों तक पहुँचना सरल और निरापद हो रहा है त्यों-त्यों वे अपनी पवित्रता खो रहे हैं । क्या हम इसे रोक सकते हैं ?

२१-उपसंहार—

इस पुस्तक में हमने यह देखने का प्रयत्न किया है कि उत्तराखण्ड की यात्रा कब से चली आरही है, और हिन्दू धर्म में इस प्रदेश का क्या स्थान है । हमने देखा कि पिछले कम से कम पच्चीस सौ वर्षों से यह मूल भाग हिन्दुस्थान के जीवन के जीवन, धर्म, सम्यक्ता और संस्कृति पर अपनी छाप लगाता रहा है । युग-युग से भारतके कोने कोने से श्रद्धालु आकर इसकी शरणरक्ष शिरसे लगाते रहे हैं । सारे भारत को, उत्तर-दक्षिण और पूरव-पश्चिमको इस प्रदेशाने एक मूत्र में बांध दिया है । इसके जलकणों को शिर पर चढ़ाने, और उससे देवता को भोजन कराने में प्रत्येक हिन्दू अपना अशोभाग्य समझता है ।

जीवन में उसका दर्शन-मञ्जन और पान और मरण पर उसमें अस्थिनिक्षेपके लिए सब तरसते हैं। हिन्दूधर्म सचमुच हिमालय (या उत्तराखण्ड) धर्म है, हिन्दू सस्कृति वास्तव में गङ्गा सस्कृति है।

‘कश्मीर अपने प्राकृतिक सौन्दर्यके लिए जगतमें विख्यात है, पर कश्मीरमें प्रकृति शृंगार की ओर झुकाती है, इस उत्तराखण्ड क्षेत्र में शान्तरसकी ओर। शृंगारको ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा है, परन्तु शान्त साक्षात् ब्रह्मानन्द मय है। परन्तु यहाँ केवल सुन्दर प्राकृतिक दृक्-विषयों का आकर्षण नहीं है। इस भूमि में पदे-पदे हमारी पुरानी कथाओं और अनुभूतियों के स्नानकार उठते हैं। नलियों और पुलिना से, पहाड़ों की चाटियों से हमारा प्राचीन इतिहास बोलता है।

सप्तसिध्व-निवासी ऋषियों ने जिस सस्कृति को अंडुरित किया था वह यहाँ परलज्जित हुई, सिन्धु हमसे छूट गई सरस्वती अन्तर्हित होगई, परन्तु गङ्गा-यमुना अब भी हैं।”

“यह पावन भूखंड अब भी हमको अपना अमर सन्देश देता रहता है। आज भी विरक्त भारतीय की यही इच्छा होती है कि यह हिमालय के प्रागण में तप और भगवदाराधन में अपना काल यापन कर सके और वही शरीर त्याग करे। आज भी लाखों श्रद्धालु इस प्रदेश के मन्दिरों में दर्शन करके अपने जीवन को पवित्र बनाने की लालसा रखते हैं, न जाने कितने मुमुक्षु साधु-महात्माओं को खोज में इधर आते हैं। (सम्पूर्णानन्द, त्रिपयगा, हिमालय-अंक, ६४)

ॐ इति ॐ

❀ बद्रीनाथ-यात्रा की पुस्तकें ❀

उत्तराखण्ड दर्शन सचिव बृहद् प्रमाणिक ग्रन्थ	...७
आगतवर्ष की यात्रा ४ ५ पेज ४० चित्र और कई नक़्शे	...४
केदारखण्ड एक मान्य ग्रन्थ तमाम वर्णनवाला ग्रन्थ	...३
केदारखण्ड या (कनकवश काव्य) ऐतिहासिक काव्य दोनों भाग	...
चारों धाम यात्रा महात्म्य भाषा टोमो साहित्य ग्रन्थ	...१।
चारों धाम सप्तपुरा मङ्गल मय भजन कार्वन के	...१
चारों धाम महात्म्य केवल भाषा	२), १, ॥
बदरी केदार यात्रा बड़ी तमाम जानकारी वाली	...५
बदरी केदार की माँको हिन्दी, उर्दू, अंग्रेज़ी	... ॥
द्वादश ज्योतिर्लिंग महात्म्य मय वर्णन के	... ॥)
उत्तराखण्ड यात्रा हिन्दी, मराठी बंगला, गुजराती	... ॥)
नक़्शा चारों धाम उत्तराखण्ड यात्रा कई मैल	॥) से =)
फोटो हर प्रकार का हर मैल का १), =१, १), ॥), १), और २)	
चित्र कई रंगे अनेक तीर्थों के हर प्रकार के ६) से १) दर्जन तक	
अंगूठी तान्त्रिक, मनमोहनी, दर्शनी अष्टधातु	॥' से १० दर्जन
गनेका तानोम अष्टधातु बच्चा के लिए	॥) से २१ ,
ताबीज धाँह पर के लिए बीसा यन्त्र पंद्रहायन्त्र ५) से ६) ,	
बैज फोटो साफा टोपीपरका चारोंधाम आदि के १), १॥), २) ,	
मिडिल (तगमे) नेताओं तथा देवताओं के चाँदी के	१२) ,

❀ शुद्धमत-शिलार्जित ❀

हर एक बीमारी को अलग-अलग अनुपान द्वारा सेवन करने से तत्काल फायदा देने वाली उत्तम चोज है मेवन पुस्तिका साथ न० १ का १) तो० नं० २ का ॥॥) और ॥) तो० चौथाई मूल्य भेजकर धी० पी० से मँगाइये ।

मँगाने का पता—

विशाल कार्यालय नारायणकोटि,

जि० चमोली (उत्तराखण्ड)

२०—संशोधन-परिवर्द्धन

चत्तगखरुह-यासा-दर्शन के प्रक देगने का मुझे अवसर न मिल सका ! पुस्तक में छापे की कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, इसका मुझे बहुत रोव है । माधारण अशुद्धियों को पाठक स्वयं शुद्ध करने की कृपा करें । मेरी इच्छा थी कि कारकों के बिह्व सं० । सर्वनामों के साथ जुड़े रहें और मारी किया एक साथ छपे, किन्तु इसका भी पालन न हो सका । कैलास सर्वेश्वर कैलाश छप गया है । अध्याय १३ में, बौद्धियास के स्थान पर बौद्धियास छप गया है । इसी प्रकार वहीं कालिदास के स्थान पर कालीदास, बदरीनाथ के स्थान पर बद्रीनाथ छप गया है । इन्हें पाठक महोदय स्वयं शुद्ध करने की कृपा करें ।

प्रष्ठ तथा पंक्ति	मुद्रित पाठ	संशोधित पाठ
भूमिका १ (२३)	पुरनयन	पुग्मयन
" २ (१८)	आज	अस्तु
" ३ (१५)	वस जाति में	वस जाति ने
" ६ (२०)	चले गये, जहां वे चले गए ।	
" ३ (२)	तंगण	तंगण
" ६ (५)	काशियन	काशियन
" ६ (८)	कुशाइन	कुशाइन
" ६ (१८)	दिक्रम सं०	विक्रम से
" ६ (१८)	माणो महेश	मणि महेश
" ७ (१)	पूसो जर्मन जातिकी	पूसो जर्मन जाति ।
" ७ (५)	पुराणों में	जाति की
" ७ (१४)	भी मांसा	पुराणों में
		भीमांसा

मुद्रित पाठ

संशोधित पाठ

" ७ (२२) नातों से	नामों से
" ८ (२०) ममजिदें थी	ममजिदें हिन्दू मंदिर थीं ।
" ८ (२२) द्रविणों	द्रविड़ों
पृ० १ (१२) उत्तर	उत्तरी
१२ (२४) रोसा के समान	रोसा के समाने
१६ (७) शाल्य	शान्य
२६ (७) नारयण	नारायण
६४ (६) हरिकृष्ण	हरिशरण
१०२ (६) पपरायुमेरवन	परमुखेन
१०४ (१६) हजारोप्रसादने	हजारीप्रसादकी
१०४ (२०) मलिनरुने	मलिनरु के
१०४ (२४) पहुँचते थे	पहुँचे थे
११२ (६) वदय्यारय	वदय्यारय्य
११७ (२४) कुनेरशीला	कुनेर शिला
११७ (२७) नारसीह शिला	नारसिंह शिला
१६५ (१६) धिठारकवन	पिटारकवन
१६५ (२०) भट्टाचार्य	भट्टाचार्य
१६६ (१६, १८, १९, २०) देवघोलिया	देवघेलियां
१६६ (२२) एटकिनसन	एटकिनसन
१६७ (२) थल	थल
१६८ (२३) रॉड रौक्स	आन रौक्स
१६९ (६) नीलयत पुराण	नीलमन पुराण
१८५ (२६) वलदेव	वलदेव
१८६ (२३) व्यासकृत	व्यासकृत
१८६ (अंतिम) यामुनाचर्य	यामुनाचार्य

मुद्रित पाठ

- १६२ (४) ज्ञेन
 १६५ (१२) लक्ष्मण शूला
 १६७ (५) एम्पायर
 १६७ (१८) मुसलमानों को....
 १६८ (१६) कूद
 १६९ (३) भौंपदियां
 २०२ (२) सनासिनी
 २०६ (१२) हरवल्लभ
 २०८ (१३) २५६०
 २०९ (११) मार्ग की
 २११ (८) महाकुंभों में
 १७ (८) मदी
 १९ (९) लघुर्भव
 २२ (१४) पत्र
 २५ (१६) सिजुगी
 ३० (३) सडोटी
 ३० (४) दृष्टेदलख
 ३६ (५) ध्योम
 ४० (१) आश्रम
 १ (२०) ३० मील
 २ (१४) ३०
 ५ त (३) नदी
 ५ त (४) चट्टियों
 ५ त (९) गङ्गा नदी

संशोधित पाठ

- प्रेम
 लक्ष्मण शूला
 एम्पायर
 मुसलमानोंको मुसलम
 होना
 कूद सकी
 भौंपदियां
 सन्यासिनी
 हरवल्लभ
 २६०
 कार्य की
 महाकुंभों में
 मदी
 लघुर्भव
 पत्र
 सिजुगी
 डोटी
 देलख
 धोम्य
 आश्रय
 २६ मील
 २६
 नदियां
 घाटियों
 गंगनाली

पृष्ठ तथा पंक्ति मुद्रित पाठ

- २४५ य (१) वक्षस्थल
 २४५ प (६) कोत यहाँ भी
 २४५ फ (१३) नदी तथा
 २४५ भ (१८) मुराकृतिया
 २७४ (३) ५० वर्ष में
 २७६ (३) माला
 २८० (१९) कालगुफा
 २८० (२०) भारती
 २८८ (७) वृक्ष
 ३०२ (६) २००० फीट
 ३०३ (११) कापूरी
 ३०७ (११) वंशेश्वर
 ३०७ (२२) कठवांवाश्रम
 ३१४ (१७) १६०० फीट
 ३१५ (२) जलुक
 ३१५ (१६) चानपुर
 ३१८ (१३) बाल
 ३१८ (२१) चोटी
 ३१६ (११) वंशेश्वर
 ३२० (२५) खास लोग
 ३२१ (२४) धियाजी को
 ३२२ (१७) व्यक्ति
 ३२३ (१६) प्रसाद
 ३२५ (१०) जागरो की जात
 ३२६ (२) चिड़िया

संशोधित पाठ

- तपस्थल
 कोइ वस्तु यहाँ
 नदी के तथा
 मुखामृतियां
 पूर्व जन्म में
 माला
 व्यास गुफा
 माणा
 वृक्ष
 १२००० फीट
 कत्यूरी
 वंशेश्वर
 कएवाश्रम
 १६००० फीट
 उन्मुख
 चादपुर
 बाल
 नौटी
 वंशेश्वर
 खास लोग
 धियाजी को
 चाहे अन्य व्यक्ति
 प्रसाद
 जागरो को गाथा
 चिणिया

प्रष्ट तथा पंक्ति मुद्रित पाठ

३२६ (६) चचनामा

३२६ (१३) मदकन

३३० (१८) घंटियाल

३३० (०३) ८००० फीट

३३१ (१५) ३-४ मील

३३३ (१६) गोरवरूप में

३३६ (१२) रकमेली हाट

३४३ (१७) १३ दिन

३५० (अंतिम) सवारी

३५८ (१५) एक्सताल

३५६ (२५) सहस्र पूर्व

३६६ (१३) सीत बाथों

३७२ (१४) जहां

३६० (१५) सङ्गम में

३६१ (अंतिम) मारनेस

३६५ (२४) मिश्र

३६५ (०४) मिश्र

४०० (१०) मित्र

४०२ (२१) सुपंथ

४१५ (५) पासडों

४२६ (२, ३, ४,) युवती... है

४३१ (८) लालसा

४३५ (२२) संस्कार

४४६ (१८) ३० नाली

४५१ (१६) घर

संशोधित पाठ

चचनामा में

मैदान

घड्याला

७००० फीट

१३-१४ मील

गौण रूपमें

रगोली हाट

४५ दिन

सारी

राक्षसताल

सहस्र वर्ष पूर्व

गीत बाथों

अहा !

संसर्ग में आकर

वारनेस

मिश्र

मिश्र

मिश्र

स बध

पाडवों

युवती X X X है

विलास

सरकार

पृष्ठ तथा पंक्ति मुद्रित पाठ	संशोधित पाठ
४१६ (३) चतुर	आतुर
४६८ (१) आयुसे	आयसे
४७० (११) प्रतीत नहीं होता	प्रतीत होता
४८३ (२३) कौकंकण	फोकंकण
४८६ (१७) ४२	४
४८७ (१२) प्रति	के प्रति
४९१ (६) यहि	यति
४९३ (२१) कायमिष्ट	कार्येलष्ट
४९२ (१३) फुटफाप्स	फुटफाल्स
४९४ (६) फाशीन	युवान च्वाङ्
५०० (४) नववोधि	नववोधि
५०१ (८) आसन	आभ्रम
५११ (१०) शत्रु	× ×
५१८ (१६)	[राहुल, गढ़वाल, पृ० ७५ से ८७]
५१६ (२३) सोप्ता	गोप्ता
५२६ (१४) गठाकर	उठाकर
५४५ (६) योगेश्वर	गोपेश्वर
५४३ (१०) ११-१२	८-६
५४६ (६) प्रयान	प्रयाग
५५७ (१४) तत्त्वंग	तन्वंग
५५७ (२१) रद्रसुक	रद्रसूनु
५७६ (६) भाग	पृष्ठ
५६३ (१८) मायावर	यायावर

❀ परिवर्द्धन ❀

(१) अ० १०, पृष्ठ २४५ क० यमुनोत्तरी—

फ़ोजर के समय के कुण्ड और तप्तकुण्ड अब यमुनाजी की बाढ़से बह गए हैं। बाढ़से एक प्राचीन गुफा जिसमें ५०-६० व्यक्ति आ सकते थे, ३ कुण्ड, एक गोमुखी, एक धर्मशाला तथा गङ्गाधारा सब बह गए हैं। महाराजा देहरी ने नया मन्दिर बनवाया है। उसी के पास एक उष्ण जलका सोता है जिसकी पूजा की जाती है। इसमें भात और आलू पकाकर यात्री खाते हैं। इसके जलमें शीतल जल मिलाकर स्नानकुण्ड बनाया गया है। पास के पर्वत की गुफा में एक महात्मा कई वर्षों से रहते हैं और शीतकाल में भी वही टिके रहते हैं। उनकी गुफा का तापमान ७० फ़ार्नहाइट के लगभग रहता है।

(२) अ० १२ पृष्ठ ३०७ दुगड़ाके पास प्राचीन तीर्थ-

केदारखण्ड में लिखा है—दोनों नगालकों (नचारों) के सङ्गम के दक्षिण की ओर शिल्ह (सीला) नामक महा पर्वत है जिस पर शिल्ह नामक किरात नरेश (महाभिल) ने महादेवकी उपासना की थी। उसी के नामसे यह पर्वत प्रसिद्ध हुआ। उसके बाएं ओर रेणुका नदी है, जिसके जलके स्पर्श से रूद्रलोक प्राप्त होता है। उसके पश्चिम की ओर श्वेत तरंगिणी नदी है। इन दोनों, रेणुका (भैरव गङ्गा) तथा श्वेत तरंगिणी (सिलगङ्गा) के सङ्गम (दुगड़ा) में स्नान करने से मनुष्य रूद्र के समान बन जाता है। इसके भैरवखण्ड में करीद्र पर्वत और करिणी नदी है। उसके सङ्गम में भैरव तीर्थ है। वहाँ पर्वत शिखर पर मन्त्रि-

दक्षिण में भद्रतरा और उत्तर की ओर वहने वाली भृगुपत्नी नदिया हैं। उनके सङ्गम में दरिद्रता नष्ट करने वाला तीर्थ है। जहाँ लक्ष्मी नित्य बसती है। वहीं रोगनाशक अगदा धारा है। उनके दाक्षिण में कालिका पूर्व में वीरिणी और भरणी नदी है। उनके पुण्यदायक सङ्गम में भृगुकुण्ड है जिसमें स्नान करने से मनुष्य हरिके सम्मान बन जाता है। (केदारखण्ड, अ० १७२, श्लोक ११ से २३)

(३) अ० १२, पृ० ३०७, कठवाश्रम—

पिछले दो-तीन वर्षों से कण्वाश्रम की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हुए हैं। महाभारत आदि पर्व ७०/२१-२९ तथा अभिज्ञान शाकुन्तलम् के चतुर्थ अङ्क के अनुसार कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर उस स्थान पर था जहाँ नदी पर्वत से उतर कर मैदान में आरही थी। वहाँ पर्वतों से गिरे पाषाणों के ढेर थे और उँची-नीची भूमि थी। इसलिये कण्वाश्रम मालिनी के तट पर चौकीघाटा के प्वास-पाम हो सकता है, बिजनीर में नहीं। केदारखण्ड ग्रन्थ यद्यपि अधिक प्राचीन नहीं है फिर भी अंगरेजी रान्यारम्भ से पहले का है। इसे लिखते समय कण्वाश्रमके सम्बन्ध में कोई खाँचतान नहीं थी। इस ग्रन्थ में लिखा है:—

बदरीनाथ की यात्रा के लिये पहले गङ्गाद्वार (हरिद्वार) पहुँचकर नोल भैरव की पूजा करके उससे (बदरीनाथ की यात्रा करने की) अनुमति लेनी चाहिये। और तब कण्वाश्रम की यात्रा करनी चाहिये। (अ० ६२।३८-४०)। कण्व नामक महा तेजस्वी लोक विश्रुत महर्षि हुए हैं उनके आश्रम में जाकर भगवान् रमापतिको नमस्कार करने से दुरात्मा भी दुःखविवर्जित पद प्राप्त करते हैं (अ० १७।११-१२)

केदारखण्ड के अनुसार भी कण्वाश्रम विजनीर में न हो सकता। क्योंकि कण्वाश्रम हरिद्वार से आगे बदरीनाथ मा पर होना चाहिये। केदारखण्ड ग्रन्थ के अनुसार कण्वाश्रम त पहाड़ी के पदतल में होना चाहिये जो लछमन झूला से पूर्व की ओर फैली है। इस प्रदेश में लछमन झूला से पूर्व की ओर मांडल, लालढांग, मवाकोट, कोटद्वार, मोरघाटी होकर काशापुर क वनप्रदेश में अनेक खण्डहर फैले हुए हैं। हरिद्वार से ६ मील पूर्व की ओर मांडल में एक अति सुन्दर और प्राचीन विष्णु मन्दिर आज तक चला आता है। (फूरर-मैन्यूमेंटल ऐट्रिब्यूटीज आव ना. वे. प्रा० भाग २, पृष्ठ ४१-४६ मेरा लेख, गढ़वाल भावर में ऐतिहासिक अवशेष, सत्यपथ, जुलाई ५८)। केदारखण्ड ग्रन्थ का कण्वाश्रम चौकीघाटामें नहीं हो सकता। चौकीघाटा के पास इतने प्राचीन खण्डहर नहीं हैं और हरिद्वार से चौकीघाटा का मार्ग पहले प्रचलित मार्ग न था। अनुमान लगता है कि केदार-खण्ड के रचना काल में मांडल लालढांग और उसके निकट का क्षेत्र जो शिवालिक के पदचल में है, और जहाँ अनेक प्राचीन खण्डहर हैं, कण्वाश्रम माना जाता था। तथा हरिद्वार से बदरी-नाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार से कण्वाश्रम पहुँचते थे। यह क्षेत्र मालिनी की वर्तमान घाटी से कुछ पश्चिम की ओर है। पर्वतों से उत्तरते ही मालिनी अपना मार्ग निरन्तर बदलती रही है। और अब भी बदलती रहती है। सम्भव है पहले पश्चिम की ओर बहती रही हो।

(४) अ० १३, पृष्ठ ३३१ सीम-मुखीमको मोटर मार्ग-
अब टेहरी से आगे मोटर मार्ग पर भलिङ्याना से नया मोटर मार्ग लम्बा गांव तक बन गया है। यहाँ से सेरा ३-४ मील और सेरा से मुखीम १ मील है। इस मार्ग के बनने से

सीम-मुखीम पहुँचना अत्यन्त सरल होगया है। भिल्डियाना से लम्बागाँव लगभग १३ मील है।

(५) अ० १२ पृष्ठ ३३७ सीम-मुखीमके पंडा फिक्वाल-यद्यपि फिक्वाल भित्ता माँगते समय अपने को सीम-मुखीम का परछा बतलाते हैं किन्तु इनमें और अन्य तीर्थों के परछों में अन्तर है। ये केवल नागगजा के नाम पर भित्ता माँगते हैं, तीर्थ में आने वाले यात्रियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये तीर्थ में न तो यात्रियों से कोई तीर्थ कृत्य कराते हैं न उन्हें सुफल देते हैं। यह कार्य रावल करते हैं।

(६) फिक्वाल और गङ्गा-पुत्र—

फिक्वालों में से कुछ जो गङ्गाजल बेचने जाते हैं अपने को गङ्गा पुत्र बतलाते हैं। कहते हैं, कई वर्ष पूर्व देहरी नरेश ने उन्हें गङ्गापुत्र होने का प्रमाण पत्र दिया था। ये तथा कथित गङ्गापुत्र गङ्गाजल विक्रय से सहस्रों रुपये कमाते हैं। शीतकाल आरम्भ होते ही ये कंवार लेकर घर से चल पड़ते हैं और बिहार, बङ्गाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बम्बई तक पहुँचते हैं। शीतकाल में ये इतने अधिक मनिआर्डर अपने घरों को भेजते हैं कि पत्नियोंको उनका भुगतान करना कठिन होजाता है।

(७) सीम-मुखीम के रावल—

सीम-मुखीम के नगराजा-मन्दिर के पुजारी और रावल, सेमवाल जाति के गृहस्थी ब्राह्मण हैं जो पौड़ी-गढ़वाल के लोभा चांदपुर से मुखीम में आ बसे हैं। इनके तीन परिवार हैं जो विपुल संक्रान्ति से एक वर्ष तक बारी-बारी से पूजा करते हैं। इनके पूर्व पुरुष श्री भगीरथ सेमवाल के दो पुत्र श्री मोतीराम और बहिराम थे, जिनकी वंशावली इस प्रकार है। मोतीराम-

दामोदर-प्रद्युम्न सुरेन्द्रदत्त (वर्तमान रावल), बलिराम-कलिराम-
वासवानन्द-रामप्रसाद-गुरुपोत्तम (वर्तमान द्वितीय रावल), श्री
रामप्रसाद के दूसरे पुत्र हरिप्रसाद-धनानन्द (वर्तमान तृतीय
रावल), सीम-मुखीम के रावल सन्तोषी और धर्मभीरु हैं और
साथ ही विद्वान भी । इनका गङ्गोत्तरी के सेमवाल पण्डों से को-
सम्बन्ध नहीं है ।

(८) मन्दिर की प्राचीनता—

मुखीम गाव का मन्दिर दुमजिला घर—जैसा मकान है
जिसके दोनों किनारों पर पटालों से छाई हुई छतरियाँ हैं । मन्दिर
का आधा भाग पीछे से जोड़ा गया है और अधिक पुराना नहीं
है । इसमें कटी शिलाएँ लगी हैं जो सूचित करती हैं कि वर्तमान
मन्दिर से पहले यहाँ कटी शिलाओं से बना एक छोटा मन्दिर
था । सीम में कोई मन्दिर नहीं है, एक शिना है जिस पर यशोदा,
श्रीकृष्ण आदि के रेखाचित्र प्रतीत होते हैं । यहाँ एक जल धारा
है जिसमें चाखी स्नान करते हैं । मन्दिर की स्थापना गंगू
रमोले ने की थी ।

(९) मूर्तियाँ—

मन्दिर में राधा-कृष्ण, भैरव आदिकी नवीन और छोटी-
छोटी मूर्तियाँ हैं जो महाराज कीर्तिशाह के समय मँगाई गई
थीं । पुरानी भग्न मूर्तियाँ सीम में हैं । एक छोटा-सा पीतल का
नाग भी मन्दिर में रक्खा है । एक अश्वारोही चाँदी की मूर्ति है
जो उत्सव के अवसर पर त्रिशूल पर लटका कर ले जाई जाती
है । प्रति तीसरे वर्ष ११ मार्गशीर्ष को सीम में मेला लगता है ।

(१०) अ० १५ पृष्ठ ३८६ यमुनोत्तरी के पण्डों की
वंशावली—

यमुनोत्तरी के पण्डे अपना मूलस्थान पौड़ी-गढ़वाल में

श्रीनगर के पास ऊणी गांव और अपनी जाति उनियाल बताते हैं। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गजराजेश्वरी के मन्दिर के पुजारी ऊणी गांव के उनियाल हैं और उधकोटि के ब्राह्मणों में गिने जाते हैं। यमुनोत्तरी के पण्डों का कहना है कि उनका पूर्व पुरुष ऊणी गांव का माणरुचन्द या जिमके दो पुत्र मोलूराम और पोलूराम खरसाली आए थे। पोलूराम की वंशावली इस प्रकार है। पोलूराम-सदानन्द-देवानन्द-च्युं-च्या-उदयराम केवल-राम-जिवानन्द (वर्तमान, आयु ४५ वर्ष)। पोलूरामके सदानन्द, दयाराम, दयालु, देवानन्द, उद्युगानन्द, ये पांच पुत्र थे। पोलूराम और मोलूराम के वंशों में अब ३५ परिवार होगये हैं जो प्रीष्म काल में वैशाख की अक्षय तृतीया से कार्तिक तक बारी-बारी से दो-दो दिन यमुनोत्तरी मन्दिर में पूजा करते हैं। इन्हें खरसाली और निकट के क्षेत्र में ३५ रुपये भूमिकर वाली भूमि गूठभूमि प्राप्त है। भारे परिवार पण्डाचारी भी करते हैं। पर इनमें पण्डा-चारी अभी भली प्रकार व्यवस्थित नहीं है। जिस पण्डा को जो यात्री मिल जाता है, उसी को वह अपना जजमान बना लेता है। अब इस तीर्थ की यात्रा बहुत बढ़ गई है।

(११) यमुनोत्तरी के प्राचीन अर्चक—

यमुनोत्तरी के पण्डों की वंशावली से सिद्ध होता है कि मोलूराम और पोलूराम लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले खरसाली पहुँचे होंगे। सौ वर्ष पहले यमुनोत्तरी पहुँचने का मार्ग बड़ा भयङ्कर था। वहाँ बिरले साधु-सन्यासी ही पहुँचते थे। मूर्ति गुफा में रहती थी। महाराजा सुदर्शनशाह ने यमुनोत्तरी में एक छोटा सा मकान-जैसा मन्दिर बनाया और सड़कें बनवाईं। इससे इस तीर्थ की ओर भी थोड़े से साहसी यात्री आने लगे। और खरसाली के उपरोक्त उनियालों ने इस तीर्थ की पूजा-अर्चा

और पण्डाचारी आरम्भ करदी। उनियालों से पहले यमुनोत्तरी का पूजन-अर्चन कौन करते थे ? इस पर गढ़वाल के इतिहासकार मौन हैं।

गंगोत्तरी तीर्थ की पूजा-अर्चा मुख्यतः के सेमवालों के कें पास १५० वर्ष पहले संवत् १८६७ (सन १८१०) के आस-पास आई। उनसे पहले खराली के बुढ़ेरे किरात गङ्गोत्तरी के अर्चक थे। हमारा अनुमान है कि यमुनोत्तरी की पूजा-अर्चा भी लगभग उसी समय खरसाली के उनियालों के पास आई। वससे पहले खरसाली के मूल निवासों खन-किरात यमुना की कुंवारी कन्या के नाम से पूजा-अर्चा करते थे और आज भी निम्न प्रदेश के निवासों यमुनाजी की पूजा इसी प्रकार करते हैं।

(१२) खरसाली—

यमुनोत्तरी के पण्डों का गांव खरसाली यमुनोत्तरी की चढ़ाई आरम्भ होने से पहले आता है। यह यमुना घाटी में अन्तिम गांव है और चन्द्रपूछ की हिमानियों द्वारा लाई हुई अति उपजाऊ ग्लेशियल मिट्टी से बना है। गांव विस्तृत चौरस भूमि पर बसा है ! यहाँ सोमेश्वर का प्राचीन ढङ्ग का मन्दिर है जो विजयस्तम्भ के ढङ्ग का बना है। इसमें चार मंजिल हैं। अन्तिम मंजिल तक पहुँचने के लिये भीतर चार लकड़ी की सीढ़ियां हैं। प्रकाश के लिये १६ वातायन हैं। देवता अन्तिम मंजिल में रहता है। वर्तमान रूप में मन्दिर अधिक पुराना नहीं है। पर कला की दृष्टिसे उत्तराखण्ड के समस्त मन्दिरों से विचित्र है। इस पर शिखर या कलस नहीं है। खरसाली और खस्याली कयाली शब्द खस महाजाति के स्मारक हैं, जैसा भूमिका में कहा गया।

(१३) अ० १५ पृ० ४३० अधिनियम का प्रभाव—

बदरीनाथ मन्दिर के सचिव पर मन्दिर के धन के अव्यय का जो अभियोग लगाया गया था, उसकी जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई विशेष अपराध नहीं पाया गया क्योंकि अभी तक वही सचिव कार्य कर रहे हैं और उन्हें बड़े-बड़े अधिकारियों का विश्वास प्राप्त है।

(१४) अ० १८ पृ० ४८६ बदरीनाथ और भविष्य बदरी—

राहुल ने अनुमान भिदाया है कि सम्भवतः भविष्य बदरी ही वास्तविक और प्राचीन बदरीनाथ है। वह कल्पना असम्य है क्योंकि प्राचीन बदरीनाथ नर-नारायण पर्वतों के पदतल में नर-नारायण आश्रम में अलकनन्दा के तट पर था। (महाभारत वन, १७५ अ०)। नारदपुराण और स्कन्दपुराण में बदरिकाश्रम में बहिर्तीर्थ (वसकुण्ड) और पञ्चशिलाओं का उल्लेख है जो बदरीनाथ में आज भी पूजा जाती हैं। केदारखण्ड ग्रन्थ के अध्याय ५०, से ६२ तक बदरी माहात्म्य से भी सिद्ध होता है कि प्राचीन बदरीनाथ वही हैं, जहाँ आज माना जाता है।

(१५) अ० १८ पृ० ५२४ गङ्गोत्तरी—

राहुल की कल्पना है कि वास्तविक भागीरथी गङ्गा जाड गङ्गा है, और इसलिये गङ्गोत्तरी और गोमुख कल्पित स्थान हैं। उन्हें जाडगङ्गा पर होना चाहिये। गङ्गाजी की अनेक धाराएँ प्राचीन ग्रन्थों में बताई गई हैं। महाभारत में अलकनन्दा को भी भागीरथी कहा गया है। (वन/१७५/३६-३४), इसलिए गङ्गोत्तरी और गोमुख गंगाजी की किसी भी धारा पर हो सकते हैं। केदारखण्ड में गङ्गोत्तर और अलकनन्दोत्तर तीर्थों का उल्लेख

है। गंगोत्तर तीर्थ सम्भवतः वर्तमान गंगोत्तरी ही है। (केदार-खण्ड अ० १७, अ० ३६, अ० ३६)

(१६) अ० १८, पृष्ठ ५२५ सीम सुखीम के दानपत्र—

मुद्रोम के रावल के पाम सम्बत् १८५७ (सन् १८१०) का एक दानपत्र बतलाया जाता है जिसमें लिखा है—श्रीगीरघाण बुद्ध विक्रमशाह बहादुर समशेर ने सम्बत् १८६७ साल आसाढ़ सुदि ६ रोज १ का दिन जिला गढ़वाल श्रीनगरको अम्बल रमोली गवाँ मध्य सौ रुपया पैदा हुन्या लगा संकल्प गरि X X X भगिरथ सिमवाल लाई बकस्यो। X X X सत्यूरगाँव, पोखरी, भट्ट-चारी, मौजा खाल, भरतगाँव शेष ली भोग्य बारि यो गुठी संकल्प हुंदा। X X काजी बलतावरसिंह बापा दिनांक सम्बत् १८६६ साल मिती कार्तिक शुदि दिन ११ रोज १ शुभम्।

दूसरा दानपत्र देहरी नरेश प्रद्युम्नशाह का तथा तीसरा दानपत्र देहरी नरेश प्रदीपशाह का है जिनकी तिथियाँ १८९७ शाके १७१२ वैशाख २३ आदित्य वार, मूल नक्षत्र, चतुर्थी तथा शाके १६४८ सम्बत् १५८३ पौष २८, बुधवार, पुष्य नक्षत्र हैं।

गोरखा ताम्रपत्र में तीर्थ का नाम “शेष” है, किन्तु देहरी नरेशों के दोनों दानपत्रों में सेमका नागराजा देवता कहा गया है।

इन दानपत्रों से पता चलता है कि, सीम-सुखीम तीर्थ का नाम १५० वर्ष पहले शेष था। यह तीर्थ कमसे कम दो-सौ वर्ष पुराना अवश्य है। रावलों की वंशावली से भी भगीरथ का समय लगभग १५० वर्ष पहले निकलता है। इससे पता लगता है कि गंगू रमोलीने काग्य होकर कृष्ण वा विष्णुके जिस मंदिरकी स्थापना की थी उसके पुजारी वर्तमान रावलों से कोई अन्य थे। सम्भव है सुखीम की फिक्काल-जातियों में से कोई जाति पहले

यह कार्य करती रही हो और पूजा में व्यवधान पड़ने के कारण उन्हें हटाना पड़ा हो। फिक्वालों की गाथाओं से पता चलता है कि नागराजा कभी उन पर रुष्ट होगये थे इसलिये उन्हें प्रति वर्ष भिक्षा के लिए निकलना पड़ता है।

प्रद्युम्नशाह और प्रदीपशाह के दानपत्रों को प्रामाणिक मानना कठिन है। भगीरथ रावल (जो लोभा से मुखीम आये थे) का समय रायलों की वंशावली के अनुसार लगभग १५० वर्ष पहले हो सकता है इसलिये संवत् १८६७ का गोरखा ताम्रपत्र वास्तविक हो सकता है। किन्तु उससे २० वर्ष पहले १८४७ का तथा ८४ वर्ष पहले १७८३ का दानपत्र भगीरथ सेमवालसे बहुत पहले की तिथियां घोषित करते हैं। ऐसे दानपत्रों की उत्पत्ति राजवंशों के परिवर्तन के समय प्रायः हुआ करती है। मुझे ताम्रपत्र और दानपत्रों की केवल प्रतिलिपियां दिखाई गई हैं, जो नए फुलफुल कागज पर कुछ ही वर्ष पहले बनाई गई हैं। कहते हैं कि मूल ताम्र और दानपत्र देहरी नरेश के पास भेजे गये थे, और वापिस नहीं आए।

(१७) अ० १८, पृ० ५२५ ब्रह्मपुर के ताम्रपत्र—

छठी शताब्दी में बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में ब्रह्मपुर राज्य के पौरवों का उल्लेख किया है। और चौथी यात्री युवान-वाङ् ने अपने यात्रा वर्णन में ब्रह्मपुर का उल्लेख किया है। लक्ष्मण झूला से लेकर कोटद्वार तक और आगे मोरी घाटी और काशीपुर तक शिवालिक पर्वत श्रेणियों के पाद प्रदेश में अनेक स्थानों में विस्तृत खण्डहर फैले हैं, जो भाबर-प्रदेश की प्राचीन विनष्ट सभ्यता के द्योतक हैं। इनमें कोटद्वार-हरिद्वार-मार्ग पर लालढांग के पास प्राचीन ब्रह्मपुर के विध्वंस दूर-दूर तक फैले हैं, जो उसकी प्राचीन समृद्धि के द्योतक हैं। (फूरर, मौन्यू-

मेटल ऐंटिक्विटीज आव ना. वे. प्रा. भाग २, मेरा लेख गढ़वाल-
भाषर की विनष्ट सभ्यता, सत्यपथ, जून ५८)

ब्रह्मपुर नरेशों के दो साम्रपक्ष अलमोड़ा के तालेश्वर
नामक स्थान पर मिले हैं जो छठी शताब्दी ईसवी के सिद्ध हुए
हैं। इनके अनुसार ब्रह्मपुर-नरेशों की वंशावली इस प्रकार है।
विष्णु वर्मन प्रथम-वृशवर्मन-अग्नियर्मन-द्युतिवर्मन-विष्णु-
वर्मन द्वितीय। (मजूमदार ऐंड पुशलकर, दि एज आव इम्पी-
रियल कन्नौज, पृ० १२३, १२४, ५३१)

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मपुर के पौरवोंने गुप्त सम्राटों,
प्रोहर्ष, भंडिपुल और प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करली
थी। ब्रह्मपुरके अवशेष तेरहवीं शताब्दी के हो सकते हैं।

उत्तराखण्ड-तीर्थ-यात्रा-दर्शन

२१—संक्षिप्त 'विषयानुक्रमणिका'
संशोधन और परिवर्धन नामक अंतिम परिच्छेद

१—आदि बदरी—२६६,

चांदपुर गढ़ी २६६, आदि बदरी के मन्दिर २६६, मूर्तियां २६७, आदि बदरी और परसारी के लेख ५२५, आकार फीट में दिया है। प्राचीन मन्दिर ५३३, दूसरा मन्दिर ५३३, चौथा मन्दिर ५३३, पाचवां मन्दिर ५३४, छठा मन्दिर ५३४, सातवां मन्दिर ५३५, प्रधान मन्दिर (बदरीनाथ मन्दिर) ५३५ चौदहवां मन्दिर ५३५, पूरे गुप्त कालका भूमरा मन्दिर ५२१, आदि बदरी के मन्दिरों और भूमरा-मन्दिर में समानताएं ५३६, गुप्त युगके मन्दिरों की शैली ५३७, आदि बदरी के मन्दिरों और गुप्त युगके मन्दिरों में समानताएं ५३८, आदि बदरी के मन्दिरों का रचनाकाल ५३९, आदि बदरी के विषय कीर्तिमुख ५३९, कीर्तिमुख गुप्तकालीन मन्दिरों के अलंकरण ५४०, नष्ट होने वाली चट्टियां ५४३।

२—उत्तराखण्ड की पावन भूमि—

पुराणोंमें ८४, ब्रह्मपुराण में ८५, पद्म पुराण में ८५, विष्णु-पुराण में ८६, शिव पुराण में ८६, श्रीमद्भागवत पुराण में ८७, वायुपुराण में ८७, नारदीय पुराण में ८८ ब्रह्मवैवर्तपुराण में ८७, वराह पुराण में ८८, स्कन्ध पुराण में ८९, मारकण्डेय पुराण में ९१, वामन पुराण में ९२, कूर्म पुराण में ९२, मत्स्य पुराण में ९२, देवी भागवत पुराण में ९२, लिंग पुराण में ९३, हरिवंश पुराण में ९३, देवी पुराण में ९३, केदारखण्ड ग्रंथ में ११३, मानस-

खण्ड में १३२, धर्मशास्त्रों में उत्तराखण्ड के तीर्थ १३७।

३-उत्तराखण्ड की यात्रा और उसकी प्राचीन विधि, धर्मशास्त्रों में १३६—

४-उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा महाभारत में—

महाभारत में ५७, प्राचीनतम वर्णन ६१, गङ्गाद्वार, यमुनोत्तरी और भृगुतुङ्ग ७२, गङ्गाद्वार, भृगुतुङ्ग और बदरिकाश्रम ६३, पांडवों के तीर्थ की यात्रा ६४, नन्दादवा तीर्थ की यात्रा ६४, कनकल से बदरिकाश्रम की ६४, मार्ग में मानवेतर शक्तियों का भय ६५, कुलिन्दराज सुबाहु के राज्य में ६८, बदरिकाश्रम और अलकनन्दा ६८, उच्च हिमालय के दृशावात ६९, ऊँची चढ़ाई पर थकावट ७१, नरनादन ७२, बदरिकाश्रम मार्ग का दृश्य ७३, जैलास के पास नर-नारायण आश्रम ७४, दृश्य ७५, कदलीपन ७७, गन्धमादन ७७, आष्टिपेणरा आश्रम ७८, वर्णन गङ्गवद्वेष्टाला ८०, मेरु और मन्दर ८१, गन्धमादन से लौटना ८१, यमुनोत्तरी यात्रा ८२, यात्रा मार्ग और विश्रान्त स्थल ८२।

५-उत्तराखण्ड की यात्रा—

युग युग में १४८, बौद्ध युगमें १४८, मौर्य युग के पश्चात् १५१, बाण भट्ट के समय १५४, मेघका प्राचीन यात्रापथ १६१, भक्ति युग में १६१, शाक्तों के सिद्ध पीठ १६४, उ० की तीर्थयात्रा को प्रोत्साहन शाक्ता द्वारा १६५, शैवसम्प्रदायों द्वारा १९७, भागवतों द्वारा १७२, गुप्तकाल में १७७ सिद्ध और नाथों द्वारा १७८, दाक्षिणात्य आचार्यों द्वारा १८४, शंकराचार्य के समय से १८८, मध्वाचार्य की बदरीनाथ यात्रा १८०, तुलसीदास की १८२, उत्तराखण्ड के तीर्थों में वैरागी १८५, मुसलिम और ब्रिटिश काल में उ० की तीर्थयात्रा २०२, अकबर के दल का अन्वेषण २०३,

जेसुएट पादरियों का साहस २०४, अंतोनियों की छपरांग यात्रा २०४, ट्रेल द्वारा मार्ग निर्माण २०६, उन्नीसवीं शताब्दी में उ० की तीर्थयात्रा २०६, बदरीनाथ की यात्रा यही अंतिम लालसा २११ ।

६-उत्तराखण्ड के यात्रामार्ग—

प्राचीन कालमें २३६, दुर्गमता २३६, यात्रासे पूर्व आशक्ति त्याग २३६, यात्रा की कठिनाइयां २४०, पुलों का अभाव २४०, डाकुओं का भय २४०, आज यात्रा मार्ग निरापद २४१, यात्रामार्ग पर मोटर सड़कें २४१, यमुनोत्तरी मार्ग पर २४१, गङ्गोत्तरी मार्ग पर २४१, केदारनाथ मार्ग पर २४१, बदरीनाथ मार्ग पर २४१, कैलास-मानसरोवर-मार्ग पर २४२, मार्गों की दूरी और पैदल मार्ग २४२, यमुनोत्तरी के लिए २४२, केदारनाथ के लिए २४२, बदरीनाथ के लिए २४२, कैलास-मानसरोवर के पाँच मार्गों की दूरी और पैदल मार्ग २४४,

७-यमुनोत्तरी के लिए—

३ मार्ग २४३, ऋषिकेश-देव प्रयाग देहरी-मार्ग २४३, चट्टियां और दूरी २४४, ऋषिकेश नरेन्द्र नगर देहरी मार्ग २४५ ख, चट्टियां और दूरी २४५ ग. देहरी से धरासू २४५ घ, चट्टिया और दूरी २४५ ङ, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, धरामू मार्ग २४५ ङ, चट्टियां और दूरी २४५ ङ०, धरासू से यमुनोत्तरी चट्टियां और दूरी २४५ च.

८-गङ्गोत्तरी के लिए—

यमुनोत्तरी-छायापथ-गङ्गोत्तरी २४५ ज, यमुनोत्तरी से उत्तरकाशी २४५ ठ, उत्तरकाशी से गङ्गोत्तरी २४५ ण, गङ्गोत्तरी से गोमुख २४५ भ,

६-केदारनाथ बदरीनाथ के लिए—

गोमुख से सीधे बदरीनाथ २४५ प, गन्तोत्तरी से मट्टा-चट्टी २४४, मट्टाचट्टी से बूढ़ा केदार २४४, बूढ़ा केदार से त्रियुगो-नारायण २४६, त्रियुगोनारायण से केदारनाथ २४०

१०-ऋषिकेश से केदारनाथ बदरीनाथ २५१—

मोटर मार्ग २५१, ऋषिकेश से देव प्रयाग २५१, देव प्रयाग से श्रीनगर २५१, श्रीनगर से रुद्र प्रयाग २५३, रुद्र-प्रयाग से केदारनाथ २५३, केदारनाथ से बदरीनाथ २६३, मोटर-मार्ग २६३, पैदल मार्ग चट्टिया और दूरी २६३, केदारनाथ से नाला चट्टी, २६७, नालाचट्टी से चमोली २६४, रुद्र प्रयाग से बदरीनाथ २६७, चमोली से बदरीनाथ २६६, चट्टियां और दूरी २७०,

११-ऋषिकेश से सीधे बदरीनाथ २८१—

चट्टियां और दूरी २८१,

१२-बदरीनाथ से लौटने के मार्ग—

पांच मार्ग २८४, जोशीमठ आदिबदरी-काठगोदान मार्ग २८५, जोशीमठ-तपोवन, वैजनाथ अलमोड़ा, काठगोदान मार्ग २८८, जोशीमठ, श्रीनगर, देव प्रयाग, ऋषिकेश मार्ग ३०५, जोशीमठ-कर्णप्रयाग, श्रीनगर-पौड़ी-दुगनुा-कोटद्वार मार्ग ३०८, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, श्रीनगर-पौड़ी-अदुवाणी-कोटद्वार मार्ग ३०६,

१३-कैलास मानसरोवर—

मुख्य मार्ग ३४१, लिपुलेख मार्ग, ३४५, जोहार-जयन्ती मार्ग ३४९, मारगा होकर कैलास ३५१, नीती होकर कैलास ३५२,

१४-उत्तराखण्ड की यात्रा की तैयारी २१३—

चार धाम २१३, कैलाश मानमरोवर धाम २१३, भापा झान २१३, भोजन सामग्री का प्रबंध २१४, यात्रा का समय २१४, चित्त लेने का उपयुक्त समय २१५, वस्त्र २१५, जूते २१५, आवश्यक सामग्री २१६, औषधियाँ, २१७, वस्तुतः २१८, यात्रा में सावधानी २१९, जल पीने समय २२०, धामों के पंढे २२१,

१५-मजूर २२३—

भीमसेन के वर्तमान पुत्र आज भी उपस्थित ७४, यमुनोत्तरी के लिए मजूर २२४, गङ्गोत्तरी के लिए २२४, केदारनाथ के लिए २२४, चारोंधामों के लिए २२४, बदरीनाथ के लिए २२५, नर-बाहन २२५, कढ़ी २२६, डंडी २२६, झांपा २२६, कुली सीधे और सच्चे २२६, गढ़वाली मजूर की विशेषताएँ २२७, दिनचर्या २२८, सरल हृदयता २२८, डोटियाल की विशेषताएँ २२७, मूलस्थान २३०, अड्डे २३०, सामग्री २३०, कुली का भार २३०, मजूरों २३१, सरदार २३१, मजूरीवाद की कमी २२९, इनाम २२९, इनाम २२९, गुमास्तों द्वारा प्रबंध २३१, भारवहन के लिए घोड़ा खच्चर २२४, यमुनोत्तरी के लिए २२४, गङ्गोत्तरी के लिए २२५, केदारनाथ के लिए २२४, बदरीनाथ के लिए २२४, चारों धामों के लिए २२४, ऊँची चढ़ाई पर २२५,

१६-चट्टी—

व्युत्पत्ति २३२, दाक्षिणात्या को देन २३३, चट्टियों में सुविधाएँ २३२, २३६, २३७, आदम्स की रिपोर्ट २३३, पहचानना सरल २३३, सुमाड़ी के ब्राह्मणों का कार्य २३४, सामग्री की मंहगाई के कारण २३४, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी २३४, सराय-पहाव

अधिनियम लगाना अनुचित २३४, रिपोर्ट पर सम्मति २३४, चट्टी द्वारा पुनिस-कार्य २३५, चोरी का अभाव २३५, निश्चित यात्रा करने की सुविधा २३६, टाक वंगलों का अभाव २३६, चट्टियां धर्मशाला नहीं हैं २३७, माता के समान मुखवायक २३७,

१७-बाबा कालीकमली वाले का कार्य २३७—

बैंक की सुविधाएं २३८, वस्त्र भोजन और निवास का प्रबंध २३८, धर्मशालाएं और क्षेत्र २३८, पंजाब-सिन्ध क्षेत्र का कार्य २३८,

१८-यात्रामार्ग के रोग ४६८—

महामारी प्लेग ४६८, बार-बार प्लेग के आक्रमण ४६८, रोग के कीणाणु सुरक्षित ४६८, हैजा ४६८, हैजा और जल की स्वच्छता का संबंध ४७०, हैजे के प्रकोप की भीषणता ४७०, मलेरिया अपच और दस्त ४७१, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं ? ४७०, साधनों का अभाव ४७२, मार्ग की दुर्गमता ४७२, मार्ग की थका-वट ४७३, विशेष सुविधाओं का अभाव ४७४, यात्रा मार्ग में स्वार्थ ४७४, मरने वाले को मरने दो ४७५, कुली न करना ४७६, नरभक्षी व्याघ्र ४७६, हैजे की रोक थाम ४७८,

१९-उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव—

यात्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ५७६, ट्रेल पर अनुमान ५७३, पैसे का अनुमान ५७८, आदम्य की गणना ५७३, टर्नर का अनुमान ५७६ वर्तमान संख्या ५७६, यात्रियों द्वारा गढ़वाल की आय ५७६, आय के साधन ५७७, चट्टियों में व्या-पार ५७७, लकड़ी, दूध और फलों का विमर्श ५७८, बार-बार ५७८, यात्रियों द्वारा व्यय ५७८, यात्रियों से होने वाली आय

वितरण ५८१, मोटर यातायात के व्यापक प्रभाव ५८२, चट्टियों का विनाश ५८२, आदि बदरी चट्टी में नष्ट होने वाली सम्पत्ति ५८३, चट्टियों के विनाश से आर्थिक क्षति ५८४, दुकानदारों की हानि ५८५, जन साधारण की हानि ५८४, बढ़ती हुई बेकारी गढ़वाल में ५८५, देहरों में ५८६, भिक्षा मांगने की प्रथा ५८७, गद्दाजल-विक्रय ५८८, तीर्थों की पवित्रता नष्ट ५८९, ऋषिकेश उत्सवाकाशों और गद्दोत्तरी में परिवर्तन ५९०, केदारनाथ में ५९०, केदारनाथ में परिवर्तन ५९०, गन्दे गीतों का प्रवेश ५९१, तीर्थ के स्थान पर पर्यटकों की लीलाभूमि ५९१, अनाचार की वृद्धि ५९१, देवताओं का अंचल भीत की घाटी बनाया ५९२.

समतल भूमि धामियों द्वारा पर्यटकों का सौन्दर्य नष्ट ५९३

और सड़ा हुआ बनाने का प्रयत्न ५९३ उपसंहार ५९३

२०—उत्तराखंड के मन्दिर-मन्दिरों की भूमि (गूँठ और सदावर्त ४५६)

बदरी-केदार मन्दिरों की भूसम्पत्ति ४५६, भूमि प्रथा ४५६, ललितशूर का भूमिदान ४५६, पद्मद और सुनि भूमिदान ४६०, ब्रह्मकपालमें भूमिदान ४६१, गूँठ शब्द ४६१, गूँठ भूमि का केवल भूकर ४६२, गोरखा कालमें ४६२, ब्रिटिश सरकार द्वारा गूँठ भूमिका अपहरण ४६३ गांव में मंदिरों के अधिकारों की सीमा ४६३, मन्दिर भूक में अन्न नहीं ले सकते ४६३, ट्रैलका निर्णय ४६४, दानक नष्ट ४६४, मन्दिरों के साथ अन्याय ४६५, दो प्रकार की भूमि ४६६, गूँठ भूमि पर ऋण की डिग्री नहीं हो सकती महन्त गूँठभूमि को नहीं बेच सकते ४६६।

२१—सदावर्त गांव ४६७—

आय का ट्रैल द्वारा उपयोग ४६७, सड़कों

शूलों का निर्माण ४६७, औषधालयों का निर्माण ४६८, औषधालयों में यात्रियों की सेवा ४६८, यात्रा मार्ग के मुख्य रोग ४६८ महामारी प्लेग ४६८ बार-बार प्लेग के आक्रमण ४ ८; रोग के कीटाणु सुरक्षित ४०६ ।

२२—मन्दिरों के अभिलेख—

केदार मन्दिर के शिलालेख ४७८, केदारनाथ का ताम्र-शासन ४७६. प्राचीनतम शिला लेख ४८१, भोज परमार का उदयपुर का अभिलेख ४८२, चादपुर गढ़ी का शिलालेख ४८७०, गोपेश्वर के त्रिशूल (शक्ति) का अभिलेख ४८६, पांडुवेश्वर के करगुरी ताम्रपत्र ५००, ललितशूर का प्रथम ताम्रलेख ५०१, ललितशूर का द्वितीय ताम्रलेख ५००, भूदेय का शिलालेख ५०६ पद्मटक का ताम्रलेख ५११, सुभिक्षगज का ताम्रलेख ५१४, नाला का शिलालेख ५१६, कालोमठ का शिलालेख ५१६, बाढ़ाहाट (उत्तरकाशी) शक्ति का (त्रिशूल का लेख ५२०, शक्ति पर अन्य लेख ५२१, बौद्धमूर्ति का तिब्बती लेख ५२२, गङ्गोत्तरी में अमरसिंह थापा का लेख ५२३, देवलगढ़ के शिला लेख ५२४, देवप्रयाग में मानसाह का अभिलेख ५२५, मथुरा बौराणी का ५२५, सहजपाल का ५२५, आदि बदरी में गरुड़ मूर्ति का लेख ५२५, परसारी का लेख ५२५, गोरखों के ताम्रपत्र ५२५, सुखीम ताम्रपत्र सं० ५०

२२—मन्दिरों की स्थापत्यकला—५२५

फटे पाण्डों का प्रयोग ५२५, बालुज शिलाओं का प्रयोग ५२५, हरी साईं वाली शिलाएं ५२६, केदारनाथ मन्दिर में विशाल शिलाएं ५२६, केशवराव मन्दिर में ५२६, केन जैसे साधनों का प्रयोग ५२६, चादपुरगढ़ी की विशाल सीढ़ियां ५२६, चूने और लोहे का प्रयोग ५२६, गढ़ी हुई शिलाओंकी घुटाई ५२७, लकड़ी का प्रयोग नहीं ५२७, मन्दिर निर्माण की शास्त्रीय विधि

२४-मन्दिरों के शिखर—५२७

शिखर के नीचे शिलाएँ ५२७, शिखर की उत्पत्ति ५२७, सपाट पत्थरकी छत वाले मन्दिर ५२८, तपोवनका प्राचीन मन्दिर ५२८, प्रारंभिक मन्दिरों का गर्भगृह ५२८, देवगढ के मन्दिर से सिपुर की कल्पना ५२८, मन्दिरों के शृङ्ग या अंड ५२८, गर्भगृह के भूमिक ५२८, विनसर मन्दिर के भूमिक ५२८, तीन प्रकार के शिखर ५२९, द्रविड शिखर ५२९, नागर या आर्य शिखर ५३०, कलस और आमलक ५३०, भारतमें नागर शिखर वाले मन्दिर ५३०, बेसर शिखर, ५३१, गढ़वाल के मन्दिरों के शिखर ५३१, नागर शिखर वाले ५३१, काशी-विश्वनाथ शिखर वाले ५३१, आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर ५३३, भूमरा मंदिर से समानताएँ ५३५, गुप्त युग के मन्दिरों से समानताएँ ५३८, सिमली के मन्दिर ५३८, आदि बदरी के कीर्तिमुख ५३८, सिमली के कीर्तिमुख ५३८, गुप्तयुग के कीर्तिमुख ५३८, उत्तरा खण्ड में नागर शिखर वाले मन्दिर ५४०, काशी-विश्वनाथ शिखर-शैली के मन्दिर ५४१, कत्यूरी शिखर वाले मन्दिरों की रचना ५४१, कत्यूरी और नागर शिखरों में अन्तर ५४२, कत्यूरी शिखर का इतिहास, ५४३, मन्दिरों की काष्ठवेष्टिनी ५४४, गोरखों ने नहीं दी ५४४, कत्यूरी शिखर वाले प्रधान मन्दिर ५४४, निर्माणकाल ५४५, स्वेच्छा शैली के शिखर ५५१ ।

२५-मन्दिरों में मूर्तियाँ—

भारत के धार्मिक इतिहास के लिए उत्तराखण्ड की मूर्तियों का महत्व ५५१, मूर्तियों की सुरक्षा आवश्यक ५५१, प्राचीन मूर्तियोंका विनाश ५५१, संप्रदायों और मन्दिरोंमें अन्तर ५५१, आज भी मूर्तियों का महत्व ५५२, मन्दिरों से मूर्तियों का लोप ५५३, मन्दाकिनी में उपत्यका में मन्दिरों की महानगरी

५५४, श्रीनगर के ओढ़ों की रचनाएं ५६१,

२६-लकुलीश मूर्तियाँ—५५४

लकुलीश का समय ५५४ उत्तरा खंड की लकुलीश मूर्तियों का निर्माणकाल ५५५,

२७-सूर्य-मूर्तियाँ—

घूटधारी मूर्तिया ५५५ शकों की देन ५५५, हिमालय के सूर्य मन्दिर ५५५, उत्तराखण्ड में घूटधारी सूर्य प्रतिमाएं ५५६,

२८-देवी की मूर्तियाँ—

हरगौरी और महिष मर्दिनी की मूर्तियाँ ५५६, हर गौरी की मूर्तियों में अद्भुत कला ५५६, मैखंडा की हर-गौरी मूर्ति का अद्भुत सौन्दर्य ५५६, काली मठ की हरगौरी मूर्ति ५५७, सारे भारत में सबसे सुन्दर अखण्ड मूर्ति ५५७, तपोवन की मूर्तिया ५५७,

२९-केदार-शिला—५५८

केशरमन्दिरों में शिला पूजा ५५८, शंकराचार्य द्वारा आरंभ, निवेदिता का मत ५५८,

३०-मूर्तियों में प्रयुक्त पाषाण ५५८—

वालुज पाषाण ५५८, हरी भाई वाले पाषाण ५५९, श्वेत संगमरमर ५६०, काले पाषाण ५५८, संगमरमर की मूर्तियों में कला की कमी ५६०, विभिन्न स्थानीय पाषाण ५६

३१-शिवलिंग—५६१

ग्रामदेवताओं के अनगढ़ लिंग ५६१, काष्ठ मूर्तिया ५६१, धातु मूर्तिया ५६२, जोशीमठ की गरुड़ मूर्ति पर यूनान प्रभाव ५६२, सुवर्ण की मूर्तिया ५६२, पीतल के वृषभ-प्रमाण नन्दी ५६२,

३२—कल्पक—

यज्ञलेप कल्पक ५६३, एक सहस्र वर्ष रहने वाला कल्पक ५६२, यज्ञकल्पक, ५६३, यज्ञतर कल्पक ५६३, यज्ञ संघात ५६३, मूर्तिकारोंका कल्पको से परिचय ५६२ ।

३३—भग्न मूर्तियाँ—

भग्न होने का कारण ५६६, भूचाल से ५६४, पुजारी की असावधानी से ५६४, रहेला-आक्रमण (१७४२) ५६५, प्रदीपशाह द्वारा कल्याणचन्द की सहायता ५६५, मन्दिरों और मूर्तियों का विध्वंस ५६५, रहेला-आक्रमण (१७७२) ५६६, गूजरी द्वारा मूर्ति भंगन ५६६, जुझाहों का हाथ ५६६, शून्य मन्दिरों की मूर्तिया ५६७, मूर्ति-व्यापारियों की करतूत ५६७, मन्दाकिनो उपत्यका के छण्डहर ५६७, प्राचीन संस्कृति ५६७, अध्ययन की आवश्यकता ५६८ ।

३४—मूर्तियाँ और धार्मिक इतिहास ५६८—

निवेदिता का मत ५६८, तीर्थ स्थानों के नामों के संबंध में निवेदिता की विचित्र कल्पना ५६९, हिमालय में महेश्वर धर्म ५७०, कुमाऊँ और गढ़वाल के मन्दिरों का वर्गीकरण ५७०, गढ़वाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार नहीं हुआ ५७१, खस किरातों का धर्म ५७१, भागवत-वैष्णव धर्म ५७१, उदार स्मार्त धर्म ५७१, मन्दिरों के अध्ययनका महत्व ५७२ ।

उत्तराखण्ड के पंडे, तीर्थ पुरोहित, महन्त आदि—

३५—तीर्थ पंडे, तीर्थ पुरोहित, गद्गा-पुत्र आदि का इतिहास ३८७—

इतिहास की गहरी छानबीन आवश्यक ३८७, गद्गा

पुत्रों के सम्बन्ध में क्रकवा मत, ३८१, शेरिंग का मत ३६०, गङ्गा पुत्रोंकी उत्पत्ति ३८६, ब्राह्मणसमाजमें स्थिति ३८६, दिनचर्या ३८६ शिवमंदिरों के अब्राह्मण पुजारी १८४, ३८७, रावल, पुजारी और पंडोंका दक्षिणसे संबंध ३८६, पंडों में अनेक जातियों का मिश्रण ३८८, पुजारी रावल और तीर्थ पुरोहित ४०६, दक्षिणात्य पुजारियों में डांटो रखने की प्रथा ४०७।

३६—पंडों द्वारा धर्म प्रचार ३६०—

हिन्दु धर्म के अति कुशल प्रचारक ३६०, पुरानी रीतिनीतियों में परिवर्तन ३६०, केदारखण्ड, स्कन्दपुराण जैसे ग्रन्थोंकी रचना ३८२।

३७—पंडा करने से लाभ २२१—

पंडों की आवश्यकता ३८१, पंडे, धार्मिक गाइड ३८४, पंडों द्वारा यजमान की सेवा ३८४, पंडा मिलते ही निश्चित ३८५।

३८—पंडा प्रथामें सुधार की आवश्यकता ३८६—

यात्रियों को घेरकर परेशान करना ३८६, यात्री की धर्म धीरता से अनुचित लाभ ३८६, अशिक्षित तथा संस्कृति के ज्ञान से हीन पंडे ३८६, संध्या-चन्दन की उपेक्षा ३७, शुद्ध संकल्प बोलने में असमर्थ ३८७, दुर्व्यसन और आचार संयग्धों श्रुतियां ३८७, अब्राह्मणों का अपने को ब्राह्मण बता कर पुजवाना ३८७, तीर्थों की सुव्यवस्था के लिए सुझाव ४३१, पंडे पुजारी और रावलों का कर्त्तव्य, ४३१, अनुचित व्यवहार रोका जाए ४३२, परिचय-पत्रिकाओं की आवश्यकता ४३२, धर्म का कर ४५८, निचोड़ने की कटु प्रणाली ४५८, केदारखण्ड ग्रंथ और तीर्थ ४५८।

३६—पंढे पुजारियों के अधिकार—

पञ्चालाल का कथन ४०५, पंढों का एकाधिकार ४०६, पंढे पुजारियों की रीति-नीतियां ४०६, साधारण चल अचल सम्पत्ति का विभाजन ४१०, यज्ञमानी अधिकार ४१०, मन्दिर में पूजा या सेवा कार्य ४११, पंढे-पुजारियों की आय, दक्षिणा ४११, पंढों के झगड़े ४१२, दूसरे के यज्ञमानों को जानबूझ कर धोका देना ४१३, पंढे-पुजारियों के अधिकार अधिक प्राचीन नहीं हैं, ४२८,

४०—कांगड़ा, शिमला, प्रान्त के भोजकी ३६१—

रक्त-मिश्रण ३६१, वारनेस की सम्मति ३६१, जैन-किन्स की सम्मति ३६२, गङ्गापुत्रों से समानता ३६२, भोजकी शब्द की व्युत्पत्ति ३६२, भोजकी जाति का पिछला व्यवसाय ३६२, शेरिंग और गजेदियर का मत अमान्य ३६२ यज्ञमानी बीड़ों से हिन्दू, ३६३, भोजक और मग ३६३, शकट्टीप से मगा-चार्यों का आगमन ३६४, मूलस्थान (मुलतान) में सूर्य मंदिर की स्थापना, ३६४, मग ब्राह्मणों की उत्पत्ति ३६४, विवाह की समस्या, ३६५, भोजक-मग-विवाह ३६५, मिहिर मिसर और मिश्र जाति ३६५ ।

४१—जोगी-पुजारी ४०७—

विभिन्न नाम ४०७, जोगी पुजारियों का चोला बदलना ४०७, अज्ञात कुलशील व्यक्तियों का माह्मण बनना ४०८, जोगियों के संबंध में पी की रिपोर्ट, ४०८, पुत्र की अपेक्षा घेले को अधिकार ४०८, ब्रह्मचर्य का पालन स्वप्नवत् ४०८, भीनगर के निकटके जोगी, ४०८, वर्तमान दशा ४०८, दाटी या विवाहिता पत्निया रखने का प्रचार ४०९, राजपूतों से अभिन्नता ४०९, चेला मूँढने की विभिन्न प्रथाएं ४०९ ।

४२—उत्तरकाशी के पंढे ३६७—

कालीमठके ४४६, गुप्तकाशी के ४३६, गौरीकुण्ड के ४४२, गौरी माई के मन्दिर के ४४३, त्रिगुणीनागवण के ४४०, त्रियुगी के पंढों की दौड़ धूप ४४०, तुङ्गनाथ के ४४८, मध्यमेश्वर के ४४५, तुङ्गनाथ के ४४८, तप्तकुण्ड के ४५३, गोपेश्वर के ४५६.

४३—सीम-मुखीमके पण्डे फिकवाल ३३८—

फिकवाल का अर्थ ३३८, भिक्षायाचन, ३३८, गङ्गाजल विक्रय ३३८, दैनिकचर्चा ३३८, फिकवाल और पण्डों में अन्तर स० प० फिकवाल और गङ्गापुत्र, स० प० सीम मुखीन के रावल स० प० अध्ययन की आवश्यकता, ३३८।

४४—केदारनाथ के पण्डे ४०३—

उपरेती, पौ और रतूडा के मत ४०३, राहुल का मत ४०४, इतिहास का महत्व ४०५, हिमालय में खस रक्तकी प्रचुरता ४०५, उत्तराखण्ड के धाम खसों के तीर्थ ४०५, खसों द्वारा नरुला पूर्वजों की हूँद, ४०५, केदार के पण्डों की दौड़धूप ३८४, आठ साधारण अठारा बीसी ४०५, केदार मन्दिर में दण्डिणा लेनेका अधिकार ४०५।

४५—गङ्गोत्तरी के पंढे ३६७—

द्वैधादिक सम्बन्ध ३९७, रीति-नीतियां-३६७, गङ्गोत्तरी के प्राचीन अर्चक घराली के छुदेरे किरात-३६७, पण्डों के पाँच योक्त ३६८।

४६—बदरीनाथ के पंढे २२१, ३८१, ४५०—

बदरीनाथ के पण्डों का प्राचीन उल्लेख ३१, देवप्रयागी पण्डा २२१, दे० पण्डों का महत्व ३८२, जातियों की विचरी

३६८, अज्ञात मूलस्थान वाली जातियों के पण्डे ३६८, दाक्षिणात्य जातियों के पण्डे ३६६, गढ़वाली ब्राह्मण जातियों के पण्डे ४००, प्रथम वर्ग के पण्डों की प्राचीनता ३६६, घर जँवाई प्रथा ४००, दाक्षिणात्यों की देन ४०१, वैवाहिक प्रनिमन्ध ४०१, घर जँवाई करते ही पढ़ा ४००, घर जवाई का ब्राह्मण होना आवश्यक ४००, वैभय और विलास पूर्ण जीवन ४००, गुमास्ते २२१, मुक्त देना २२२ ।

४७-डिमरी पण्डे २२१, ४०२—

उत्पत्ति—४००, बदरीनाथ के मन्दिर में अधिकार ४००, ४५१, डिमर गाव की प्राप्ति ४०२, ब्रह्म कपाली ४५० ।

४८-यमुनोत्तरी के पंडे २२१, ३६६—

पहिले यात्रियों की कमी ३६६, प्राचीन पुजारियों की परम्परा ३६६, रतूड़ी का मत ३६६, पूजा के नियम ३६६, पण्डों की वंशावली स० प०, यमुनोत्तरी के प्राचीन 'पुजारी स० प० खसोली और फरयाली स० प० ।

४९-गुमास्ते २२१—

जीवनचर्या २२२, मद्ध्यवहार २२२ ।

उत्तराखण्ड के मन्दिरों के रावल और अन्य कर्मचारी

५०-रावल की उपाधि ४१५—

पुजारी रावल और पुरोहित ४०६, तीर्थों की सुव्यवस्था के लिए सुझाव ३१, पण्डे, पुजारी और रावलोंका कर्तव्य ४३१, अनुचित व्यवहार रोका जाए ४३०, अल्पायुमें महन्त न मूँड़े जाएं ४३४, महन्त, रावलादि का उचित चुनाव हो ४३५ ।

५१-केदारनाथ के रावल ४१३—

मलावार के जद्गम ४१३, उत्तराधिकार के नियम ४१४,

भुवंह ४१४, रावलों की कल्पित सूची ४१५, केदारनाथ के प्राचीन महन्त ४१६, दाक्षिणात्यों का अधिकार ४१६, वसव का सम्प्रदाय और केदार के रावल ४१६, बदरी-केदार वर्ग के मन्दिरों की व्यवस्था ४३६, केदार वर्ग के मन्दिर ४३६, केदार-रावलके अधीन मन्दिर, ४३६, केदार-रावल के अधिकार ४३६, केदार-रावल और पण्डों के झगड़े ४०६, केदार मन्दिरमें पुरोहित ४३६, भेंट चढ़ावा ४३७, पशुचारकों से ४३८, केदारनाथ का भैरव ४३६ ।

५२-बदरीनाथ के रावल ४१७, ४५०—

व्योतिर्मठ के आचार्यों (सन्यासियों) का बदरी-नाथ मन्दिर पर अधिकार ४१७, आचार्यों की सूची ४१७, महन्तों के स्थान पर स्वामी ४१८, बदरीनाथ के महन्तों की सूची ४१८, नवदूरी रावलों की परम्परा ४१६, गोपाल नन्ददूरी को रावल-पद प्राप्ति ४२०, रावलों की सूची ४२१, रावलों की उपपत्तिया ४२१, नागायण रावल की दासी ४२२, रावलों में वसवर्ण विवाद ४२२, आचार हीनता ४२२, बदरीनाथ मन्दिर पर सरकारी नियन्त्रण ४२२, मैनेजर की नियुक्ति ४२३, रावलधो सर्वाधिकार ४२३, मन्दिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग ४२४, रावल के स्वेच्छाचार के विरुद्ध आन्दोलन ४२४, स्वामी वैकुण्ठाचारियर का आन्दोलन ४२५, श्रीवासुदेव रावल का विरोध ४२५, रावल का कथित प्रतिज्ञा पत्र ४२६, श्रीबदरीनाथ मन्दिर-विधेयक ४२६,

५३-बदरीनाथ प्रबन्धक समिति ४२८—

कार्यकाल ४२६, कर्मचारियों की नियुक्ति ४२६, आय-व्यय की जांच ४३०, अधीन मन्दिरों की सूचिया ४३०, अधिनियम का प्रभाव ४३०, सचिव पर दोषारोपण ४३०, तीर्थ का पतन ४३१, अधीन मन्दिर पन्नालाल की सूची ४४८, अधि-

नियम की सूची १४६, ऐश्वर्य का मन्दिर ४५०, बदरीनाथ मन्दिर ४५० ।

५४-कर्मचारी—

पण्डा ४५०, मन्दिर में छिमरियों के पृथक् अधिकार ४५१, ब्रह्मकपाली ४५०, बड़वा ४५१, कर्मचारी ४५१, रसोइया ४५१, बटवाल ४५१, मेवाकार ४५१, अन्य कर्मचारी ४५२, भण्डारी ४५२, महता ४५२, घाड़िया ४५२, दुरियालों के अधिकार ४५२ ।

५५-चढ़ावा—

बदरीनाथ के १६ तीर्थ जहाँ चढ़ावा लिया जाता है ४५३, सप्तकुण्ड का चढ़ावा ४५३, सुफल भेंट पर पण्डों का आग्रह ४५३, छिमरी पण्डों को मिलने वाला चढ़ावा ४५३, जजमानों से भेंट ४५५, अन्य स्थानों के चढ़ावे का वितरण ४५४, निश्चित दर पर चढ़ावा ४५५ ।

५६-सीम-मुखीम के रावल—

मन्दिर की प्राचीनता स० प०, गोरखा ताम्रपत्र स० प०, देहरी नरेशों के दानपत्र स० प०, रावलों की वंशावली स० प०, तीन थोकों में विभाजन स० प०, रावलों का चरित्र स० प०, सीम-मुखीम के तथा कथित पण्डा छिक्वाल स० प०, मुखाम के लिये मोटर मार्ग स० प०, तीर्थ की आय में वृद्धि स० प०, वार्षिक मेले में आय स० प० ।

५७-उत्तरकाशी—

केदारखण्ड में मौम्य पाराणमी १२०, यमुनोत्तरी में उत्तरकाशी २४५ ठ, उत्तरकाशी २४५ ड, केदारखण्ड ग्रन्थमें माताम्ब २४५ ड, नाना फडनवीस का मकान २४५ ड, दर्शनीय स्थान २४५ ड, पंचकोशी परिक्रमा २४५ ड, उत्तरकाशी से गंगोत्तरी

२४५ ण डोडीताल का मार्ग २४० ण, उत्तरकाशी के पडे ३६७, चाहाटा ५२०, विश्वनाथ मन्दिर का निर्माण ५२१, शक्ति (त्रिशूल) की स्थापना ५२१, शक्ति पर अन्य लेख ५२१, नाग-गज द्वारा अर्पित बुद्ध मूर्ति ५२२, दत्तात्रेय मूर्ति वास्तव में बुद्ध मूर्ति ५२२, तिब्बती भाषा का लेख ५२२, मूर्ति का आकार प्रकार ५२२ मूर्ति का इतिहास ५२२, बाइपाट तक भोट (तिब्बत) का गज ५२३, नागराजा की पूजा बोरपूजा ५२३ ।

५८-ऊखीमठ २६४—

दर्शनीय मूर्तिया २६४, पूजा व्यवस्था ४४५,

५९-कत्यूरी—

कत्यूरी नरेशों की नन्दा भक्ति ३१५, ललितशूर का भूमि-दान ५०५, शकराचार्य के समय कत्यूरी नरेश ४६८, कत्यूरी अभिलेख ५००, पाड्यों की पाटी बहकर बताना ५०, उत्तरा-खण्ड के इतिहास के लिये महत्व ५०१, कत्यूरी-काल में बदरी-नाथ पूजा ५०१, तपोवन में ब्रह्मचरी-आश्रम ५०१, उत्तराखण्ड में विद्वान ब्राह्मण ५०१, ललितशूर का प्रथम ताम्रलेख, मूल संस्कृत ५०१, हिन्दी अनुवाद ५०४, ललितशूरके राज्य कर्मचारी ५५, नारायण के लिये भूमिदान ५०५ ललितशूर का द्वितीय ताम्रलेख, मूल संस्कृत ५०३, भूदेव का शिलालेख बागेश्वर हिन्दी अनुवाद ५०६, व्याघ्रेश्वर को भूमिदान ५१०, निर्गत की वशा-वली ५११, पद्माट का ताम्रलेख संस्कृत पाठ ५१४, नारायण भट्टाङ्क को भूमिदान ५१७, ब्रह्मेश्वर भट्टारक को भूमिदान ५१७ पलों और कत्यूरियों के अभिलेखों की तुलना ५१८, समा-नता का कारण ५१८, ५४५, कत्यूरिया का समय, राष्ट्रल का मत ५४८, डा० सरकार का धारणा ५४६, कत्यूरी अभिलेखों के पाठों का प्रकाशन ५४६, कत्यूरी वशावली ५५०, कत्यूरी नरेश छस धे

५४६, काव्य भीमांसा का प्रमाण ५४६ ।

६०—कण्वाश्रम—

महाभारत में कण्वाश्रम २३, केदारखण्ड में कण्वाश्रम ११८, बदरी-केदार-यात्रा के पूर्व कण्वाश्रम की यात्रा ६६, कण्वाश्रम की स्थिति स० प० ।

६१—कमलेश्वर—

महन्त ४५७, गुसाईं ४५५, तीन प्रकार के शिष्य ४५५,

६२—कालीमठ—

केदारखण्ड ग्रन्थमें कालीतीर्थ ११८, मार्ग २६४, पंढे ४४६, पुजारी ४४६, भोगवत्ती ४४६, कर्मचारी ४४७, तीर्थ ४४७, चढ़ावा ४४७, कालशिला ४४७, देवचेलियां ४४७, शिलालेख ५१६, हरगौरी मूर्ति ५२७, सारे भारत में सबसे सुन्दर अश्रण्ड मूर्ति ५२७ ।

६३—किरात महाजाति—

हिन्दू सस्कृतिमें किरातों की देन, भूमिका ३, भावर-तराई के किरात भू० ३, खसों द्वारा किरातों के चराई क्षेत्रों का अपहरण भू० ३, हिमालय की ऊँची घाटियों के किरात भू० ३, प्राचीन साहित्य में किरातों का उल्लेख भू० ४, उत्तराखण्ड के किरात भू० ४, किरातों की मुखारूढ़ि भू० ४, किरात से केदार १६८, घंटाकणं खस-किरातों का देवता ३२४ ।

६४—कीर्तिपुर—

गुप्तकालमें कर्तृपुर ५४६, कर्तृपुर की स्थिति जोरोमठ में ५४७, काव्यभीमांसा का प्रमाण ५४७, विष्णुपद की स्थिति ५४७, कालिदास का शिवपद हो विष्णुपद ५४८, चरणपादुका तीर्थ ५४८ ।

- ६५—केदारखण्ड ग्रन्थ समीक्षा और वर्णित तीर्थ ६४—

केदारखण्ड ग्रन्थ का प्रभाव ६४, हिमालय में पाँच छण्डों की कल्पना ६५, के० में वर्णित मुख्य तीर्थ क्षेत्र ६६, मुख्य नदियाँ ६७, मुख्य जातियाँ ६७, बदरी-केदार-यात्रा ६७, केदार-मण्डल का माहान्य १००, प्रामाणिकता १०१, नारदपुराण का प्रमाण १०१, के० की निर्माण तिथि १०२, गोरक्षका उल्लेख १०३, सत्यनाथ का उल्लेख १०४, सत्यनाथ और नागनाथ १०५, सत्यनाथ और अजयपाल १०५, सत्यपीर १०६, कुलार्णव आदि के उद्धरण १०६, नवीन मन्दिरों का उल्लेख १०७, मानसखण्ड के परचात् रचा गया १०७, मानसखण्ड का निर्माणकाल १०८, भृगुपतन की प्रशंसा १०८, मराठों का तीर्थों पर स्वामित्व १०८, केदार भूमि नाम की प्राचीनता ११०, महाभारत में केदारनाथका उल्लेख नहीं १११, केदारकल्प १११, केदारकल्प में भृगुपतन-प्रशंसा १११, के० का महत्व ११२, के० में भूगोलिक सूचना ११३, केदार क्षेत्र ११५, नारायणाश्रम क्षेत्र ११५, भिक्षांगणा क्षेत्र ११५, मध्यमेश्वर ११६, तुंगेश्वर ११६, कैलाम ११६, कल्पेश्वर ११६, बदरी ११७, कालीतीर्थ ११८, सौम्य वाराणसी १२०, गङ्गाद्वार १२२, देवप्रयाग १२५, मानसखण्ड में बदरी-केदार-क्षेत्र १३२, केदारखण्ड ग्रन्थ के आधार पर कल्पित तथ्यों की रचना ४५८।

६६—केदारनाथ—

महादेव का महा शिखर ६, महाभारत में भृगुतुंग २८, गङ्गाद्वार-यमुनोत्तरी-भृगुतुंग ६२, गङ्गाद्वार-भृगुतुंग-बदरिकाश्रम ६३, शिवपुराण में केदारनाथ ८७, शिवका महिष रूप धारण ८७, केदारखण्ड ग्रन्थ में बदरी-केदार-यात्रा ६७, केदार भूमि नामकी प्राचीनता ११०, महाभारत में केदारनाथ (हिमालयवर्ती तीर्थ)

का उल्लेख नहीं है १११, रेशरखण्ड ग्रन्थ में केदारक्षेत्र ११५, मानसखण्ड में बदरी-केदार क्षेत्र १३०, केदारवल्लर में केदारक्षेत्र १११, किरात और शिव १६७, गिरान से केदार १६६, शीतकाल में केदारनाथ में महात्मा २१५, केदारनाथ के लिये मजूर २२४ मोड़-खच्चर २२२, केदार मार्ग पर मोटर लारी २०१, केदारमार्ग दूरी और पैदल मार्ग २४२, केदारनाथ-बदरीनाथ धाम २४५, गङ्गोत्तरी से मल्ला चट्टी २४५, मल्ला चट्टी से बृद्धा केदार २४५, बृद्धा केदार से त्रियुगी नारायण २४६, त्रियुगी नारायणसे केदारनाथ २५०, ऋषिकेश से केदारनाथ २५१, ऋषिकेश से देवप्रयाग २५०, देवप्रयाग से श्रीनगर २५१, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग २५३, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ २५४, अगस्त्य मुनिसे केदारनाथ २५० केदार-बदरी यात्रा ओक्ले का वर्णन २६०, केदार-बदरी शिखरों को शाभा २६०, मार्ग में नालीमिर्च और लोंग चबाना २६१।

६७-केदारनाथ तीर्थ २६२-

दृश्य २०२, केदार हिमानी २६२, हिम नी पात का भग्नूर दृश्य २६२, केदारनाथ मन्दिर २६२, सभा मण्डप में प्राचीन मूर्तिया २६३ केदार शिला और अर्घा २६३ दर्शनीय भग्न २६३, केदार से बदरीनाथ २६३ केदार से नाला चट्टी २६४, पञ्चकेदारों को मार्ग २७१, केदारनाथके पण्डे ४०१, उत्पत्ति ४०३, उनकी दाढ़ धूप ४०४, केदारनाथ के रावल ४१३, प्राचीन महान्न ४१६, बदरी केदार वग के मन्दिरों का व्यवस्था ४३६, केदारनाथ वर्ग के मन्दिर ४३६, रावल के अधीन मन्दिर ४३६, रावल के अधिकार ४३६, पुरोहित ४३६ बदरी केदार मन्दिरों का ठूठ सदावर्त भूमि की व्यवस्था ५५६।

६८-केदारनाथ मन्दिर के-

शिलालेख ४७५, मन्दिर की प्राचीनता ४७८, ट्रेल, एट-

किनसन और ओक्ले का कथन ४७८, भूकम्प में क्षति १७८,
शिलालेख ४७६, ताग्रशामन ४७९, ताग्र शासन जाली है ४८०,
ध्यानन्द लिंग की कल्पना ४८१, प्राचीनतम शिलालेख ४८१,
लेख की लिपि और समय ४८२ मन्दिर का निर्माता ४८२, भोज
परमार का उदयपुर-शिलालेख ४८३, प्रामाणिकता ४८३, भोज
की कैलास में मलय तक मिले ४८४, भोज के घोरगल ४८५,
भोज का वादित्य ४८५, भोज मगधौय ४८५, ज्योतिर्लिंगों के
मन्दिरों का निर्माण ४८६ राज तरंगिणी का प्रमाण ४८६, गट-
वाल के पदार नरेशों का धारा से आगमन ४८७, वेदारशिला
४८८, वेदार मन्दिरों में शिलापूजा ४८८, निवेदिता का मत ४८८,
वेदारनाथ मन्दिर की शिल ४८८, केन-जैसे साधन का
प्रयोग ४८९ ।

कैलास-मानसरोवर-धाम

६६-यात्रा ३३६—

कैलास-यात्रा के लिये दुधापिया २३, भोजन
सामग्री २१४, २१५, यात्रा का समय २१४, वस्त्र २१४, कैलास
मानसरोवर मार्ग २१२, पौचों मार्गों की दूरी और पैदल मार्ग
२४५, मार्ग की कठिनाइयाँ ३३६, सुविधाओं का अभाव ३४०,
डूँचे घाटों की चढ़ाई ३४०, पतली वायु ३४०, गैस मास्क ३४०,
कैलास के लिये तीन मुख्य मार्ग ३४१, पासपोर्ट या आज्ञापत्र
३४१, तिब्बत में कुछ नहीं मिलेगा ३४२, भोजन की कठिनाई
३४३, सत्तू और टिन्नों में बन्द भोजन सामग्री ३४३, मार्ग व्यय
३४३, मुद्रा विनियम ३४४, सावधानी ३४४, लिपुलेख मार्ग,
सुविधा और कठिनाइयाँ ३४६, मार्ग के पदाव ३४६, कैलास-
परिक्रमा ३४८, जोहार-जयन्ती मार्ग, सुविधा और कठिनाई

३४६, मार्ग के पड़ाव ३४६, माणा होकर कैलास-मार्ग पड़ाव, ३५१, मार्ग की प्राचीनता ३५१, माण मार्ग में तीर्थ ३५२, सविधाए ३५२ नीती होकर कैलास-मार्ग ३५२, पड़ाव ३५२, गङ्गा-कैलास और मानसरोवर ३७५, प्रदेश का जलवायु ३७६, वर्षा ३७७, मानसरोवर कौन परसे ? बिना चादल मेघ वरसे ? ३७८, गोधूलि और उषाकाल ३८० ।

७०—कैलास—

महाभारत में कैलास २३, रामायण में कैलास ३३६, पुराणों में कैलास ३३६, महेश्वर का निवासस्थल ६, महादेव का महा शिखर, ६, कैलास के अनुकरण पर शिव लिंग की कल्पना २१३, ३५६, कैलास की आफूति ३५४, षोडश दलके मध्य शिव-लिंग ३५४, शिखर की मन्दिरारूति ३५४, कैलास परिक्रमा ३४८, ३५५, परिक्रमा की हूणिया विधि ३५५, कैलास शरण द्वारा १०० परिक्रमाएं ३५६, परिक्रमा में गोम्बा ३५७, गौरीकुण्ड ३५७, सेदुङ्ग-चुकसुम ३५७, निकट की दृश्यावली ३५८, राजहंस, हनुमानजी और नन्दी ३५८ ।

७१—मानसरोवर—

अकबर का दल २०३, याज्ञवल्क्यहादुर का सदावर्त २०५, अंतोनियो की उपराग-यात्रा २०४, मानसरोवर का आकार-प्रकार ३५४, ३६८, ३६३, आठ प्राचीन काल से विख्यात ३६०, गम्भीर शान्ति ३६०, यदि तीर्थ यात्रियों ने वर्णन लिखा होता ३६१, परिक्रमा ३ ०, नौपा-विहार ३६३, जमना और पिघलना ३६४, जमने से पहले ३६४, जमने का दृश्य ३६६, जमे हुए मा० की मोहिनी ३६६, जमने के पश्चात् ३६७, तलहटो में वसजल के स्रोते ३६८, पिघलने से पहले ३६८, पिघलने का दृश्य ३७०, सौन्दर्य का भण्डार, बेवर का वर्णन ३७१, पवित्रता और शान्ति

का घर, स्वेन हेडिन का घर्जन ३७१, आश्चर्य जनक आकर्षक और मोहिनी बरोरने वाला ३७२, नौवा-बिहार का आनन्द ३७२ ।

७२-राक्षस ताल या रावणहृद ३७३—

व्युत्पत्ति ३७३, परिक्रमा ३७३, द्वीप ३७५, हंसों के अंडे ३७५, गङ्गाद्यु ३७५ ।

७३-कौसानी ३०३—

हिमालय का अद्भुत दृश्य ३०३ ।

७४-खस महाजाति—

हिन्दु संस्कृति में खस महाजाति की देन भू० ३, ४, ८, उसों द्वारा किरातों के चराई सेतों पर अधिकार भू० ३, खस जाति का इतिहास भू० ५, खस जाति के स्मारक भू० ५, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में खस जाति भू० ६ खस जाति के देवता भू० ६ कश्यू, महाशू, मणि महेश और महेश्वर की एकता भू० ६, खस जाति का हिमालय में प्रवेश भू० ६, प्रसो-जर्मन जाति खस जाति की सन्तान भू० ७, पुराणों में खस जाति २००, महाभारत में भू० ७, अन्य ग्रन्थों में भू० ७, नन्दवंश कुणिन्द खसों का वंश भू० ७, चन्द्रगुप्त मौर्यको खसों की सहायता भू० ७, खस नरेश का ध्रुव स्वामिनी के लिए युद्ध भू० ७, कत्यूरी नरेश खस जाति के थे, भू० ७, उमा खसों की देवी भू० ७, १५, हिमालय खसों की देन भू० ७, खस-इतिहास पर साहित्य भू० ८, नकली पूर्वज ढूँढना अनावश्यक भू० ८, उत्तराखण्ड के तीर्थ खसों की देन भू० ८, घंटाकर्ण खस-किरातों का देवता ३२४, जात खसों की तीर्थ यात्रा ३२६ ।

७५-गरुड़ गङ्गा २७६—

गरुड़ गङ्गा शिला, सर्प की औपधि २७० ।

७६-गुप्तकाशी २५४—

पण्डे ४३६, पुजारी ४३६, भेंट चढ़ावा ४४० ।

७७-गापेश्वर २६६—

ऐतिहासिक महत्व २६६, मिश्रल पर अभिलेख २६६, ४६६, मूर्तियां ६७, मन्दिर की प्राचीनता ४६६, तीर्थ ४५६, पुजारी ४५६, पण्डा ४५६ अन्य कर्मचारी ४५७, कोपाध्यक्ष और लेख्यार ४५७ ।

७८-गौरीकुण्ड २५७—

मुख्य तार्थ ४४२, आय का बंटवारा ४४२, तप्तकुण्ड की आय का बंटवारा ४४३ ।

७९-गौरीमाई का मन्दिर ४४३—

पण्डे ४४३, पुजारी ४४४, अन्य छोटे मन्दिर ४४४ ।

८०-गोमुख—

महाभारत में गङ्गा महाद्वार २४, गङ्गाजी के स्रोत की दूँद २०६, गङ्गोत्तरी से गोमुख २४५ म, गोमुख गङ्गोत्तरी बाफ का प्राचीन विस्तार २४५ म, मार्ग की कठिनता २४५ म, यात्रा की सामग्री २४५ म, गङ्गोत्तरी से चीड़वासा २४५ म, शीतकाल में चीड़वासा में महात्मा २१५, गङ्गावन २४५ य, अघमहिनी शिला २४५ य, भोजवासा २४५ य, शीतकाल में भोजवासा में महात्मा २१५, २४५ य, सिद्ध मण्डलाग्रम २४५ य, गोमुख का स्वर्गीय दृश्य २४५ र, गोमुख हिमानी का दृश्य २४५ र, चित्र-लेना बाल विनोद मात्र २४५ व, पुण्यवान हो दर्शन कर सकते हैं २४५ श, लौटने में सावधानी २४५ श, गङ्गाजी का वास्तविक स्रोत २४५ प, गोमुख से सीधे बदरीनाथ का मार्ग २४५ प ।

८१-गङ्गा—

सर्व तीर्थमयी गङ्गा ३६ से ६, महाभारत में गङ्गा ३३, गङ्गा में तीर्थ ४०, मध्य हिमालय को पवित्रता प्रदान ४०, संसार को पुनीत तम सरिता ४१, गङ्गा भक्ति पर विदेशी विस्मित ४२, स्मरण मात्र में पवित्रता ४२, गङ्गा संस्कृति ४३, नदी रूपमें महत्ता ४४, नाम सौन्दर्य ४४, पूज्य भावना का इतिहास ४६, रामायणमें गङ्गा-गौरव ४७, पुराणों में ४८, ब्रह्मपुराण में ४९, पद्मपुराण में ४९, विष्णु पुराण में ५०, शिव पुराण में ५०, मत्स्य पुराण में ५०, श्रीमद् भागवत पुराणमें ५०, देवी भागवत पुराण में ५०, बृहन्नारदीय पुराणमें ५०, मार्कण्डेय पुराणमें ५०, अग्नि पुराण में ५०, ब्रह्मवैवर्ते पुराणमें ५०, लिंग पुराण में ५०, बराह पुराण में ५०, भविष्य पुराणमें ५०, स्कन्द पुराणमें ५०, ब्रह्माण्ड पुराणमें ५०, धामन पुराण में ५०, बृहद् धर्म पुराण में ५०, गङ्गाजी के भव्य दर्शन ५१, नित्य नवीन सौन्दर्य ५१, मुद्राओं पर मूर्ति ५२, मंदिरों के द्वार पर गङ्गा-यमुना ५३, आदि बदरीके द्वार पर ५३, दक्षिण के मान्दरों के द्वार पर ५३, हिन्दू धर्म की अनेकता में एकता ५४, अफगानिस्तान में गङ्गा-उपासना ५४, बृहत्तर भारतमें ५५, गङ्गा-उपासना गङ्गाजी के समान अविचल ५, स्रोत की दृष्टि २०६, गङ्गाजल-विक्रय २०६, ३३८, गङ्गा-छु २१३, यमुनोत्तरी में गङ्गा-धारा २४५ अ, वास्तविक स्रोत २४५ प ।

८२-गंगोत्तरी—

महाभारत में गङ्गा महाद्वार ४, केदारखण्ड में गंगोत्तर महाक्षेत्र ११४, ११५, शीतकाल में गंगोत्तरी में महात्मा २१५, गंगोत्तरी के पण्डा २२१, ३६७, प्राचीन अर्चक ३९७, गंगोत्तरी के लिए मजूर २२४, घोड़ा-खच्चर २४५, यमुनोत्तरी-गंगोत्तरी धाम २३८, गंगोत्तरी मार्ग पर मोटर लारी २४१, यमुनोत्तरी से

छायापय होकर गंगोत्तरी २४५ अ, यमुनोत्तरी से उत्तरकाशी २४५ ठ, उत्तरकाशी से गंगोत्तरी २४५ ण ।

८३-गङ्गोत्तरी तीर्थ २४५ थ—

दर्शनीय स्थान २४५ थ, मन्दिर का निर्माण २४५ न, फ्रेजर का वर्णन २४५ न, रहस्यपूर्ण पवित्रता २४५ प, प्राकृतिक दृश्य २४५ प, भावोद्रेक २४५ फ, माहात्म्य अत्युक्ति नहीं २४५ फ, गौरीकुण्ड का अद्भुत दृश्य २४५ ब, पटांगणा २४५ ब, देव-घाट शिखर-शृङ्खला २४५ भ, शङ्कराचार्य शिखर २४५ भ, देव-भूमि २४५ भ, गंगोत्तरी से गोमुख २४५ भ, गोमुख-गंगोत्तरी बाँक का प्राचीन विस्तार २४५ भ, गंगोत्तरी से बीड़वामा २४५ म, गंगोत्तरी से मझा चट्टी २४५, अमरमिह थापा का लेख ५२३, मन्दिर को बनकी गूँठ ५२३, केदारदत्त की नियुक्ति ५२४, सुर्ण मूर्ति ५६२ ।

८४-घण्डियाल की जात ३२०—

खसों द्वारा घण्डियाल पूजा ३२०, घण्डियालकी जात का भ्रमण ३२०, भक्तो ३२१, अपित वस्तुओंका विभाजन ३२२, जात में ६ मुख्य व्यक्ति ३२२, लौटने पर भयद्वारा ३२३, मात का प्रसाद ३२३, एटकिनसन की कल्पना ३२३, घण्डियाल में छूत के रोग दूर करने की शक्ति ३२४, घण्डियाल बौद्धों का अञ्जपाणि ३२४, घंटाकर्ण यक्ष ३२४, किरातों का उपास्य ३२४, घंटाकर्ण के मन्दिर ३२४ ।

८५-चमोली (लाल सांगा) २६७—

राक्षस दृश्य २६७, चमोली से बदरीनाथ २६६ ।

८६-चंडेश्वर २६८—

प्यालाकार वृत्त २६८, शिवदेवा १६८ ।

८७—चाँदपुर गढ़ी ६६—

निशाल पाषाण सीढ़ी ५२६।

८८—जोशीमठ २७१—

सुर्याल का दृश्य २७१, हाथी पर्वत २७१, कैलास-मार्ग ७१, ज्योतिष्पीठ २७१, दर्शनीय स्थान २७१, प्राचीन कीर्तिपुर ७२, जोशीमठ-भ्रीनगर-देवप्रयाग मार्ग ३०५, जोशीमठ-कर्ण-प्रयाग-भ्रीनगर-पौड़ी-दुगड्डा-कोटद्वारा मोटर मार्ग ३०५, जोशी-मठ-कर्णप्रयाग-भ्रीनगर-पौड़ी-अदवाणी-दुगड्डा, कोटद्वारा मार्ग ०६, ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के अधीन बदरीनाथ का मन्दिर १७, आचार्यों की सूची ४१७, गरुड़ मूर्ति पर यूनानी भाव ५६२।

८९—तपोवन २७२—

मन्दिर और मूर्तियां २७२, ब्रह्मचारी आश्रम २७२, प्राचीन मन्दिर ५२८।

९०—तीर्थ—

तीर्थ की कल्पना ३६, स्नान और देवस्थान ३९, गङ्गा में तीर्थ ४, सर्वतीर्थ मयी गङ्गा ३६, तीर्थ कला के संग्रह ५८, पर्वत पठारों और नदी-सङ्गमों पर तीर्थ ५८, पवित्र देशों की कल्पना ३६, आर्यावर्त की सीमा १३६, ढाकुओं का भग २४०, ठगों के ढुं २४१, बैरागिया नाला २४०, तीर्थघात २४०, साधुवेश में २४१, तीर्थों की सुव्यवस्था के लिये सुझाव ४३१, स्वच्छता की समस्या ४३३, जलकी स्वच्छता ४३३, सुधारकों और सरकार का कर्तव्य ४३५, यात्रियों का कर्तव्य ४३४।

९१—तीर्थयात्रा—

देश प्रेम की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ५७, सर्व सुलभ और

मरल ५९, तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहन यज्ञों की जटिलता में ६०, उपनिषदों की दुर्बोध चिन्तन-पद्धति में ६०, बौद्ध और जैन धर्मों के लोकयात्रा रूपमें ६१, पुण्यों में तीर्थ यात्रा को चरम प्रोत्साहन ८४।

६२—तीर्थ यात्रा सम्बन्धी नियम १३८—

हिमें तीर्थ-रत्न मिलता है ? १३८, कैसे नहीं मिलता ? १३९, समय-विचार १४०, प्रस्थान के पूर्व महत्ताचरण १४१, समता त्यागकर अढ़ा से चले १४१, लघुर्भव १४२, सवारी १४३, तीर्थ यात्रियों की कंवार १४४, शिर पर दीपक लेकर तीर्थयात्रा १४५, सरकारी खर्चे पर १४५, तीर्थ में पहुँचने पर १४६, अढ़ा और विश्वास १४७, चैत्यक सम्प्रदाय में तीर्थ यात्रा १४८, अशोक के समय धर्मयात्रा १४९, रथयात्रा १५०, बौद्धयुगमें तीर्थ यात्रा १५०, गुप्तयुग में १५३, ज्ञात देना १५४, दक्षिणाभिमुखी तीर्थयात्रा १५५, मन्दिरों के युग में तीर्थयात्रा १५६ कोटिल्य के समय मूर्तिस्थापना १५७, कुशाणों के समय १५७, गुप्तों के समय १५७, मन्दिरों द्वारा कलाकारों को प्रोत्साहन १५८, धार्मिक मेले १५९, गणनी द्वारा मन्दिर विनाश १६०, बीसलदेव द्वारा तुरों का निष्कासन १६०, मन्दिर-विनाश का तीर्थ यात्रा पर प्रभाव १६२, नए मन्दिरों का निर्माण और तीर्थ यात्रा १६३, तीर्थ यात्रा, स्तीमेन का वर्णन २०७, स्वास्थ्य रक्षा के लिये तीर्थ यात्रा २०८, भाग्य का प्राण तीर्थ यात्रा २१०।

६३—त्रियुगी नारायण २५०—

दर्शनीय स्थान २५०, त्रियुगी में केदारनाथ २५०, पण्डे और उनकी दीड़ धूप ३०४ ४४०, त्रियुगी नारायण मन्दिर ४४० पुजारी ४४१, कर्मचारी ४४१, चढ़ावा ४४१।

६४-तुङ्गनाथ २६५—

हिमालय का दृश्य २६५, सौन्दर्य २६५, अमृतकुण्ड २६६, पण्डे ४४८, पुजारी ४४८ देवदासिया ४४८, दर्शनीय स्थान ४४८।

६५-देवात्मा हिमालय १ से १३—

देवतात्मा की कल्पना १, देवल मिट्टी-पत्थर नहीं १, नाम-सौन्दर्य २, सिंधुयुग में हिमालय-पूजा ३, वेद में हि०-स्तुति ३, आज भी हि० के भक्त ४, हि० का आकर्षण ५, भारतीय हृदय और हि० ५, हि० और आल्पस की शोभा में अन्तर ६, हि० का विस्मयकारी दृश्य ७, विदेशी भी मौन, भीत और मग्न मुग्ध ७, हि० मोतियों के बीच हीरा ८, महेश्वर का निवासस्थल ९, महादेव का महा शिखर ९, महामाया का सिंहासन १०, अशिक्षित दरिद्र कुली भी विस्मित ११, मैदान वासियों के लिये हि० का विस्मयकारी दृश्य ११, गढ़वाल हि० का सौन्दर्य ११, विश्व के पर्वत तुच्छ १२, रोश्निका का हि० बन्दन १३, हिमालय धर्म १४ से ३८, हि० में पितृलोक और स्वर्ग की कल्पना ३५, पुराणों का गढ़वाल हिमालय ३६, उच्च हि० के झंझावात ६६, पाँच खण्डों की कल्पना ६५, हि० से शिव का सम्बन्ध १६८, हि० में शिष्णदेवा १६८ पाशुपत धर्म का प्रसार १७ पुरातन कादेसे हि० का अद्भुत दृश्य २४५, हि० का महात्व २४८, तुंगनाथ से २३५, कौसानी से ३०३ हि० में गम रक्त की प्रचुरता ४०५, हि० में नागर शिखर वाले मन्दिर ३०, हि० के सूर्य मन्दिर ४४५।

६६-हिमवान् —

महाभारत में १६, आदि पर्व में १६, मभा पर्व में १७, वन पर्व में १७, उद्योग पर्व में १८, भीष्म पर्व में १८, द्रोणपर्व में १८, शल्य पर्व में १८, सौप्तिक पर्व में १८, शान्त पर्व

में १६, अनुशामन पर्व में २१, आश्वमेधिक पर्व में २१, आश्रम-
वासिक पर्व में २१, महाप्रस्थानिक पर्व में २१ ।

६७-देवप्रयाग २४३—

ऋषिकेश देवप्रयाग टेहरी मार्ग २४३, दर्शनीय स्थान २४३,
कैदारखण्ड में देवप्रयाग १२५, देवप्रयागों पण्डे २२१, मानशाह का
अभिलेख ५२५, मथुरा बौराणी का लेख ५२५, सहजपाल का
लेख ५२५ ।

६८-देवलगढ़—

मन्दिर और शिलालेख ५२४, अजयपाल का राज्यकाल,
गैरोला का मत ५२४, मानशाह का राज्यकाल गैरोला का मत,
५२४ ।

६९-द्वाराहाट २६७—

मन्दिर और मूर्तिया २६७ ।

१००-नन्दा की जात—

हिमालय में महामाया का सिंहासन १०, वमा हैमवती
१४, महाभारत में नन्दादेवी तीर्थ २६, पांडवों की नन्दादेवी की
तीर्थयात्रा ६४, बाण भट्ट के समय जात देना १५४, ३१५, नन्दा
की जाय ३१४, प्राचीनता ३१४, कृत्यूरियों की नन्दाभक्ति ३१५,
एटकिनसन का उल्लेख ३१५, नौटो गांव से नन्दा का जलस्र
३१५, अन्नक से जगमगाती शिलाल ३१५, नन्दा को नरवलि
३१५, प्राचीन मन्दिर ३१६, देवीखेत में नन्दा-मन्दिर ३१६,
नन्दा की जाति का वर्णन ३१७, चौसिंग्या खाह ३१८, नन्दा की
पूजा सामिप्री, ३१८, त्रिशूल के पाद प्रदेशमें नन्दा पूजा ३१८,
जात देने ही भागना ३१८, और हीत ग्राम देवताओं का साथ
जाना ३१८, पूजा में भाग लेने वाले यान ३१८, दक्षिणी गढ़वाल

में नन्दा पूजा ३१६, नन्दा पूजा में बनद पूजा ३१६, भात का प्रमाद ३१६ ।

१०१—नाग-तीर्थ सीम-मुखीम की यात्रा ३२६—

नागभूमि ३२६, नागराजा लोक ३३०, सीम मुखीम जाने वाले मार्ग ३३०, मुखीम गाव ३३१, सीम शब्द का अर्थ ३३०, नागराजा की पूजा वीरपूजा, श्री उमरावसिंह का मत ३३२, नाग रीतेले नागिनी रीतेली ३३२; गंगू रमोला ३३३, ३३५, ३३६, नाग और विष्णु ३३३, तादात्म्य ३३४, नागगजा भोट नरेश की पूजा ३३४, उत्तरकाशी में बुद्धमूर्ति ३३४, ५२२, देवभट्टारक नागराज ३३४, फछोरा पर भोट (तिब्बत का आक्रमण ३३५ फछोरा-नरेश का रमोली भागना, ३३५, नागपूजा में धार्मिक क्रांति ३३५, गंगू रमोले पर कृष्ण का कोप ३३५, गंगू द्वारा नाग मन्दिरों की स्थापना ३३६, जोशामठ से कन्यूरी नरेशों का भागना ३३६, नरसिंहका कोप ३३६, सीम-मुखीमके फिक्वाल ३३७, नागराज और बुद्ध ३३८, फिक्वालों का भिक्षायाचन ३३८, गङ्गाजल विषय ३३८, अध्ययन की आवश्यकता ३३८ ।

१०२—नाला-चट्टी ५१६—

तथाकथित बौद्ध स्तूप ५१६, शिलालेख ५१६ ।

१०३—नारायण कोटि २५५—

प्राचीन खंडहर २५५, ५१६, निवेदिता का मत २५५, चैत्याकार जलाशय २५६, श्री विशालमणि उपाध्याय का प्रशंसीय कार्य २५६, मन्दाकिनी उपत्यका के खंडहरों का महत्त्व २५६, मन्दाकिनी उपत्यका का वैभव २५८, चढ़ाई २५६, प्राचीन संस्कृति ५६७ ।

में १६, अनुशासन पर्व में २१, आश्वमेधिक पर्व में २१, आश्रम-
वामिक पर्व में ११, महाप्रस्थानिक पर्व में २१ ।

६७—देवप्रयाग २४३—

ऋषिकेश देवप्रयाग टेहरी मार्ग २४३, दर्शनीय स्थान २४३,
फेदारखण्ड में देवप्रयाग १२५, देवप्रयागी पण्डे २२१, मानशाहका
अभिलेख ५२५, मथुरा बीराणी का लेख ५२५, सहजपाल का
लेख ५०५ ।

६८—देवलगढ़—

मन्दिर और शिलालेख ५२४, अजयपाल का राज्यकाल,
गैरोला का मत ५०४, मानशाह का राज्यकाल गैरोला का मत,
५२४ ।

६९—द्वाराहाट २६७—

मन्दिर और मूर्तिया २६७ ।

१००—नन्दा की जात—

हिमालय में महामाया का सिंहासन १०, वमा हैमवती
१४, महाभारत में नन्दादेवी तीर्थ २६ पांडवों की नन्दादेवी की
तीर्थयात्रा ६४, बाण भट्ट के समय जात देना १५४, ३१५, नन्दा
की जाय ३१४, प्राचीनता ३१४, कृत्यूरियों की नन्दाभक्ति ३१५,
एटकिनसन का उल्लेख ३१५, नीटो गांव से नन्दा का जलस्र
३१५, अभ्रक से जगमगाती शिलाएं ३१५ नन्दा की नरयणि
३१५, प्राचीन मन्दिर ३१६, देवीखोर में नन्दा-मन्दिर ३१६,
नन्दा की जाति का वर्णन ३१७, चौसिंग्या खाह ३१८, नन्दा की
पूजा सामिप्री, ३१८, त्रिशूल के पाद प्रदेश में नन्दा पूजा ३१८,
जात देने की भागना ३१८, और हीन ग्राम देवताओं का साथ
जाना ३१८, पूजा में भाग लेने वाले यान ३१८, दक्षिणी गढ़वाल

मे नन्दा पूजा २१६, नन्दा पूजा मे बनर पूजा २१६, भाग १
प्रमाद २१६।

१०१-नाग-तीर्थ सोम भुर्याम की यात्रा ३२६—

नागभूमि ३२६ नागराजा तोंठ ३३० सीम मुखीम धान
गले मार्ग ३३०, मुखीम गाव ३३१, सोम गच्छ का अर्थ ३३२,
नागराजा की पत्नी धीरपूजा, श्री उमरायमि का मत ३३२, नाग
रातेने नागिना रातेली ३३३, गंगू रमोला ३३३, ३३४, ३३६,
नाग और विष्णु ३३३ तादात्म्य ३३४, नागगजा भोट नरेश की
पूजा ३३४, उत्तरकाशी म बुद्धमूर्ति ३३४, ३३५, देवभट्टारक नाग-
राज ३३४, कछोरा पर भोट (तिब्बत का आक्रमण ३३५
कछोरा नरेश का रमोली भागना, ३३५ नागपूजा में धार्मिक
राति ३३५, गंगू रमोले पर कृष्ण का कोप ३३५, गंगू द्वारा
नाग मन्दिरा की, रापना ३३६ जोशामठ से कपूरी नरेशों का
का भागना ३३६, नरसिंहका कोप ३३६, सीम मुखीमके फिय्याल
३३७, नागराज और बुद्ध ३३८, फिय्यालों का भक्षायचन ३३८,
गजाजल दिव्य ३३८, अध्ययन की आवश्यकता ३३८।

१०२-नाला-चट्टी ५१६—

तथाकथित बौद्ध स्तूप ५१६, शिखरलेख ५१६।

१०३-नारायण कोटि २५५—

प्राचीन खडहर २५५, ५१६, निवेदिता का मत २५५,
चैत्याकार जलाशय २५६, श्री विशालमणि उपाध्याय का प्रशंस-
नीय कार्य २५६, मन्दाकिनी उपत्यका के खडहरों का महत्व
२५६ मन्दाकिनी उपत्यका का वैभव २५८, चढ़ाई २५६, प्राचीन
संस्कृति ५६७।

१०४-नागा सन्यासी १६६—

अब्दाली के अत्याचार और वैरागी सन्यासी १६६, ग्हेलों के अत्याचार १६८, नागा साधुओं द्वारा गोकुलनाथ मन्दिर की रक्षा १६६ अगरेजी राज्यारम्भ में नागा साधु २००, आज के नागा साधु २०१, गढ़वाल के नागा साधु और अन्य साधु २०२ बुद्धिनाथ का बलिदान २०३ ।

१०५-पवाली—

पवाली पुग्याल २४६, पवाली काठा २४७, पवाली में हिमालय का अद्भुत दृश्य २४७, ससारमें सर्वश्रेष्ठ सुन्दर स्थान २४७, हिमालयके दर्शन से अवृत्ति २४६, दर्शनसे दार्शनिक भावनाएँ २४६ ।

१०६-पांडुकेश्वर २७२—

फूँदूरी ताम्रपत्रोंको पाडवों की पाटी बतलाना २७३, ५०१ पांडुकेश्वर से लाकपाल २७३, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र ५००, इधाल के इतिहास के लिए महत्व ५०१ ।

१०७-पाताल गङ्गा २६८—

भयकर मार्ग २६६, जिपसमकी खान २७० ।

१०८-पीपलफोटि २६८—

हिमालय का दृश्य २६६ ।

१०९-बदरीनाथ—

महाभारतमें बदरिकाश्रम २६ गङ्गाद्वार भृगुतुङ्ग बदरिकाश्रम ६३, पाडवों की बदरिकाश्रम-यात्रा ६४ बदरिकाश्रम और लकनगढ़ा ६८, बदरिकाश्रम मार्ग का दृश्य ७३, कैलास के स्रग् नर-नारायण आश्रम ७४, आश्रम दृश्य ७५, नारदीय राग में नारद द्वारा हरि प्रतिमा की स्थापना ८८, बराहपुराणमें

बदरिकाश्रम माहात्म्य ८६, स्कन्दपुराणमें बदरीक्षेत्र ६०, सन्यासी द्वारा बदरीमूर्ति की स्थापना ५०, केदारखण्ड ग्रंथ में बदर केदार यात्रा ६७, केदारखण्ड में नरनारायणश्रम ११५, बदर माहात्म्य ११७, मानसखण्ड में बदरी-केदार क्षेत्र १३९, बदर केदार यात्रा को प्रोत्साहन-शैव सम्प्रदायों द्वारा १६७, भागवत द्वारा १७०, बदरिकाश्रम-कथा और कौटिल्य १७५, पाणिनि का बदरप्रस्थ १७५ मौर्य शुंगकाल में भागवत धर्म १७६, बदरिकाश्रम यात्रा की अति प्राचीन परम्परा १७७, गुप्तकाल में बदरी-केदारा यात्रा १७७, सिद्धनाथ तथा बदरी केदार-यात्रा १७८, शंकरद्वारा मूर्तिकी स्थापना १८७, बदरीनाथ की यात्रा यही अन्तिम लालसा २११।

११०-बदरीनाथ तीर्थ—

शीतकाल में बदरीनाथ में महात्मा २१५, बदरीनाथ के देवप्रयागी पडा २०१, ३८१, ३८८ डिमरी पण्डा २२१, बदरीनाथ क लिए मजूर, २२४ घोड़ा-खच्चर २२५, बदरीनाथ मार्ग पर मोटर लारी २४१, ऋषिकेशसे बदरीनाथकी दूरी और पैदल मार्ग २४२, केदारनाथ से बदरीनाथ २६३, रत्नप्रयाग से बदरीनाथ २६७, बदरीनाथ के यात्रियों में उत्साह २६८, चमोली से बदरीनाथ २६९, ऋषिकेश से सीधे बदरीनाथ २८१, बदरीनाथ से लौटने के मार्ग २८४, बदरीनाथ-आकले का वर्णन २७४, बदरी (वेर) से सम्बन्ध २७४, नवान मन्दिर २७५, तप्तकुण्ड २७५, यात्रियों की मंर्या २७५, यात्रियों के कृत्य २७५, बदरीनाथ की पूजा अर्चा, एटकिन्सन के समय २७६, मूर्ति का शृङ्गार २७६, मन्दिरों में चोरी २७६, मूर्ति की सेवा २७६, नर्तकी-देवदासिया २७७, बदरीनाथ के दर्शन २७७, बदरीनाथ में दर्शनीय स्थान २७७, भग्नमूर्ति २७७ अन्य तीर्थ २७८, पञ्च

शिलाएं २०८, माता मूर्ति २७६, सत्यपथ (मतोपथ) २७६, सत्यपथ के दर्शनीय स्थान २७६, स्वर्गारोहणी २८०, वसुधारा २८०, व्यासगुफा २८०, कलापग्राम २८०, चरण पादुका २८१, चर्वशी तीर्थ २८१, देवदेहिनी २७४ ।

१११—वदरीनाथ के रावल ४०७—

वदरीनाथ-मन्दिर-विधेयक ४२८, वदरीकेदार वर्ग के मन्दिरों की व्यवस्था ४३६, वदरीनाथ वर्ग के मन्दिर ४४८, वदरी केदार मन्दिरों की गूँठ और सदावर्त भूसम्पत्ति ५५६ ।

११२—वदरीनाथ का मन्दिर ४८८—

श्री वरदराज की प्रेरणा से निर्मित ४८८, भूचाल से क्षति ४८८, अधिक प्राचीन नहीं ४८८, वदरीनाथ की मूर्ति ४८६, राहुल का वर्णन ४८६, वैष्णव का मत ४८०, नारद, षोडश और शंकराचार्य द्वारा पूजा की कल्पना ४६६, शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठा की कल्पना ४६१, स्कन्द पुराण का कथन ४६१, भग्न मूर्ति, शङ्कर साहित्य में उल्लेख ४६१, वरदाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित ४६२, बौद्ध मूर्ति की कल्पना ४६२, बौद्धमूर्ति माननेके आधार ४६२, बौद्ध मूर्ति नहीं, मुंशीका मत ४६२, विष्णु की द्विभुज मूर्तियां ४६३, घराहमिन्दिरका प्रमाण ४९३, मूर्ति का निर्माण काल ४६३, वदरीनाथ में बौद्धतीर्थ की कल्पना का खंडन ४६४, शंकराचार्य वदरीनाथमें ४६८, कयूरी कालमें वदरिकाग्राम ५०१, वदरिका-ग्राम को भूमिदान ५१३, अलफनन्दा सट का नर-नारायण आश्रम ही मूल वदरीनाथ म० प० भविष्य वदरी मूल वदरीनाथ नहीं, स० प० ।

११३—ब्रह्मपुर—

चीनी यात्री फा-शीन द्वारा उल्लेख ४६४, ब्रह्मपुर के

अभिनेत म० प० प्रह्लादपुर-नरेशों की बशाबली स० प० कोटद्वार से लक्ष्मणशूला तक प्राचीन सडहर ३०७।

११४-वाण विसतोला और वेदिनी घुग्यालें ३००-
अद्भुत सौन्दर्य ३०१।

११५-वैरागी—

वैरागी और तीर्थयात्रा १६४, स्त्रीमैत्रका वर्णन १६४, उत्तराखण्ड के तीर्थों में वैरागी १६५, अदाली के अत्याचार और वैरागी सन्यासी १६६।

११६-वैजनाथ ३०३—

मन्दिर और मूर्तिया ३०३।

११७-भविष्य बदरी २७३—

भविष्य बदरी मूल बदरी नहीं है म० प०।

११८-भृगुपंथ (महापंथ)—

महाभारत में भृगुतंत्र २८, गङ्गादाग-यमुनोत्तरी-भृगुतुङ्ग ६२, गङ्गादाग-भृगुतुङ्ग-बदरिकाश्रम ६३, भृगुपति की प्रशंसा ब्रह्म पुराण में ८८, वेदाखण्ड में १०६ वेदाङ्कल्प में १११, वाण के समय १५५, १७१, ३१४, उत्तराखण्ड की विचित्र यात्रा भृगुपंथ ३०८, अर्जुन की भृगुतुङ्ग-यात्रा ३०५, हिरण्यगर्भ तीर्थ ३०८, महापंथ जानेवालों की मर्यादा, स्थानों का अनुष्ठान ३०६, शैव धर्म में महोत्सव, ओकले का वर्णन ३०६, आत्महत्या के जलम और महालग्न ३०६, भृगुपतन, मागे भारत में प्रचलित ३१०, मन्दाकिनी पर्वत में भृगुपात ३१०, माता द्वारा प्रेरणा ३११ स्त्रीमैत्र का वर्णन ३११, गया में भृगुपात ३११, डमिंग का उल्लेख ३११, स्मृतियों में भृगुपतन का निषेध, ३१२, भृगुपात का आरम्भ ३१८, अब भी प्रचलित ३१८, स्वर्गा रोहिणी नदी ३१८, मृत्यु की घाटी

२४।

११६-भैरों घाटी २४५ य—

भीषण दृश्य २४५ य।

१२०-मध्यमेश्वर २६४—

पहा ४४४, पुजारी, ४४५, अन्य कर्मचारी ४४५, चढ़ावा ४४६।

१२१-महाभारत में—

हिमवान् १६, केदारखण्ड के प्रमुख स्थल २०, कण्थाभ्रम २३, रैलाम २३, खसदश २३, गङ्गाद्वार २३, गन्धमादन ३४, बदरिकाभ्रम २६, नन्दादेवी पर्यंत २३, भृगुतुङ्ग २८, मानस (माण) द्वार २८, व्यासगुफा २६, केदारखण्ड की प्रमुख नदिया ३०, कालिन्दी ३१, मन्दाकिनी, ३०, मालिनी ३२, भार्गीरथी ३२, जान्हवी ३२, गङ्गा ३३, गङ्गाद्वार यमुनोत्तरी और भृगुतुङ्ग-मार्ग ६०, गङ्गाद्वार भृगुतुङ्ग बदरिकाभ्रम मार्ग ६३, केदारनाथ का उल्लेख नहीं १११।

१२२-यमुनोत्तरी—

महाभारत में गङ्गाद्वार यमुनोत्तरी और भृगुतुङ्ग की यात्रा ६२, पांडवों की यमुनोत्तरी यात्रा ८२, केदारखण्ड में यमुनोत्तर क्षेत्र ११३, शीतकाल में यमुनोत्तरी में महारमा स० ५० यमुनोत्तरी के पंढा २२१, २६६, यमुनोत्तरी के पठों की वंशावली स० ५० यमुनोत्तरी के प्राचीन अर्चक स० ५० यमुनोत्तरी के लिए मजूर २२४, घोड़ा-खच्चर २२५, यमुनोत्तरी-गङ्गोत्तरी धाम २३८, यमुनोत्तरी मार्ग पर मोटर लारी २४१, यमुनोत्तरी मार्ग दूरी और पैदल मार्ग - ४२, तीन मार्ग २४३, ऋषिकेश-देवप्रयाग टेहरी मार्ग २४३, ऋषिकेश-नरेन्द्रनगर टेहरी मार्ग २४५ छ,

यमुनोत्तरी मार्ग २४५ छ, देहरी से धरासू २४५ घ, देहरादून से धरासू २४४ ङ, धरासू से यमुनोत्तरी २४५च,

१२३—यमुनोत्तरी तीर्थ २४५ च—

फ़ोहर का वर्णन २४५छ, यमुना का मूल स्रोत २४५छ, तप्तकुण्ड २४५ज, तप्तकुण्ड में भोजन पकाना २४५झ, गङ्गाघाग २४५झ, यमुनोत्तरी से गङ्गोत्तरी २४५ज, यमुनोत्तरी से उत्तर-काशी २४५ठ, यमुनोत्तरी मन्दिर स० प० गूँठ भूमि स० प० ।

१२४—रुद्रनाथ—

गोपेश्वर मन्दिर के अधीन ४५७, वैतरणी ४५७, चढ़ावे का वितरण ४५७ ।

१२५—रुद्र प्रयाग २५३—

केदारखण्ड ग्रंथमें माहात्म्य २५३, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग २५३, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ २५४ ।

१२६—रूप कुण्ड ३०२—

रहस्य और मृत्युका सरोवर ३०२, रूपकुण्ड पहुंचने के मार्ग ३०२ ।

१२७—रूपकुण्ड की जात ३२५—

जागरों की गाथा ३२५, जब भी प्रचलित ३०५, बलम्फा और नन्दा की कथा ३२५, रूपकुण्ड की स्थिति ३२६, चिणिया-कोट शिखर ३२६, अन्वेपकों के दल ३२६, स्वामी प्रणवानन्द द्वारा एकत्रित सामिग्री ३२६, स्वामी प्रणवानन्द का निष्कर्ष ३२७, शोधवलयकी ऐतिहासिकता ३२८, जात खसों की तीर्थयात्रा ३२६, १२८—लोकपाल २७३—

पांडुरेश्वर से लोप्पात २७३, हेमकुण्ड २६७, पुष्पों की

पाठा २३३ ।

१२६-शक्त सम्प्रदाय—

तीर्थयात्रा को प्रोत्साहन १६४, सिद्ध पीठ १६४, उत्तरा-
खण्ड की यात्रा १६४, उत्तराखण्ड के मन्दिरों में देवियों की अति
सुन्दर मूर्तियाँ १६६, मन्दिरों में देवचेलियाँ १६६.

१३०-शैव सम्प्रदाय—

बदरी-केंदार यात्रा को प्रोत्साहन १६७, किरात और शिव
१६४, हिमालय से शिव का सम्बन्ध १६८, शिवदेवा १६८, शिव
का पिलासप्रिय रूप १६८, किरात से केंदार १६८, हिमालय में
पाशुपत धर्म १७०, वीर शैव १७१, शृगुपतन १७१, ज्योतिर्लिंगों
की कल्पना १७१, वीर शैवों के मठ १७२, लकुलीश पाशुपतों के
शिवलिंग १७२ ।

१३१-श्रीनगर—

देवप्रयाग से श्रीनगर २५१, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग २५३,
श्रीनगर २५४, दर्शनीय स्थान २५२, श्रीयत्र २५२, श्रीयस पर
नरबलि २५२, समाड़ी के फ्यूदा दादाजी बलि २५२, वाममार्गी
शास्त्रों का गढ़ स० ५० राणीहाट का मन्दिर स० ५० देवचेलियों
का नक्का स० ५० श्रीनगर के ओड ५६१ ।

१३२-श्री शंकराचार्य—

दक्षिणात्य आचार्य और बदरी-केंदार यात्रा १८४,
गढ़वाल के मन्दिरों में आचार्य का सम्बन्ध १८४, शंकर-सम्बन्धी
साहित्य १८४, गढ़वाल में श्री शंकराचार्य १८६, वेदान्तसूत्रों की
रचना १८६, बदरीनाथ में मूर्ति-स्थापना १८७, ४६१, ज्योतिर्मठ
की स्थापना १८७, आचार्य के समय में तीर्थयात्रा को प्रोत्साहन
१८८, आचार्य और उनके भक्तों के कार्य का महत्व १८८, शंकर के

- १४१—ओक्ले ऐंड गैरोला-हिमालयन फोकलोर
 १४२—पटाकनमन-हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, भाग १, २, ३
 १४३—रतोगैन-रैम्बल्स ऐंड रिक्लैफशन्स, भाग १
 १४४—के एम. मुंशी-टु बदरोनाथ
 १४५—कनिंघम-आर्केलोजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, खण्ड १०
 १४६—कांगदा-गजेटियर
 १४७—यापत-१५०० इयर्स ऑव बुद्धिज्म
 १४८—डा० पातीराम-गढ़वाल, एनशिण्ट ऐण्ड मौडर्न
 १४९—डा० मोहनमिह-गोरखनाथ मेडिएवल मिनिटिसिज्म
 १५०—डा० गोपीनाथ कविराज-सरस्वती भवन स्टेडीज भाग ६
 १५१—प्रणवानन्द-एक्स्प्लोरेशन इन तिबेट
 १५२— " कैलास-मानसरोवर
 १५३—रैप्सन-कैम्पिल डिस्ट्री ऑव इण्डिया, भाग १
 १५४—गाइल्स-दि ट्रैवल्स ऑव फाशीन
 १५५—सेन-कल्चरल यूनिटी ऑव इण्डिया
 १५६—कारनाक-रफ नाट्स आन सम एनशिण्ट स्कल्पचरिंग ऐंड
 रौक्स इन कुमाऊँ
 १५७—कीर्पस-इन्सक्रिप्शनेरम् इंडिकारिम , भाग ३
 १५८—एपिग्राफिका इंडिका, भाग १
 १५९—डा० भाडारकर-वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड साइनर रिलिजस,
 मिस्टम्स
 १६०—मिज-गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा योगीज
 १६१—डा० जदुनाथ सरकार-फाल ऑव मुगल एम्पायर, भाग २
 १६२—इंडियन ऐटोक्वायरी, १६०७
 १६३—स्टोवेल-य मेन्युएल आन लैंड टेन्यर्स इन कु
 १६४—रुलिंग्स फौर कुमाऊँ लौ कोर्ट्स
 १६५—याल-टैवरनियर, भाग २,

लिखी गटं सर्वोत्तम पुस्तक)

- ६—शालिग्राम वैष्णव-उत्तराम्बण्ड-गहम्य
०—शिरप्रसाद श्वराज-महाराणा-संभामसिंह
१— " दृतात्मा-परिचय
२—सान्याल-महाप्रस्थान के पथ पर
३—हरिहरण रतूड़ी-गढ़वाल का इतिहास
४— " नरेन्द्र हिन्दू लो
५—ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी
६—रमाशंकर त्रिपाठी-प्राचीन भारत का इतिहास
७—भारतीय विद्या, खण्ड १०
८—मा० हीरानन्द धातव्यायन-अरे मायावर ! रहंगा याद ।
रंगरेजी साहित्य—
२६—यराह एंड हेडन-एम्पेच आर दि यौग्राफी रेंड (१)
जिओलोजी आर दि हिमानय, भाग १, भाग ३
३०—रॉमला-हिमालयन सरकुल,
३१—हरजीग-अन्नपूर्णा
३२—शेरिंग-वेस्नर्न लिमेट रेंड मिट्रिश वेस्नर् रेंड
३३—हेम एंड गानमेर-दि थोन आर दि गौडूम
३४— " सेंट्रल हिमालय, जिओलोजिकल और जूरवेरान्स
ऑव स्विस् एक्सपेडिशन
३५—स्वेन हेडिन-ट्रास हिमालय भाग १, - ३
३६— " सोदर्न लिमेट भाग २
३७—पी-गडवाल मेटलमेट रिपोर्ट
३८—वेबर-दि पोरैस्ट्स ऑर अपर इण्डिय,
३९—स्ट्रैची-इण्डिया
४०—ओकने-शेल हिमालय

- ६३—दयाशंकर दुवे पुराणों में गङ्गा
 ६४—दत्त और बाजपंथी—उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास
 ६५—परशुराम चतुर्वेदी—उत्तर भारत की सन्त परम्परा
 ६६— " वैष्णव धर्म
 ६७—पाटुङ्ग दोहा (करंजा जैन सीरीज)
 ६८—पोद्दार-हिमालय की गोद में
 ६९—बदरोदत्त पाडे-कुमाऊ का इतिहास
 १००—बलदेव उपाध्याय-श्रीशंकराचार्य
 १०१—चन्द्रिमचन्द्र-आनन्दमठ
 १०२—बेक्टाचारियर-विज्ञप्ति संख्या १४
 १०३—भीमसेन विद्यालंकार-वीर मराठे
 १०४—भगवत शरण उपाध्याय-गुप्त साम्राज्य का इतिहास,
 १०५— " कालिदास का भारत, भाग १, २
 १०६—महीधर शर्मा बड़वाल-गढ़वाल में कौन कहां ?
 १०७—मोतीचन्द्र-सार्थवाह
 १०८—यशपाल जैन-जय अमरनाथ
 १०९—रामदास गौड़-हिन्दुत्व
 ११०—चन्द्रवली पाडेय-कालिदास
 १११—राहुल सांकृत्यायन-एशिया के दुर्गम भूखण्डों में
 ११२— " कुमाऊँ
 ११३— " घुमकड़ स्वामी
 ११४— " पुगतत्व-निबंधावली
 ११५— " बौद्ध मस्कृति
 ११६— " बुद्धचर्या
 ११७— " मेरी जावन यात्रा, भाग २
 ११८— " गढ़वाल (हिन्दी में गढ़वाल

लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तक)

- ११६—शालिग्राम वैष्णव-उत्तराम्बण्ड-गहम्य
 १२०—शिवप्रसाद द्वाराल-महाराणा-संग्रामसिंह
 १२१— " हुतात्मा-परिचय
 १२२—सान्याल-महाप्रस्थान के पथ पर
 १२३—हरिहरण रतूड़ी-गढ़वाल का इतिहास
 १२४— " नरेन्द्र हिन्दू लो
 १२५—ज्ञानेश्वर-ज्ञानेश्वरी
 १२६—रमाशंकर त्रिपाठी-प्राचीन भारत का इतिहास
 १२७—भारतीय विद्या, खण्ड १०
 १२८—सा० हीमनन्द घाट्यायन-अरे मायावर । गृह्य
 अंगरेजी साहित्य—
 १२९—गराहॅ रॅड हेटन-ए स्पेश आय दि ज्योग्राफ
 लिओलीजी आव दि हिमालय, भाग १, भाग
 १३०—सोमना-हिमालयन सरसुत्र,
 १३१—हरजोग-अनपूर्णा
 १३२—शेरिंग-वेस्टर्न लिब्रेट रॅड त्रिदिश वेस्टर्न रॅड
 १३३—हेम रॅड गानमेर-दि थोन आव दि गोट्स
 १३४— " सेंट्रल हिमालय, त्रियोलीजिक्ल ऑफ
 ऑव रिक्स एनमपोडरान
 १३५—स्वेन हेडिन-ट्रास हिमालय भाग १, २, ३
 १३६— " मोर्दन लिब्रेट भाग २
 १३७—पी-गदमान मेडलमेट रिपोर्ट
 १३८—वेबर-दि पारेस्ट्रूम ऑन अपर इण्डिया
 १३९—स्वीची इण्डिया
 १४०—ओऊने-दोले हिमालय

- ६३—दयारामर दुने पुराणों में गद्गा
 ६४—दत्त ओर बाजपयी—उत्तर प्रदेशमें बौद्ध धर्मका विकास
 ६५—पशुराम चतुर्वेदी—उत्तर भारत की सन्त परम्परा
 ६६— ” जैष्णव धर्म
 ६७—पाहुड़ मोहा (करजा जैन सीरीज)
 ६८—पोदार-हिमालय की गोद में
 ६९—बदरीदत्त पाठे-कुमाऊ का इतिहास
 १००—भक्तदेव उपाध्याय-श्रीशंकराचार्य
 १०१—चन्द्रिमचन्द्र-आनन्दमठ
 १०२—बेकटाचारियर-विजयसि सख्या १४
 १०३—भीमसेन विद्यालंकार-वीर मराठे
 १०४—भगवत शरण उपाध्याय-गुप्त साम्राज्यका इतिहास, भाग २
 १०५— ” कालिदास का भारत, भाग १, २
 १०६—महीधर शर्मा बड़धवाल-गढ़वाल में कौन कहा ?
 १०७—मोतीचन्द्र-सार्यवाह
 १०८—यशपाल जैन-जय अमरनाथ
 १०९—रामदास गौड़-हिन्दुत्व
 ११०—चन्द्रवली पाठेय-कालिदास
 १११—राहुल सांकृत्यायन-यशिया के दुर्गम भूखण्डों में
 ११२— ” कुमाऊँ
 ११३— ” घुमरूड भ्यामी
 ११४— ” पुगुतत्व-नियमावली
 ११५— ” बौद्ध मस्ति
 ११६— ” बुद्धचर्या
 ११७— ” मेरी जावन यात्रा, भाग २
 ११८— ” गढ़वाल (हिन्दी में गढ़वाल पर ध्वः)

७१—विशाखदत्त-मुद्राराक्षस

पाली साहित्य—

७२—महासुपिन जातक

७३—मङ्गलजातक

७४—सोमनस्स जातक

७५—निदान कथा (अ० कौशल्यायन)

७६—विनय-पिटक (अ० राहुल)

हिन्दी साहित्य—

७७—अलखेकर-गुप्तमालीन मुद्रापं

७८—इत्सिंग की भारत यात्रा

७९—उमरावसिंह रावत-उत्तरापथ की एक झांकी

(उत्तराखण्ड की यात्रा का सर्वोत्तम भावपूर्ण वर्णन)

८०—ओरुले तथा गैरोला-हिमालय की लोक कथाएं

८१—गोस्वामी तुलसीदास-विनयपत्रिका

८२—गौरीशंकर हीराचन्द औझा-राजपूताने का इतिहास,

८३—जवाहरलाल नेहरू-विश्व इतिहास की झलक

८४—डा० बासुदेवशरण अग्रवाल-पाणिनि-कालीन भारत

८५— " हर्ष चरित का सांस्कृतिक अ

८६— " कादम्बरी का सांस्कृतिक अ

८७— " भारत की मौलिक एकता

८८— " मेघदूत

८९—डा० कल्याणी मल्लिक-नाथ सम्प्रदायेर इतिहास, दर्शन ओ

साधन-प्रणाली (बंगला)

९०—डा० यदुवंशी-शैवमत

९१—डा० हजारिप्रसाद-नाथ सम्प्रदाय

९२—डा० पीताम्बरदत्त बड़धवाल-गोरख-बानी

४७—मिश्रमिश्र वीरमित्रोदय, तीर्थ प्रकाश

४८—श्रीधर-स्मृत्यर्थसार

तन्त्र साहित्य—

४९—पुलार्णव तन्त्र

५०—शारदा तिलक

५१—समयःचार तन्त्र

५२—कुञ्जिका तन्त्र

५३—महानील तन्त्र

५४—यामकेश्वर तन्त्र

५५—प्राणतोषिणी तन्त्र

संस्कृत साहित्य—

५६—कल्हण-राजतरंगिणी

५७—कालिदास-कुमार-सम्भव

५८— " मेघदूत

५९—फोदित्य अर्थशास्त्र

६०—गौरक्ष सिद्धान्त-संग्रह

६१—दल-ति नृसिंह प्रसाद

६२—नीलमत पुराण

६३—आनन्दगिरि-बराह बृहत्संहिता

६४—माधव घृह्य शङ्कर दिग्विजय

६५—रघुनन्दन-उद्वाह तत्व

६६—याज्ञभट्ट-कादम्बरी

६७— " हर्ष चरित

६८—सिद्ध सिद्धान्त संग्रह

६९—हटयोग प्रदीपिका

७०—प्रबन्ध-चिन्तामणि

- २३—स्कन्द पुराण
- २४—ब्रह्मांड पुराण
- २५—वामन पुराण
- २६—बृहद् धर्म पुराण
- २७—वायु पुराण
- २८—कूर्म पुराण
- २९—हरिवंश पुराण
- ३०—त्रिपाठी-वायुपुराण हिन्दी अनुवाद
- ३१—कल्याण-संक्षिप्त नारद-विष्णु पुराणांक
- ३२—कल्याण-संक्षिप्त स्कन्द पुराणांक
- ३३—केशर कल्प
- ३४—केशरखण्ड (यम्बवत, मूल संस्कृत)
- ३५—मानसखण्ड
- ३६—महाभारत—(गीता प्रेस संस्करण)
- ३७—रामायण—(बङ्गाधर तथा ८० भा० संस्करण)
- धर्मशास्त्र—
- ३८—मनुस्मृति
- ३९—वशिष्ठ स्मृति
- ४०—वीधायन स्मृति
- ४१—बृहत्पाराशरीय धर्मशास्त्र
- ४२—संवर्त स्मृति
- ४३—व्यास स्मृति
- ४४—शंख स्मृति
- ४५—स्मृति-सार-समुच्चय
- ४६—धर्मशास्त्र-संग्रह

१४२—सहायक साहित्य

वैदिक साहित्य—

- १—ऋग्वेद ८, १०,
- २—अथर्व वेद २१, २६,
- ३—यजुर्वेद, वाजसनेयि संहिता
- ४—शतपथ ब्राह्मण
- ५—केनोपनिषद्
- ६—गृह्यद्वारण्यकोपनिषद्
- ७—तैत्तिरीय आरण्यक
- ८—कल्याण, उपनिषदाक

पौराणिक साहित्य—

- ९—अरु पुराण
- १०—पद्म पुराण
- ११—विष्णु पुराण
- १२—मत्स्य पुराण
- १३—भ्रीमद् भागवत पुराण
- १४—देवी भागवत पुराण
- १५—देवी पुराण
- १६—गृह्य नारदीय पुराण
- १७—भारकडेय पुराण
- १८—अग्नि पुराण
- १९—महावैवर्त पुराण
- २०—लिंग पुराण
- २१—बराह पुराण
- २२—भविष्य पुराण

मधुरस्तोत्र १८९, आचार्य का समय ४६५, मिथ्या प्रचार ४६५, वल्केय उपाध्याय का मत, ४६६, डा० पाठक्या मत आचार्य बदरीनाथ में ४६८, आचार्य के समय कयूरी नरेश ४६८ ।

१३३—श्री रामानुजाचार्य १८६—

१३४—श्री मध्वानार्य की बदरीनाथ यात्रा १८०—

१३५—श्री निम्बकाचार्य १८१—

१३६—श्री वल्लभाचार्य १८१—

१३७—श्री चैतन्य महाप्रभु १८२—

१३८—श्री स्वामी रामानन्द १८२—

१३९—श्री गोस्वामी तुलसीदास की बदरीनाथ यात्रा

१८२—

१४०—मिमली—

मन्दिर २६२, मूर्तियाँ २६२. सावत मूर्ति २६५, हाथी पर ऊपटते कृष्ण सिंह २६५, मन्दिर और मूर्तियाँ का महत्व २६५, मिमली के कीर्तिमुख ५३६ ।

१४१—सिद्ध और नाथ—

बदरी-केदार यात्रा को प्रोत्साहन १७८, मत्सेन्द्र और गोरख १७८, गोरख का मत १७८, औषध १८०, गोरखनाथका समय १८०, केदारखण्डमें उल्लेख १०३, मत्स्यान और वज्रयान का अधिकार १८०, नाथपथका विस्तार १८१, गढ़वालमें सिद्धनाथों का अधिकार १८०, आदिनाथकी मूर्ति १८२, डाल्या नाथ १८२ ।

- १६६—एशियाटिक रिसर्चेंज, खण्ड ११,
१६७—पिलग्रिम—वाडरिंग्ज इन दि हिमालयाज
१६८—आदम्स—रिपोर्ट आन दि पिलग्रिम रुट
१६९—फ्रेजर-जोरनल आव ए टूर इन गढवाल हिमालय
१७०—ट्रिस्ट गाइड टेहरी डिस्ट्रिक्ट
१७१—सिस्टर निवेदिता-थुटफाल्स आव इंडियन हिस्ट्री
१७२—जिम कौरवेट-मैन ईटिंग ल्योपोर्ड आव रुद्रप्रयाग
१७३—चार्म स्पौट्स आव उत्तरप्रदेश, गढवाल
१७४—फूरर-मौन्यूमेंटल ऐंटीक्विटीज ऑव नौर्य वेस्टर्न प्रोविन्सेज
भाग २
१७५—भट्टाचार्य दि कलियर्ज्य
१७६—डा० मोतीचन्द्र-सम आसपेक्ट्स ऑव यकश कस्ट
१७७—क्रुक दि ट्राइव्ज ऐंड कास्ट्स आव नौर्य वेस्टर्न प्रोविन्सेज,
भाग १, २
१७८—शेरिंग हिन्दू ट्राइज ऐंड कास्ट्स ऐज रिप्रेजेंटेटिव इन
बनारस, भाग, १
१७९—इंग्लियट ऐंड डौसन-चचनामा, (हिस्ट्री आव इंडिया,
भाग १)
१८०—पन्नालाल-कस्टमरी लौ इन कुमाऊँ
१८१—श्री बदरीनाथ टेम्पल एक्ट १६४१
१८२—घोष-अलि हिस्ट्री आव इंडिया
१८३—यग हजयेंड-करमोर
१८४—मजूमदार ऐंड पुशालकर-दि एज आव इम्पीरियल कन्नोज
१८५—राजेश्वरी प्रसाद-सेंसस हेंड बुक, गढवाल
१८६— " " " " टेहरी
१८७—दयाल, मुकर्जी ऐंड पोवेल प्राइस डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आव
कोइन्स ऐंड इन्सक्रिप्सन्स
१८८—मालवीय फम्मेमोरेशन वौल्यूम

१८६—पैन्यली-दि वेली आव गौड्स

१९०—टर्नर-सेंसस आव इण्डिया १३१

१९१—मजूमदार ऐंड आल्स्टेकर-बाकाटक-गुप्त-एल

१९२—वैकेट-गडवाल सेटलमेंट रिपोर्ट, १८६३,

१९३—घृशमैन-इरान

१९४—ड्वर्ट ब्रुस हाना-फलचर ऐंड कलतर रेस-ओरिजिन्स

१९५—रैप्सम-कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, भाग १

४१—पत्र-पत्रिकाओं में लेख—

१९६—निकोलस रोरिक-लिपयगा, हिमालय-अङ्क (१९५८) में लेख

१९७—कल्याण-तीर्थांक,

१९८—यमुनादत्त वैष्णव, लिपयगा (दिसम्बर ५६) में लेख

१९९—माधव सपाध्याय, लिपयगा (दिसम्बर ५८) में लेख

२००—सम्पूर्णानन्द-लिपयगा (नवम्बर ५८) में लेख

२०१—प्रणयानन्द-नवभारत टाइम्स (६ फरवरी ५९) में लेख

२०२—नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ३,

२०३—जारनल आव ऐशियाटिक सोसायटी, बंगाल, पॉट ५
(१८८३), १८८८,

२०४—रूपम-जनवरी, १९८४

२०५—शिवप्रसाद डबराल-कर्मभूमि में लेख (१) भिमलीके प्राचीन
और विचित्र-मन्दिर कर्मभूमि ३० अप्रैल ५७

(२) आदि बदरी के प्राचीन मन्दिर-कर्मभूमि ११ दिसम्बर

(३) तपोवन के पास प्राचीन ऐतिहासिक मामरी कर्मभूमि

१ जनवरी ५७

(४) कलाकारों का केन्द्र श्रीनगर-कर्मभूमि २७ नवम्बर

सन ५६

२०६—सत्यपथ में लेख (१) गढ़वाल भायर की प्राचीन विनष्ट
मंशुति-सत्यपथ जुलाई सन ५८

श्री शिवप्रसाद डबराल की नवीन रचनाएं:-

१-उत्तराखण्ड के भोटातिर-³

अति संकीर्ण अजपथों पर चलकर हिमालय पे १७००० फीट ऊँचे घाटों को पार करके तिब्बत से व्यापार करने वाले देहरी, गढ़वाल और अलमोड़ाके जाट, सोनछा, गारछा जोहारी और दरभिया भोटातिकों के अमीम साहस की शौर्य-गाथा । भोटातिकों के इतिहास, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थिति और समस्याओं के सम्बन्ध में एक माल ग्रन्थ ।

२-उत्तराखण्ड और उसके निवासी—

उत्तराखण्ड के विस्तृत भूगोल, इतिहास, तथा निवासियों के जीवन और समस्याओं पर खोजपूर्ण ग्रन्थ ।

३-तिब्बत और उसके निवासी—

तिब्बत के भूगोल, प्राचीन इतिहास, भारत तिब्बत के प्राचीन सम्बन्ध, तिब्बत की पशुचारक जातियां, भारत तिब्बत व्यापार तथा चीनके अधिकार से उत्पन्न समस्याओं आदि के सम्बन्ध में हिन्दी में एक मात्र ग्रन्थ ।

४-चम्पा-कांगडा के गद्दी—

चम्पा कांगडा में पशु चरने वाली विचित्र गद्दी जाति के अनोखे जीवन का अध्ययन ।

“उत्तराखण्ड-तीर्थयात्रा-दर्शन” के सम्बन्ध में विद्वानों की सम्मतियां

सभ्यता के उगाराल से लेकर आज तक उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा भारतीय जीवन का प्रमुख अङ्ग रही है। प्राचीनकाल में ब्रह्मचारी, धनप्रस्थी और सन्यासी उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और आज भी प्रति वर्ष एक लाख से अधिक व्यक्ति उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा करते हैं। फिर भी उत्तराखण्ड के तीर्थों के इतिहास, पूजा-पद्धति, पड़े और रावल, मन्दिर और मूर्तियां आदि के सम्बन्ध में कोई खोजपूर्ण विस्तृत वर्णन वाला ग्रन्थ हिन्दी या अन्य किसी भाषा में न था। लेखक ने उत्तराखण्ड-यात्रा-दर्शन नामक सात सौ पृष्ठों का अत्यन्त खोजपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रन्थ लिखकर इस अभाव की पूर्ति की है। लेखक की विद्वत्ता, गहन अध्ययन और परिश्रम से यह ग्रन्थ केवल उत्तराखण्ड की तीर्थयात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड के इतिहास, हिन्दुधर्म के इतिहास, पुरातत्व और समाजशास्त्र के विचार्यों के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड और कैलास-मानसरोवर के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन से पुस्तक पर्यटकों के लिए भी बतनी ही उपयोगी है।

(डा०) गोविन्दराम शर्मा शास्त्री, एम ए. (हिन्दी), एम ए (संस्कृत), एम ओ. एल, पी. एच डी, अभ्यक्त हिन्दी विभाग निर्मला डिग्री कालेज दिल्ली।

संशोधन-परिवर्द्धन (२)

१—इस पुस्तक में पृष्ठ ४२३ से लेकर पृष्ठ ४२७ तक रम मिश्र श्री वासुदेव नम्बूरी रिटायर्ड रावल महोदय उनकी धर्म पत्नीजी के सम्बन्ध में श्री स्वामी वैकटा-
 प्यर जी की विज्ञप्ति संख्या १४ से कुछ अंश छपे हैं।
 पुस्तक प्रेस में श्री, मैने श्री रावल महोदय से इस
 ग्रन्थ में पृष्ठताछ भी की। किन्तु उत्तर न मिला। मैने
 शोधन परिवर्द्धन में पृष्ठ ४२६ की तीन पंक्तियां अनुचित
 नज़र कर हटा लीं। जेठ मास के पश्चात् श्री रावल महोदय
 पत्र भिजा जिससे पता लगा कि श्री स्वामी जी की विज्ञप्ति
 गैर आन्दोलन व्यक्तिगत चैननस्थ पर निर्भर थे। श्री रावल
 महोदय की धर्मपत्नी जी बहुत मादर्यु जाति की हैं और उनकी
 पुत्रियों के विवाह जोशी तथा काला ब्राह्मण परिवारों में हुए
 हैं। ये तीनों नातियां गदयाल में एक कोटि के ब्राह्मणों में
 गिनती जाती हैं। मुझे बड़ा खेद है कि सूचना देर से मिलने
 के कारण पुस्तक से पहले ही अनुचित अंश न हटाया जा
 सका।

आशा है कि मेरे परम मित्र श्री रावलजी मुझे इसके
 लिये क्षमा करेंगे। सम्भव है कि ४२६-२७ पृष्ठ पर छपा हुआ
 श्री रावलजी का तथा कथित प्रतिज्ञापत्र भी काल्पनिक हो।